

भारत का सांस्कृतिक इतिहास

लेखक

डॉ० राजेन्द्र पाण्डेय

पी-एच डी

प्राध्यापक, इतिहास विभाग,

केन मोसाइटीज नहरू कॉलेज

हरदोई (उ० प्र०)

उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, लखनऊ

प्रकाशक :

ब्रह्मवत्त दीक्षित

उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी

लखनऊ

शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय,
भारत सरकार की विश्वविद्यालयस्तरीय
ग्रंथ योजना के अन्तर्गत प्रकाशित ।

© 1976 उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी

पुनरीक्षक

डॉ० किशनकुमार थपस्याल

रीडर, प्राचीन भारतीय इतिहास

संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग,

लखनऊ विश्वविद्यालय

लखनऊ

पहली बार 1976

प्रतिया 1100

मूल्य 12 00

मुद्रक *

बाबूलाल जैन फागुल्ल

महमूदीर प्रेस,

मेल्लपुर, वाराणसी-1

प्रस्तावना

शिक्षा आयोग (1964-66) की सस्तुतियों के आधार पर भारत सरकार ने 1968 में शिक्षा सबंधी अपनी राष्ट्रीय नीति घोषित की और 18 जनवरी 1968 को संसद् के दोनो सदनों द्वारा इस सबंध में एक संकल्प पारित किया गया। उस संकल्प के अनुपालन में भारत सरकार के शिक्षा एवं युवक सेवा मंत्रालय ने भारतीय भाषाओं के माध्यम में शिक्षण की व्यवस्था करने के लिए विश्वविद्यालयस्तरीय पाठ्य पुस्तकों के निर्माण का एक व्यवस्थित कार्यक्रम निश्चित किया। उस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार की शत प्रतिशत सहायता से प्रत्येक राज्य में एक ग्रंथ अकादमी की स्थापना की गयी। इस राज्य में भी विश्वविद्यालयस्तर की प्रामाणिक पाठ्य पुस्तकों तैयार करने के लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना 7 जनवरी, 1970 को की गयी।

प्रामाणिक ग्रंथ निर्माण की योजना के अंतर्गत यह अकादमी विश्वविद्यालय-स्तरीय विदेशी भाषाओं की पाठ्य पुस्तकों को हिंदी में अनूदित करा रही है और अनेक विषयों में मौलिक पुस्तकों की भी रचना करा रही है। प्रकाशन ग्रंथों में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है।

उपर्युक्त योजना के अंतर्गत वे पाण्डुलिपियाँ भी अकादमी द्वारा मुद्रित करायी जा रही हैं जो भारत सरकार की मानक ग्रंथ योजना के अंतर्गत इस राज्य में स्थापित विभिन्न अभिकरणों द्वारा तैयार की गयी थी।

पस्तुत ग्रंथ में डॉ० राजेन्द्र पांडेय ने भारत का सांस्कृतिक इतिहास संबंधी आधुनिकतम खोजों से पाठकों को अवगत कराने का प्रयास किया है। पुस्तक की पाण्डुलिपि का पुनरीक्षण प्रसिद्ध विद्वान् डॉ० किरनकुमार थपल्याल, रीडर प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ ने किया है। इस बहुमूल्य सहयोग के लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी इन महानुभावों के प्रति आभारी है।

मुझे आशा है कि यह पुस्तक विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी और इस विषय के विद्यार्थियों तथा शिक्षकों द्वारा इसका स्वागत अखिल भारतीय स्तर पर किया जायगा। उच्चस्तरीय अध्ययन के लिए हिंदी में मानक ग्रंथों के अभाव की बात कही जाती रही है। आशा है कि इस योजना से इस अभाव की पूर्ति होगी और शिक्षा का माध्यम हिंदी में परिवर्तित हो सकेगा।

हजारोप्रसाद द्विवेदी

अध्यक्ष,

शासी मंडल

उ० प्र० हिंदी ग्रंथ अकादमी

प्राक्कथन

संस्कृति सर्वोत्तम का प्रकाशन है। परंतु सर्वोत्तम मिट्टी, ईंट या पाषाण-खड के रूप में रहकर परिमार्जित, परिष्कृत एवं संस्कृत होता है, तभी वह मूर्ति शिल्प के रूप में परिवर्तित होता है। संस्कृति सरिता का प्रवाह-मार्ग है, जो समय पर बदलता रहता है। इसीलिए संस्कृति को सामाजिक व्यवस्था के साथ मिला कर देखा जाता है। संस्कृति की स्रोतस्विनी अपने परंपरित मार्ग को—सामाजिक संस्थाओं को (जो कालांतर में प्राणहीन हो जाती हैं) छोड़ कर बढ़ती है और नये क्षेत्रों को अभिविक्त करती है, उसके प्रथम से नयी संस्थाएँ विकसित और समृद्ध होती हैं। संस्कृति जीवन के उन समतोलों का नाम है, जो मनुष्य के अंदर व्यवहार ज्ञान एवं विवेक उत्पन्न करते हैं। संस्कृति मनुष्य के सामाजिक व्यवहारों को निश्चित करती है और मानवीय संस्थाओं को गति प्रदान करती है। संस्कृति साहित्य एवं भाषा को सवारनी है और मानव जीवन के आदर्श एवं मिथ्याओं को प्रकाशमान करती है। संस्कृति समाज के भावनात्मक एवं आदर्श विचारों में निहित है। समतोलों को स्वीकार कर समाज सहस्रो वर्ष तक चलता है, तब संस्कृति महान् रूपा धारण करती है। जीवन के सर्वतोन्मुखी विकास के हेतु एक अपरिहार्य साधन है, संस्कृति। इन्हीं तथ्यों पर आधारित है “भारत का सांस्कृतिक इतिहास” का प्रस्तुत प्रयास।

प्रस्तुत पुस्तक कानपुर और आगरा विश्वविद्यालयों के बी० ए० पाठ्यक्रम के अनुसार लिखी गयी है। फलतः विषय के आलोचनात्मक निरूपण एवं सुबोध प्रस्तुति पर विशेष बल दिया गया है। उच्चस्तरीय अध्ययन के साथ-साथ मानकीय महत्त्व देने की दृष्टि से लेखक ने यथासंभव मूल स्रोतों का सहारा लिया है। साथ ही छात्र-हित और उपयोगिता के विचार विदुओं ने गौण साधनों, सहायक ग्रंथों की सामग्री के उपयोग का लोभ संवरण नहीं होने दिया है। नितांत मौलिकता के अभाव में विद्वानों के साधुवाद से वंचित रह कर कोरे अनुकरण के परीवाद में सर्वथा दूर रहने की स्थिति मेरी निरंतर बनी रहे, इस दृष्टि से मैं सावधान रहा हूँ। विस्तरणापेक्ष प्रसंगों में मौन रहते, अभीष्ट विस्तार में मुखर होने से बचते हुए, स्नातकीय छात्रों के लिए अभीप्सित सामग्री जुटाने का प्रयत्न सरल सुगम शैली में मैंने किया है। पादटिप्पणियाँ में मूलस्रोत इसलिए निर्दिष्ट हैं कि मेधावी एवं जागरूक छात्र उनका उपयोग कर सकें और उनके हेतु ज्ञान के नव-नव क्षितिज खुलते रहे तथा उन्हें सम्यक् दिशा बोध होता रहे।

यहाँ उल्लेखनीय यह है कि विश्वविद्यालयीय पाठ्यक्रमों को केंद्रित रखने के कारण उनमें अतमुक्त विषय को पृथक्-पृथक् अध्यायों में विभक्त किया गया है। ऐसा करने से कहीं-कहीं विषय प्रतिपादन में पिष्टपेषण स्वाभाविक है। पाठ्यक्रम की आवश्यकता की पूर्ति सुचारु रूप में हो सके, इस विचार से "सूफीवाद" के संबंध में किंचित् विस्तार से लिखा गया है। इतने पर भी कुछ ऐसे विषयों को जो मूल पुस्तक में सविस्तर समाविष्ट होने से रह गये थे और जिनपर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, परिशिष्ट में स्थान दिया गया है।

ग्रंथ को सब प्रकार से छात्रोपयोगी और उपादेय बनाने का भरसक प्रयत्न लेखक ने किया है परन्तु विषय की विशदता, पुस्तक के सीमित आकार तथा स्नातकीय कक्षाओं के छात्रों को ध्यान में रखने के कारण कुछ अभाव संभव है। इस पुस्तक को अधिक उपयोगी बनाने के लिए विद्वानों के जो सुझाव होंगे उनके आधार पर मैं आगामी संस्करण में संशोधन करने का प्रयत्न करूँगा।

लेखक डॉ० किरण कुमार थपलियाल, रीडर, प्राचीन भारतीय इतिहास तथा पुरातत्त्व विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ का ऋणी है, जिन्होंने पुस्तक के पुनरीक्षक के रूप में लेखक को अनेक सुझाव दिये हैं। सल्तनत और मुगल-कालीन संस्कृति में संबद्ध अध्यायों के हेतु जो उपक्षिप्तियाँ डॉ० सुधींद्र नाथ कानूनगो, रीडर, इतिहास विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ने दी हैं उनके लिए लेखक हृदय से आभारी है। ग्रंथ की पांडुलिपि का प्रस्तुत रूप तैयार करने में जिन आत्मीयों ने आवृत्ति और व्यवस्था प्रभृति में अपने ढंग से सहायता की है, वे हैं डॉ० शिवबालक शुक्ल, रीडर हिंदी विभाग, श्री मोहम्मद अख्तर खान, प्राध्यापक राजनीति शास्त्र विभाग, केन-सोसायटीज नेहरू कालेज, हरदोई, डॉ० विनोदिनी पांडेय, प्राध्यापक, हिंदी विभाग, आर्य कन्या महाविद्यालय, हरदोई और श्री रवीन्द्र वाजपेयी, प्राध्यापक, अंग्रेजी विभाग, डी० वी० एस० कालेज, कानपुर।

अंत में लेखक पुस्तक के प्रकाशक तथा साहित्य एवं संस्कृति के मूर्धन्य उन्नायक डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी अध्यक्ष, शासी मंडल, उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, लखनऊ तथा प० ब्रह्मादत्त दीक्षित, निदेशक, हिंदी ग्रंथ अकादमी, लखनऊ के प्रति हृदय से कृतज्ञ है, जिन्होंने विषय की उपयोगिता को ध्यान में रख कर ग्रंथ को शीघ्र प्रकाशित करने का निर्णय लिया।

मकर संक्रांति, 1976 ई०

हरदोई

डॉ० राजेन्द्र पांडेय

विषयक्रम

1 संस्कृति	1
2. हड़प्पा संस्कृति	25
3 वैदिक संस्कृति	36
4. जैनधर्म तथा बौद्धधर्म	62
5. मौर्यकालीन संस्कृति	91
6 शुंग सातवाहनकालीन संस्कृति	116
7 कुषाणकालीन संस्कृति	133
8 गुप्तकालीन संस्कृति	143
9 मल्लनरकालीन (1206-1526) संस्कृति	196
10 मुगलकालीन संस्कृति	250
11. आधुनिक भारत में नवजागरण	299
12 आधुनिक भारत और पाश्चात्य सभ्यता	328

परिशिष्ट

1. उत्तर और दक्षिण भारतीय संस्कृति का संपर्क और भारतीय संस्कृति को दक्षिण भारत की देन	340
2 प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति	351
3 साची के महास्तूप का उद्भव और विकास	358
4 हिंदी भाषा एवं साहित्य का विकास	361

5460

अध्याय-एक

संस्कृति

संस्कृति का अर्थ

संस्कृति शब्द 'सम्' उपसर्ग-पूर्वक 'कृ' धातु से निष्पन्न होता है। यह परिष्कृत अथवा परिमार्जित करने के भाव का सूचक है। इसी प्रकार संस्कृत (शुद्ध किया हुआ) अथवा संस्कार (शुद्ध करनेवाले कृत्य) शब्द भी निष्पन्न हुए हैं। संस्कृत शब्द के समान 'संस्कृति' शब्द में भी परिमार्जन अथवा परिष्कार के अतिरिक्त शिष्टता एवं सौजन्य आदि अर्थों का भी अन्तर्भाव हो जाता है।

अंग्रेजी में 'संस्कृति' शब्द का समानार्थक शब्द है 'कल्चर'।¹ 'संस्कृति' अथवा 'कल्चर' शब्द मनुष्य की सहज प्रवृत्तियों नैसर्गिक शक्तियों तथा उसके परिष्कार के द्योतक है। जीवन का चरमोत्कर्ष प्राप्त करना इस विकास का लक्ष्य है। संस्कृति के प्रभाव से ही व्यक्ति विशेष या समाज ऐसे कार्यों में प्रवृत्त होता है जिनमें सामाजिक, साहित्यिक, कलात्मक, राजनीतिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में उन्नति होती है।

संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान तथा भावी जीवन का अपने में पूर्ण विकसित रूप है। विचार और कर्म के क्षेत्रों में जो राष्ट्र का मर्जन है वही उसकी संस्कृति है। संस्कृति मानव-जीवन की प्रेरणादायिनी शक्ति है। वह राष्ट्र की प्राण-वायु है, जो उसके चैतन्य भाव की साक्ष्य देती है। प्रत्येक राष्ट्र की दीर्घ-कालिक ऐतिहासिक गतिविधि का लोक-हितकारी तत्त्व उसकी संस्कृति है। संस्कृति राष्ट्रीय जीवन की आवश्यकता है। वह मानवीय जीवन को अध्यात्म की प्रेरणा प्रदान करती है। वास्तव में संस्कृति वह है जो सूक्ष्म एवं स्थूल, मन एवं कर्म, आध्यात्म जीवन एवं प्रत्यक्ष जीवन का कल्याण करती है।²

संस्कृति का अर्थ है सत्य, शिव, सुन्दरम के लिए अपने मस्तिष्क और हृदय में आकर्षण उत्पन्न करना तथा अभिव्यञ्जना द्वारा उनकी प्रशंसा करना।

1 व्युत्पत्ति की दृष्टि से कल्चर और कल्टिवेशन शब्दों में साम्य है। कल्टिवेशन का अर्थ कृषि है। कृषि का उद्देश्य है भूमि की प्राकृतिक अवस्था को परिष्कृत करना। भूमि की ही भांति मनुष्य की मानसिक एवं सामाजिक अवस्थाएँ भी विकसित हुआ करती हैं।

2 वासुदेव शरण अग्रवाल कृत कला और संस्कृति, भूमिका।

2 भारत का सांस्कृतिक इतिहास

प्रत्येक व्यक्ति कभी न कभी इसकी तरफ आकर्षित होता ही है किंतु उस आकर्षण के कारण जो आध्यात्मिक अनुभूतियाँ उत्पन्न होती हैं उनको रूप देना बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे हिमालय पर्वत के शिखर पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उस सुंदर दृश्य को वाह्य आँखों से सभी देखकर आनंदित हो सकते हैं किंतु उस आनंद को नृत्य, गीत, चित्र या साहित्य के रूप में प्रकाशित करने की शक्ति कितने लोगों में है। और ऊपर आँख करके उस स्वर्णिम चोटी की ओर देखते ही कितने लोग हैं। स्वार्थ के दबाव में मानव-दृष्टि सदैव जमीन की ओर ही लगी रहती है। वह भूल जाता है कि आकाश में तारे चमकते हैं, वायु में फूल खिलते हैं, समाधि में प्रभु का स्पर्श मिलता है। वास्तव में कमल के समान कीचड़ से उठकर मूर्ज की दिशा में मुह करना सबके लिए संभव नहीं है। सम्यता का विशेष चित्रण आमन होता है परन्तु संस्कृति विशेष का वास्तविक बोध तथा विवेचन केवल सुहृद प्रयास, निष्पक्ष अनुसंधान तथा सूक्ष्म चिंतन द्वारा ही संभव है।¹

संस्कृति की व्याप्ति

संस्कृति व्यक्तिनिष्ठ न होकर अनेक व्यक्तियों द्वारा किया गया एक बौद्धिक प्रयास है। संस्कृति की तुलना आस्ट्रेलिया के निकट समुद्र में पायी जानेवाली मृग की चट्टानों से की जा सकती है। मृग के छोटे-छोटे कीड़े अपने घर बनाते-बनाते समाप्त हो जाते हैं। हजारों वर्ष तक अनेक पीढ़ियाँ निरंतर यह क्रम जारी रखती हैं, और वे सब मृग के नन्हें-नन्हें घर परस्पर जुड़ते हुए विनाश चट्टानों का रूप धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार संस्कृति का भी धीरे-धीरे लची अवधि में निर्माण होता है। मानव विभिन्न स्थानों पर रहते हुए, विशेष प्रकार के सामाजिक वातावरण, समस्याओं, प्रथाओं, व्यवस्थाओं, धर्म, दर्शन, लिपि, भाषा तथा कलाओं का विकास करके अपनी विशिष्ट संस्कृति का निर्माण करते हैं।²

संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन की सर्वांगपूर्ण अवस्था है। हमारे जीवन का ढंग हमारी संस्कृति है। संस्कृति हवा में नहीं रहती। जीवन के नानाविध रूपों का समुदाय ही संस्कृति है। मानव जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। संस्कृति के रूपों का उत्तराधिकार भी हमारे माथ चलता है। धर्म, दर्शन, साहित्य, कला उसी के अंग हैं। कन्हैयालाल माणिकलाल मुशी के अनुसार, "हमारे रहन-सहन के पीछे जो हमारी मानसिक अवस्था होती

1. देखिये, विश्व-वाणी वर्ष 2 भाग 3, संख्या 31, पृष्ठ 54.

2. हरिदत्त वेदालकार, भारतीय संस्कृति का संक्षिप्त इतिहास, 2, 4

है, जो मानसिक प्रकृति है जिसका उद्देश्य हमारे जीवन को परिष्कृत, शुद्ध और पवित्र बनाना है तथा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है, वही संस्कृति है।" मैथ्यू आर्नल्ड के मत से "किसी समाज राष्ट्र की श्रेष्ठतम उपलब्धियाँ ही संस्कृति हैं।"

एक अन्य विद्वान के अनुसार "किसी समाज, जाति अथवा राष्ट्र के समस्त व्यक्तियों के उदात्त संस्कारों के पुञ्ज का नाम उच्च समाज, जाति और राष्ट्र की संस्कृति है। किसी भी राष्ट्र के शारीरिक, मानसिक व आत्मिक शक्तियों का विकास संस्कृति का मुख्य उद्देश्य है।"¹

"संस्कृति में तात्पर्य है सामाजिक मानस और चेतना, जिसमें विचारों, प्रयोजनों एवं भावनाओं की संगठित समष्टि हुई है। संस्कृति समाज का व्यक्तित्व है। विचार, भावना, आचरण तथा कार्यकलापों के विभिन्न प्रस्तारों से संस्कृति की सिद्धि होती है। आध्यात्मिक आदर्शों एवं परंपराओं के रूप में भी संस्कृति की अभिव्यक्ति होती है। कला, साहित्य एवं विभिन्न संस्थाएँ संस्कृति के कार्य हैं, जो संस्कृति को परिच्छिन्न तथा मूर्त रूप देते हैं। कोई भी संस्कृति तभी तक जीवित रह सकती है जब तक वह स्वतंत्रता पूर्वक सर्जनात्मक वृत्ति में निर्माण करती हुई अपना निजी दिशा में विकसित होती रहती है।"

संस्कृति के उद्देश्य

प्रकृति ने मानव में बीज रूप से तीन शक्तियाँ दी हैं जिनका मन, शरीर और आत्मा से संबंध होता है। संस्कृति का मुख्य उद्देश्य शारीरिक, मानसिक व आत्मिक शक्तियों का विकास करना है। इन सबके विकास के आधिक्य के आधार पर ही संस्कृति की उच्चता निर्भर होती है। संस्कृति जीवन के उन समतलों का नाम है जो मनुष्य के अदृश व्यवहार, ज्ञान तथा विवेक उत्पन्न करते हैं। वह मानव के सामाजिक व्यवहारों को निश्चित करती है, उनकी संस्थाओं को चलाती है, उनके साहित्य तथा भाषा का निर्माण करती है, उनके जीवन के आदर्श तथा सिद्धांतों को प्रकाश देती है। संस्कृति साध्य नहीं साधन है।

सम्यक्ता और संस्कृति

सम्यक्ता और संस्कृति का प्रयोग साधारणतया पर्यायवाची शब्दों के रूप में होता है। परंतु दोनों में अंतर है। सम्यक्ता का मूल संबंध 'सभा' से है। सभा में बैठने की समझ रखनेवाला या उसमें बैठनेवाला सम्यक् कहा जाता है और सम्यक् का उचित व्यवहार सम्यक्ता है परंतु यह तो व्यक्ति के अकेले व्यवहार की बात हुई। सम्यक्ता का प्रयोग तो सामूहिक अर्थ में होता है। व्यक्ति

1 शिवदत्त ज्ञानी, भारतीय संस्कृति, पृष्ठ 17.

2 लूनिया कृत प्राचीन भारतीय संस्कृति

4 • भारत का सांस्कृतिक इतिहास

का समूह (सभा) के प्रति व्यवहार एवं आचरण सम्यता की ओर संकेत करते हैं। अतः सभा सबधी संपूर्ण व्यापार, चाहे वह व्यक्ति का हो या समूह का हो, है वह वास्तव में सामूहिक ही। मनुष्य समाज में उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने की स्थिति में वह औरों पर निर्भर होता है। परमुखापेक्षी होने के कारण उसमें प्रत्युपकार की कुछ न कुछ भावना प्रारंभ से कार्य करने लगती है। ये संपूर्ण भावनाएँ, आवश्यकताएँ और दल के भीतर जो कुछ भी निश्चित नियम बन जाते हैं, सब मिलकर उस स्थिति का निर्माण करते हैं जो सभा और सभा सबधी आचरण का पूर्व रूप है। इस प्रकार सभा में सम्य बनता है और सम्य की उचित आचरणयुक्त मनोवृत्ति में सम्यता का निर्माण होता है। वनैले आदिम जीवन से गाव या समूह के सामूहिक जीवन की ओर बढ़ना सम्यता का विकास है। परंतु क्या संस्कृति भी यही है? संस्कृति सम्यता से भिन्न है।

मानव अपनी आदिम अवस्था में व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों में संस्कारहीन रहा है, किंतु शनै-शनै अपने पर प्रतिबोध लगाकर अनुचित को दबाकर, और उचित का विकास कर सुंदर बना है। व्यक्ति के रूप में शरीर मन को शुद्ध कर एक ओर व्यक्तिगत विकास दूसरी ओर उसका समूह में शिष्ट आचरण, समाज के प्रति उचित आचरण उसे संस्कृत बनाता है। वैयक्तिक संस्कार में मनुष्य अपनी सुधराई और अपनी शिष्टता में विशिष्ट बनता है। सामूहिक संस्कार में मनुष्य समाज-विरोधी आचरण का प्रतिकार करता है। सम्यता की एक स्थिति में पहुँच कर समाज के विकास-पथ पर आगे बढ़ जाने के पश्चात् सामूहिक विरासत का व्यक्ति और उसका समाज धनी हो जाता है। समाज के उन कर्मठ सदस्यों के क्रियाकलाप, तप, त्याग, सेवा एवं आविष्कार सब मिलकर एक शालीन एवं गौरवपूर्ण अतीत तथा आदर्शों का निर्माण करते हैं। समान धर्म, विश्वास, विचार, कर्मकांड, आचरण, भाषा, साहित्य, दर्शन, भूमि, मंत्री इत्यादि संस्कृति को एकरूपता और स्वरूप प्रदान करते हैं। इसमें विश्वास करनेवाले, निवास करनेवाले और समान रूप से आचरण करनेवाले की संस्कृति समान कहलाती है। स्पष्ट है कि संस्कृति धीरे-धीरे विकसित होती हुई एक कृत्रिम एवं अनिवार्य स्थिति है, जो निरंतर विकास पथ पर अग्रसर होती हुई परिस्थितियों के प्रति स्वाभाविक या प्रकृत हो जाती है। तात्पर्य यह है कि जो प्रकृतसिद्ध नहीं है वरन् मानव-निर्मित है और जिसे मनुष्य अपनी कायिक, मानसिक आवश्यकताओं के लिए निमित्त अथवा विकसित करता है, वही संस्कृति है।

सम्यता तथा संस्कृति को समझने के लिए हमें उस आदिम युग की ओर जाना होगा जब प्रकृति अपने अनेक क्रियाकलापों द्वारा मानव को नित्यप्रति

आश्चर्यचकित किया करती थी। अग्नि का आविष्कार एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसने जो-जो संकल प्रयास किये थे वे सब उसके महान् आविष्कार ही रहे होंगे। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर वे आविष्कार हुए होंगे वह उस व्यक्ति विशेष की संस्कृति हुई और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत हुई उसका नाम है सम्यता।

एक संस्कृत व्यक्ति वह है जो बुद्धि अथवा विवेक से किसी नयी वस्तु की खोज करता है किंतु उसकी सतान को वह वस्तु अपने पूर्वज से अनायास ही दाय रूप में प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार वह सतान अपने पूर्वज की भांति या उसकी अपेक्षा सम्य भले ही बन जाय किंतु मात्र इसी कारण वह संस्कृत नहीं कहला सकता। वास्तव में पेट भरने या तन ढकने की इच्छा ही मानव की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो संस्कृत है, खाली नहीं बैठता। हमारी सम्यता का बहुत सा अंश हमें ऐसे संस्कृत व्यक्तियों से मिला है जिनके सम्मुख भौतिक कारण प्रमुख किंतु कुछ अंश ऐसे मनीषियों से भी मिला है जिन्होंने किसी भौतिक प्रेरणा से नहीं बरन् अपने अंदर की सहज संस्कृति के कारण किमी तथ्य विशेष को प्राप्त किया है। जैसे सिद्धार्थ ने मानवता के सुख के लिए अपने घर का त्याग किया। इसी प्रकार मसार् के मजबूरो को सुखी देखने के स्वप्नों को साकार करने के प्रयास में कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुःख में बिता दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव की जो योग्यता उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आविष्कार कराती है, वह भी संस्कृति है और जो योग्यता किसी महान् आत्मा से सर्वस्व त्याग कराती है, वह भी संस्कृति है, और सम्यता है संस्कृति का परिणाम।

सम्यता और संस्कृति का अंतर पारिभाषिक तथा निरुक्तिपरक है। आदिम बनेले जीवन से धीरे-धीरे हटकर समाज की ओर अग्रसर होने की स्थिति सम्यता है। खोज और आविष्कार उसके विकास की सीढ़िया है। जंगल की दया और बर्बर आखेट के लिए भटकते मानव का ऊपर उठकर अपने आप पेड़ लगा कर फल उत्पन्न करता, खेती करके अन्न उत्पन्न करना, पशुपालन करके दूध आदि का उपयोग करना, आदि सम्यता की सीढ़िया है। ये विकास की सीढ़िया ही पशुपालन, खेत, आग का आविष्कार तथा नमक की खोज आदि हैं जो बर्बर आदिम मानव जीवन से मानव को सामाजिक जीवन की ओर ले जाती है। मानव जितना ही सामाजिकता की ओर बढ़ता है, उतना ही वह सम्य कहलाता है।

संस्कृति उन सूक्ष्म तत्त्वों से संपर्क रखती है जो विचार, विश्वास, रुचि, कला एवं आदर्श के रूप में हम देखते हैं और ये किसी न किसी मात्रा में सम्यता

के स्थूल उपकरणों के साथ ही निर्मित हुए हैं। जब आदि मानव अपने अवकाश के क्षणों में पत्थर के हथियारों की मूठ पर रेखाएं तथा आकृतियां खींच कर उन्हें आकर्षक बनाता रहता था अथवा जब टोने-टोटके के लिए मानव अपनी गुफाओं की दीवारों पर रेखाचित्र खींचकर उनमें रंग भरता था, वह कला के क्षेत्र में प्रवेश करता था। उल्लास की स्थिति में आनंद के अतिरेक में जब वह अनजाने गा उठता था तब वह संगीत के क्षेत्र में प्रवेश करता था। हाथ से चाक चलाकर जब मिट्टी के बर्तन बनाकर, उन्हें रंग कर उन पर विभिन्न आकृतियां बनाता था, तब वह सौंदर्य एवं रस को रूपायित करता था। जब वस्त्र बुनते हुए वह बीच-बीच में रंगों की धारियां डालकर उनमें अनेक डिजाइनों बनाता था तब वह सभ्यता से परे संस्कृति की रुचिर भूमि में पदार्पण करता था। ये इकाइयां साधारणतया सभ्यता की ही नहीं संस्कृति की हैं। अस्तु, सभ्यता तथा संस्कृति एक ही मानव विकास के दो पहलू हैं। सभ्यता उसकी स्थूल आविष्कारक दिशा की ओर संकेत करती है और संस्कृति उस विकास के सुचित्रित, सुंदर, शालीन एवं सूक्ष्म तत्वों को ओर संकेत करती है। सभ्यता आविर्भाव वाली स्थिति से सामाजिक जीवन की ओर मनुष्य की प्रगति का नाम है, संस्कृति उसी प्रगति की सत्य, शिव, सुंदर परंपरा का नाम है। संस्कृति के इतिहास में सभ्यता का भी समावेश होता है।

सभ्यता और संस्कृति दोनों मनुष्य की सामूहिक प्रेरणा के परिणाम हैं, दोनों मानव जाति की सम्मिलित विरासत हैं। परस्पर शत्रु जातियां भी एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखती हैं। वे शत्रु जाति की खोज अथवा आविष्कारों को इसलिए नहीं त्याग देती कि वे शत्रुओं की उपलब्धियां हैं, वरन् वहीं नयी खोज की नींव बन जाती है।

प्रत्येक जाति की अपनी रुचि होती है, समझ होती है और विश्वास होते हैं, जिनके अनुरूप वह अपनी संस्कृति का रूप बनाती है जो दूसरी जाति तथा देशों की संस्कृति से भिन्न लगती है। परन्तु संस्कृतियां एकदूसरे से प्रभावित होती हैं। भारत की वर्णव्यवस्था, प्राचीन यूनानियों का शरीर गठन, प्राचीन रोमनों की न्यायव्यवस्था एवं सैन्य-विनय आदि इन संस्कृतियों की अपनी विशेषताएं थीं।

सभ्यता मानव की भौतिक विचारधारा की सूचिका है तथा संस्कृति है आध्यात्मिक एवं मानसिक क्षेत्र के विकास की बोधिका। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि “मनुष्य द्वारा भौतिक क्षेत्र में की गयी उन्नति का नाम ही सभ्यता है।” सभ्यता समाज के रहन-सहन, वेश-भूषा, व्यवहार का ही पर्याय है। मैथ्यू आर्नल्ड ने सभ्यता के संबंध में लिखा है, “मनुष्य का समाज में मानवीकरण ही सभ्यता है।” इसी भाव को डॉ॰ जॉनसन ने दूसरे शब्दों में

व्यक्त किया है, “सम्यक्ता वर्तमानता के विरुद्ध जीवित रहने की दशा है।” मनुष्य भौतिक विकास कर अपनी शारीरिक स्थूल क्षुधा को तृप्त करता है किंतु उसकी आत्मा अतृप्त ही रहती है। मनुष्य केवल भौतिक परिस्थितियों एवं उनके विकास से ही सदैव संतुष्ट नहीं रह सकता, शरीर के साथ मन और आत्मा भी हैं। भौतिक विकास से शारीरिक क्षुधा तो शांत हो सकती है किंतु मन तथा आत्मा अतृप्त ही रहेंगे। वह अपने जीवन को अधिक सरस तथा सौंदर्यमय बनाने का प्रयास करता है। इसके लिए वह संगीत, साहित्य तथा कला का अनुसरण करता है। मन तथा आत्मा के संतोष के लिए किया गया मानसिक तथा आत्मिक विकास ही संस्कृति है।

डॉ० बैजनाथ पुरी ने सम्यक्ता तथा संस्कृति के अंतर को इस तरह व्यक्त किया है —

“संस्कृति आभ्यन्तर है, सम्यक्ता केवल बाह्य है। संस्कृति के अपनाने में देर लगती है, पर सम्यक्ता का अनुकरण सरलता से किया जा सकता है। संस्कृति का संबंध धार्मिक विश्वास से भी है। सम्यक्ता सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों में बधी हुई है।” एक अन्य विद्वान् के अनुसार, “सम्यक्ता मनुष्य के मनोविकारों की द्योतक है, संस्कृति आत्मा के अभ्युत्थान की प्रदर्शिका है। सम्यक्ता मनुष्य को प्रगतिवाद की ओर ले जाने का संकेत करती है, संस्कृति उसकी आंतरिक तथा मानसिक कठिनाइयों पर काबू पाने में सहायक सिद्ध होती है।”

मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर विचार और कर्म के क्षेत्र में जो सर्जन करता है उसे संस्कृति कहते हैं। मनुष्य ने धर्म का जो विकास किया, दर्शनशास्त्र के रूप में जो चिंतन किया, साहित्य, संगीत तथा कला की जा सृष्टि की, सामूहिक जीवन को हितकर तथा सुखी बनाने के लिए जिन पदार्थों तथा संस्थाओं का विकास किया—उन सबका समावेश ‘संस्कृति’ में होता है।

मनुष्य उन वस्तुओं से संबंध स्थापित करता है जो उसके लिए उपयोगी हैं। यह उसका सम्यक् जीवन होगा। साथ ही सचेत तथा कल्पनाशील प्राणी होने के कारण वह अनुपयोगी किन्तु अर्थपूर्ण वास्तविकताओं से भी अपना संबंध स्थापित करता है यह उसका सांस्कृतिक जीवन है। यह अपनी चेतना तथा दृष्टि से समस्त ब्रह्माण्ड को समझ लेना और उससे संबंध स्थापित कर लेना चाहता है। उसमें बौद्धिक जिज्ञासा तथा सौंदर्य की भूख रहती है। इन्हीं कारणों से वह सांस्कृतिक जीवन का निर्माण करता है। अनेक कार्य ऐसे होते हैं जिनमें उपयोगिता नहीं होती वरन् जिनका परिणाम ही उपयोगी होता है, जैसे दार्शनिक चिंतन, कविता लिखने की क्रिया आदि। ये सब सांस्कृतिक क्रियाएँ हैं। इस

8 : भारत का सांस्कृतिक इतिहास

प्रकार संस्कृति का जन्म तब हुआ जब मानव ने अपनी मौलिक आवश्यकताओं से मुक्ति पायी। जब वह अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा कर सकने में समर्थ हो सका तब उसने सुसंस्कृत सम्य समाज की स्थापना की। सम्यता का निर्माण करके ही मानव सांस्कृतिक विकास के पथ पर अग्रसर होता है।

परंतु सम्यता का निर्माण तथा सांस्कृतिक-जीवन के लक्ष्य को एकदूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। मनुष्य प्रायः उपयोगी तथा निरूपयोगी क्रिया-कलाप साथ-साथ करता चलता है। उसकी उपयोगिता से सबंध रखनेवाली तथा निरूपयोगी रुचियाँ एकदूसरे से मिली रहती हैं। जब वह खेतों में काम करता है तो वह गीत भी गाता है। उपयोगी वस्तुओं को निर्माण करते हुए उसका प्रयास उन्हें सुंदर बनाने की ओर भी रहता है। मनुष्य के उपयोगी क्रियाकलापों पर उसके नैतिक तथा दार्शनिक विचारों तथा निष्ठाओं का प्रभाव भी पड़ता है। वास्तविक जीवन में मनुष्य के उपयोगी और सांस्कृतिक क्रिया-कलाप परस्पर मिश्रित हो जाते हैं।

सम्यता का सबंध उपयोगिता के क्षेत्र से है और संस्कृति का मूल्यों के क्षेत्र से है। मानव अस्तित्व की रक्षा तथा प्रसार करनेवाले क्रिया-कलापों से सम्यता तथा संस्कृति संबंधित है। मैकाइवर के अनुसार, “सम्यता तथा संस्कृति में वह सबंध है जो साध्य और साधनों में होता है। जिस प्रकार से साध्य व साधन को एकदूसरे से अलग नहीं किया जा सकता उसी प्रकार सम्यता व संस्कृति को भी अलग करना कठिन है। सम्यता और संस्कृति मनुष्य के सर्जन करनेवाले क्रियाकलापों के परिणाम हैं। जब ये उपयोगी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तब सम्यता का जन्म होता है और जब मूल भावना, चेतना तथा कल्पना को प्रबुद्ध करते हैं तब संस्कृति का उदय होता है। परंतु वैज्ञानिक, सामाजिक तथा राज-नैतिक चिंतन के क्षेत्र में उपयोगिता मूलभावना, चेतना और कल्पना के पहलू परस्पर एकदूसरे से मिल जाते हैं जैसे कोई वैज्ञानिक अपने प्रयोगों में यदि सत्य की खोज करता है तो उसका कार्य सांस्कृतिक है और जब वह प्रकृति की शक्तियों को मानव उपयोगिता के लिए नियंत्रित करता है तो वह सम्यता का निर्माण करता है। इसी प्रकार विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक विचारकों तथा विद्वानों ने आदर्श समाज की रूपरेखा बनाते समय मनुष्य की उपयोगिता का ध्यान रखा है। साथ ही यह भी बताया है कि मानव अपने आत्मिक इच्छाएं कैसे पूरा करे। इस प्रकार व्यावहारिक उपयोगिता तथा सुंदरता दोनों का सुंदर समावेश किया है।”

अतः सम्यता व संस्कृति दोनों ही एकदूसरे से इस प्रकार मिले हुए हैं कि उन्हें अलग करना कठिन है। सांस्कृतिक क्रिया-कलापों से सम्यता विकसित

होती है और संस्कृति के अभाव में सभ्यता का कोई अस्तित्व बना नहीं रह पाता। मानव समाज की समस्त आत्मिक तथा भौतिक उपलब्धियाँ सभ्यता तथा संस्कृति के अंतर्गत आ जाती हैं।

संस्कृति का विकास

प्रमुख रूप से संस्कृति की दो अवस्थाएँ मानी गयी हैं—(1) प्रारंभिक (2) विकसित। प्रारंभिक अवस्था को बर्बर तथा असभ्य अवस्था भी कहा गया है। जिस अवस्था में विकसित संस्कृति के सामान्य लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होते उसे प्रारंभिक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में आखेट, पशुपालन, कृषि, पुरोहिती आदि कार्य तो होते हैं किंतु प्रशासन-व्यवस्था, ग्रंथों की भाषा, गणित, ज्योतिष तथा अन्य विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, व्यवसाय और उनकी विविध गतिविधियाँ आदि विकसित नहीं होती। काम करने के विविध उपकरणों, औजारों, हथियारों तथा दैनिक जीवन की वस्तुओं के आधार पर भी संस्कृति की विकसित तथा प्रारंभिक अवस्था का अनुमान किया जा सकता है।

प्रत्येक संस्कृति का विकास एक भौगोलिक तथा वाशिक वातावरण में होता है। इसलिए प्रत्येक संस्कृति का स्वरूप भिन्न दृष्टिगोचर होता है। वास्तव में उनको अपनाने तथा ग्रहण करनेवाले विभिन्न मानव-वंशों के समूहों की विशिष्ट मौलिक शक्ति ही संस्कृतियों के विभिन्न स्वरूपों के निर्माण का मूल कारण है। इतिहासकारों का मत है कि एक संस्कृतिवाले मानवों का समूह पूर्णरूप से दूसरी संस्कृति को कभी अपना ही नहीं पाता। प्रत्येक मानव समूह अपने से भिन्न संस्कृति का अनुकरण केवल बाहरी रूप में ही कर पाता है। वह अन्य संस्कृतियों के आदर्शों, भावनाओं, प्रेरणाओं, विधिविधानों तथा संस्थाओं को अपनाते समय उनमें अपनी मौलिक बीजभूत प्रकृति तथा प्रवृत्ति के अनुरूप परिवर्तन कर लेता है।

संस्कृतियों का संघर्ष, मिलन तथा आदान-प्रदान होता रहता है। इन प्रक्रियाओं में कभी-कभी संस्कृतियाँ एकदूसरे में विलीन होती रहती हैं। उदाहरण के लिए प्राचीन काल में संपर्क में आने पर आर्यों की संस्कृति ने सैधव सभ्यता की लिंग-पूजा तथा शिव-पूजा अपनायी। मध्य युग में अरबों की संस्कृति ने भारतीय संस्कृति के संपर्क में आने पर भारत की चिकित्सा-प्रणाली तथा बीजगणित अपना लिये। इसी प्रकार इस्लाम के अनेक अनुयायियों ने भारत में हिंदू संस्कृति के कुछ तत्वों को अपना लिया। प्राचीन मध्ययुग तथा आधुनिक युग में संस्कृतियों को अपनानेवाले विशाल तथा प्रख्यात राष्ट्रों और मानव समूहों ने संस्कृति के अगो का आदान-प्रदान सरल तथा सहज भाव से किया है।

10 भारत का सांस्कृतिक इतिहास

भारतीय सस्कृति के दार्शनिक सिद्धांतों को यूनान की सस्कृति ने अपनाया। अरबों ने यूनानी सस्कृति के प्रमुख तत्वों को अपनाने के साथ-साथ उसमें वृद्धि भी की। कहने का तात्पर्य यह है कि आज के किसी भी विकसित देश की सस्कृति सैकड़ों वर्षों से प्रचलित विभिन्न सस्कृतियों का ही परिणत स्वरूप है।

संक्षेप में सस्कृति का विकास तीन प्रकार से होता है—

1. परिस्थितियों से निरंतर संघर्ष करते रहने पर जब मानव उन पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब वह अपनी जीवन प्रणालियों में परिवर्तन करता है। इससे सस्कृति के विभिन्न अंगों में परिवर्तन होता है।

2. मानव समाज की अंतर्गत शक्तियों के स्वाभाविक विकास से सस्कृति में परिवर्तन तथा विकास होता रहता है।

3. जब विभिन्न सस्कृतियों का परस्पर संघर्ष, मिलन तथा आदान-प्रदान होता है तब भी सस्कृति में विकास तथा परिवर्तन होता है।

भारतवर्ष की मौलिक एकता

किसी भी राष्ट्र की मूलभूत एकता में एक भाषा, एक धर्म, एक निश्चित भौगोलिक सीमा, एक सस्कृति तथा एक आर्थिक प्रणाली प्रभृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है।¹ देशप्रेम की भावना में ही राष्ट्रीयभावों को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिलता है। यह भावना ही देश में परस्पर विरोधी विचारों के लोगों, विरोधी मण्डलों, भिन्न-भिन्न रस्म-रिवाजों के माननेवालों, विभिन्न धर्मावलंबियों तथा भिन्न-भिन्न भाषाभाषियों को एक सूत्र में पिरोती है।

भारतवर्ष एक विशाल देश है, जो उत्तर में दक्षिण तक दो हजार मील लंबा और पूर्व से पश्चिम तक उन्नीस सौ मील चौड़ा है। इतने बड़े क्षेत्र में विस्तृत यह देश आश्चर्यजनक विभिन्नताओं से परिपूर्ण है। एक ओर हिमालय पर्वत पर अनंत हिमराशि के फलस्वरूप भयंकर शीत है और दूसरी ओर कोकण और कारोमंडल क्षेत्र में असह्य गर्मी पड़ती है। यदि एक स्थान पर पृथ्वी इतनी निचली है कि समुद्र की सतह के बराबर है तो दूसरी ओर ऊँचे विश्व के सर्वोच्च हिमशृंग हैं। चेरापुंजी (असम) में यदि प्रतिवर्ष 400 इंच वर्षा होती है तो कुछ रेगिस्तानी इलाकों में पाँच इंच या उससे भी कम। जलवायु की विभिन्नता के कारण वनस्पति एवं पशु-पक्षियों में भी असीमित विभिन्नता है। किंतु यह विभिन्नता यही समाप्त नहीं होती। देश की जनसंख्या समस्त मानव जनसंख्या

१. इतिहास घुमक्कड़ जातियों के सम्यक्ता निर्माण का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता।

की लगभग पचमाश है। समस्त योरोप (रुस को छोड़कर) के क्षेत्रफल के बराबर इसका क्षेत्रफल है। यह विषमताओं का देश है। यदि एक ओर मानवविहीन शुष्क मरुस्थल हैं तो दूसरी ओर नदियों की उर्वर घाटी है। इस देश में विविध जातियाँ निवास करती हैं, यथा द्रविड, आर्य, यूनानी, शक, सीथियन, हूण, मंगोल, मुस्लिम, कोल-भील, सथाल आदि। धर्मों की भी विभिन्नता यहाँ उपलब्ध है, यथा हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, इस्लाम, ईसाई, पारसी आदि धर्मावलंबी यहाँ विद्यमान हैं। देश में विभिन्न भाषा और बोलियाँ बोलनेवाले लोग हैं। सामाजिक रूढ़ियों और विधियों में भी अंतर है तथा प्रदेशों में परस्पर सांस्कृतिक विभिन्नता है। अस्तु भारतवर्ष विभिन्न धर्मों, जातियों, संप्रदायों तथा संस्कृतियों का संग्रहालय है। इन बाह्य विषमताओं के साथ ही, भारतीय जीवन तथा इतिहास में एक सुदृढ़ मौलिक एकता है जिसके आधार निम्नलिखित हैं—

1 भौगोलिक एकता

यद्यपि भारत देश में अनेक प्रकार के भूखंड, जलवायु, जीवजन्तु एवं वनस्पतियाँ हैं तथापि प्रकृति ने इसे एकीकृत देश बनाया है। इसके उत्तर में दुर्गम हिमालय तथा दक्षिण में समुद्र की जल-सीमा ने इसे घेर रखा है। प्रकृति ने इसे एक भौगोलिक इकाई बनाया है, जो देश के आंतरिक विभाजनों को ढक देता है। अतः कहा जा सकता है कि जो भौगोलिक अनेकरूपता हमें दिखाई देती है, उसमें एक ऐसी प्रच्छन्न मौलिक एकता है जिसने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जीवन को एक सूत्र में बांध रखा है। यह भौगोलिक एकता प्राकृतिक रूप में ही नहीं रही बल्कि भारतीयों की बुद्धि एवं भावनाओं में भी घर कर गयी है। महाकाव्यों में और पौराणिक साहित्य में संपूर्ण देश का नामकरण 'भारतवर्ष' ही किया गया है। उसके निवासियों को 'भारतीय संतति' या 'भारत का उत्तराधिकारी' कहा गया है।¹

ऋग्वेद जो मानव के प्राचीनतम ग्रंथों में से है, में ऋषियों ने अपनी मातृ-भूमि की एकता का आह्वान किया है। उक्त ग्रंथ में पंजाब की नदियों की प्रशंसा की गयी है, क्योंकि उनके कारण देश में व्यापार, संस्कृति एवं समृद्धि फैली है।² पादटिप्पणी में उद्धृत श्लोक को पढ़ कर वैदिक आर्यों द्वारा आवासित क्षेत्र एकता

1 उत्तर यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम् ।

वर्षं तद् भारत नाम भारती यत्र सति ॥ विष्णु पुराण 2, 3-1

2. इमं मे गंगे यमुने सरस्वति शुतुद्रिस्तोम सचता परुष्या ।

असिकन्या मरुद्वे वितस्तयार्जकीये शृणुह्य सुषोमया ॥

का चित्र आखो के सम्मुख आ जाता है। अपनी मातृभूमि को सर्वदात्री समझकर उसका गौरव-मान और उसकी प्रार्थना आयों ने की। उस समय की भारत भूमि के उत्तर में हिमाच्छादित पर्वत थे, सिंधु और सुलेमान की पहाड़िया पश्चिम में थी, समुद्र दक्षिण में था और गंगा-यमुना की उपत्यका पूर्व में थी। इस सीमा के अतर्गत केवल उत्तर भारत आता है, जिसे आर्यावर्त कहते हैं।¹ अमरकोष के अनुसार आर्यावर्त हिमालय और विंध्याचल के मध्य भू-भाग था।

जैसे-जैसे आयों की जनसंख्या में वृद्धि हुई, वैसे वैसे आर्यावर्त की सीमाएं बढ़ती गयी। यहां तक कि उसमें दक्षिण भारत भी सम्मिलित हो गया। वैदिक साहित्य में सप्त सिंधु भावना का अधिक व्यापक रूप दिया गया है।² सहस्रो हिंदू समय देश में नित्य प्राप्त अपने तर्पण में इस प्रार्थना को दुहराते हैं। पुराण के एक अन्य श्लोक में भारत के सात पर्वतों का उल्लेख हुआ है, जहां भक्त लोग जाकर तपस्या करते हैं।³ इसके अतिरिक्त अन्यत्र सात मोक्षदायी तीर्थों का उल्लेख हुआ है।⁴ इन सात तीर्थों के अतर्गत लगभग संपूर्ण देश आ जाता है। शंकराचार्य ने अपने चार पीठों बदरी-केदार, द्वारका, पुरी तथा शृंगेरी को देश के चार कोनों में स्थापित किया। देश की इस समष्टि प्रतिमा को देवों द्वारा निर्मित कहा गया है⁵ तथा जन्म-भूमि को स्वर्ग से भी ऊंचा कहा गया है।⁷

भारत को एक देश के रूप में देखने के लिए उसकी भौगोलिक स्थिति की जानकारी आवश्यक है और यह भी आवश्यकता है कि भौगोलिक एकता की भावना कब उत्पन्न हुई। यह भी पता चल जाता है कि वैदिककालीन भारत की भौगोलिक सीमा क्या थी। ऋग्वेद में जिन भौगोलिक स्थानों का उल्लेख आया है, उसमें यह सिद्ध है कि ऋग्वेद में लगभग पच्चीस नदियों के नाम आये

1 आसमुद्रात्तु वै पूर्वोदाममुद्रात्तु पश्चिमात्तु ।

तयोरैवान्तर गिर्योराय्यावार्त विदुबुधा ॥

2 आर्यावर्त पुण्यभूमि मध्यं विध्य-हिमालय ।

3 गंगे च यमुने चैव गोदावरिसरस्वति ।

नर्मदे सिंधुकावेरि जलेऽस्मिन् सिन्धुवि कुरु ॥

4 महेंद्रो मलय सह्य शुक्तिमानुक्ष पर्वत ।

विन्ध्याश्च पारिपत्रश्च सप्तैते कुलपर्वता ॥

5 अयोध्या मथुरा माया काशी काची अवतिका ।

पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका ॥

6 भारत देव-निर्मित देशम् ।

7 जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ।

है। उनमें अधिकांश नदियाँ सिंधु नदी में गिरती हैं। 'सप्तसिंधव' शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है सात नदियों का देश, संभवतः इनमें पाँच नदियाँ पंजाब की हैं और शेष दो सिंधु तथा काबुल नदियाँ हैं। बाद में काबुल नदी के स्थान पर सरस्वती का नाम है। भौगोलिक दृष्टि से ऋग्वेदिक आर्यों द्वारा आवासित क्षेत्र के उत्तर में पर्वत, सिंधु नदी तथा मुलेमान पर्वत श्रेणी, पश्चिम में सिंधु नदी थी, पूर्व में गंगा, यमुना नदियाँ और दक्षिण में समुद्र था। धीरे-धीरे आर्यों को दक्षिण भारत के क्षेत्रों की जानकारी हुई। मौर्यों के पूर्व नंदराज के समसामयिक कात्यायन ने पाण्ड्य, चोल और माहिष्मती का उल्लेख किया है। पतंजलि (ई०पू० 150) ने अपने महाभाष्य में माहिष्मती, वैदर्भ, काचीपुर, केरल और मलाबार का उल्लेख किया है। यूनानी लेखों से पता चलता है कि सिकंदर के समय में अधिकांश भारतीयों को भारत की विशालता का आभास था। यूनानी लेखक स्ट्रेबो के अनुसार "सिकंदर ने संपूर्ण भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन लोगों ने सुना था।" स्ट्रेबो भी भारत के एक विशाल क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति से परिचित था। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में संपूर्ण भारत (दक्षिण भारत सहित) की आर्थिक वस्तुओं का उल्लेख मिलता है। उक्त ग्रंथ में देश के व्यापार मार्गों को दो प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है।¹ इसके अतिरिक्त अशोक के लेखों एवं स्मारकों में सुदूर दक्षिण के स्वाधीन राज्यों, चोल, पाण्ड्य, सतियपुत्र, केरल-पुत्र, उनकी सीमा पर स्थित अर्द्ध-स्वतंत्र आंध्र तथा पुलिंद का भी वर्णन उपलब्ध है। अनेक सीमांत देशों का भी उल्लेख हुआ है, यथा यवन, कंबोज, गांधार, राष्ट्रिक आदि। स्वयं अशोक के पुत्र महेंद्र ने सिंहल-यात्रा की थी।

राजनीतिक एकता

कुछ विद्वानों का यह कथन है कि यह देश केवल अग्नेजी शासन के अंतर्गत ही एक सूत्र में बंध सका, इसके पूर्व नहीं। यह कथन ऐतिहासिक दृष्टि से सही नहीं है। प्राचीन भारतवासी देश में राजनैतिक एकता और केन्द्रीकरण के आदर्श एवं संस्थाओं से भलीभांति परिचित थे। चक्रवर्ती सम्राट् के अभिषेक के लिए वाजपेय तथा राजसूय यज्ञों का विधान था। ऐतरेयब्राह्मण के अनुसार वाजपेय तथा राजसूय यज्ञ के अतिरिक्त सार्वभौम अधिराज² को प्रकट करने के लिए दो

1 "हैमवतो दक्षिणापथाच्छेयान हस्त्यश्वगणधत्ताजिनस्यसुवर्णयण्यास्मारवता" इत्याचार्या। नेति कौटिल्य-कम्बलाजिनाश्वपण्यवर्जा शस्त्रवज्रमणियुक्तास्मृवर्णपण्याश्वप्रभृतश्च दक्षिणापथे। अर्थशास्त्र 7. 12

2 अहं सर्वेषां राजा श्रेष्ठ्यमतिष्ठा परमता गच्छये साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यं आधिपत्यमहं समन्तं पर्यायीस्या सार्वभौमं सार्वभूयुषं आतादापराधार्त्तं पृथिव्यै समुद्रपय्यान्ताया एकं राडिति।

और विधान थे जो 'पुनर्भिवेक' तथा 'ऐन्द्र महाभिवेक' कहलाते थे। ऐतरेय-ब्राह्मण के अनुसार सबसे बड़ा सम्राट् आसमुद्रक्षितीश होता था जिसकी सीमाएँ समुद्र तक फैली थी। ऐतरेयब्राह्मण में ऐसे सम्राटों की सूची भी दी है, जिनमें प्रमुख हैं—जन्मेजय, परीक्षित, सातानिक सात्रजित, सुदास, भरत दौष्यन्ति और दुर्मुख पाचाल आदि। शतपथब्राह्मण में ऐसे तेरह राजाओं के नाम दिये हैं जो राजा सार्वभौम थे। शाखायन-सूत्र में इस प्रकार के सात राजाओं के नाम हैं। विविध पुराणों में अनेक सार्वभौम सम्राटों के नाम उल्लिखित हैं।

कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में सार्वभौम राजाओं का वर्णन आता है। इस प्रकार के सार्वभौम राजाओं को 'चातुरस्तो राजा' कहा जाता था। उनके राज्य की सीमाएँ देश के चारों कोनों को स्पर्श करती थी।¹ देश में उनकी सत्ता से मुकरनेवाला कोई न था। चारों ओर उनका संपूर्ण एकाधिकार था।² उनके राज्य 'चक्रवर्ती क्षेत्र' होते थे। अर्थशास्त्र में इस प्रकार के राजाओं की सूची में युधिष्ठिर का नाम है। युधिष्ठिर ने इन्द्रप्रस्थ के दरबार में भारत के कोने-कोने से राजाओं को निमंत्रित किया था, जिसे वे सब आ कर युधिष्ठिर को अपना अधिराज स्वीकार करे और कर दे। महाभारत में तात्कालिक भारत के राजाओं की सूची मिलती है। राजा युधिष्ठिर ने इन सब राजाओं को अपने प्रभाव में लाने का प्रयास किया था।

भारत का ऐतिहासिक सार्वभौम सम्राट् चद्रगुप्त मौर्य था जिसने भारत को राजनैतिक एकता की भावना प्रदान की। ऐतिहासिक दृष्टि से भारत का बही सबसे पहला सम्राट् था। उसके समय संपूर्ण देश एक मंडल के समान था जिसके अधिपति को मंडलाधिप कहा जाता था।

चद्रगुप्त मौर्य के पौत्र अशोक का साम्राज्य असम से लेकर हिंदूकुश और पामीर से लेकर सुदूर दक्षिण तक विस्तृत था। अशोक का साम्राज्य इस देश के ऐतिहासिक काल में सबसे बड़ा था। अशोक ने अनेक देशों के साथ अंतर राष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित किये। समुद्रगुप्त ने चौथी शताब्दी में उत्तरी भारत और पूर्वी समुद्रतट से होकर दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, इसके अतिरिक्त उत्तर में आक्सस नदी तक और दक्षिण में मिहल तक की शक्तियों पर उसका कुछ प्रभाव था। गुप्त वंश के सिक्कों में हमें 'महाराजाधिराज', 'परमभट्टारक', 'राजाधिराज' उपाधियाँ मिलती हैं। हर्षवर्धन (606-648 ई०) के राज्य की सीमाएँ उत्तर में नेपाल, दक्षिण में नर्मदा, पश्चिम में मालवा

1 "हिमवत समुद्रान्तर चक्रवर्तिक्षेत्रम् "

2 "अनन्या पृथ्वी भुक्ते।"

और गुजरात तक विस्तृत थी और कुछ अन्य राज्य भी उसका लोहा मानते थे।¹ मध्यकाल में भारत की एक राजनैतिक केन्द्रीय सत्ता अलाउद्दीन और अकबर के समय में स्थापित हुई। अकबर के दरबार में विविध धर्मों एवं जातियों के लोग एकत्रित थे। लोगो ने यह अनुभव किया कि भारतवर्ष राजनैतिक दृष्टि से भी एक राष्ट्र है।

3 सांस्कृतिक एकता

विभिन्न धर्मावलंबियों व जातियों के होने पर भी भारत की सांस्कृतिक एकता प्राचीन काल से रही है। भारतीय संस्कृति विविध संप्रदायों तथा जातियों के आचार-विचार, विश्वास और आध्यात्मिक साधना का समन्वय है। यह संस्कृति वैदिक, बौद्ध, जैन, हिंदू, मुस्लिम और आधुनिक संस्कृतियों के सम्मिश्रण से बनी है। भारत तथा बांग्लादेश का मुसलमान अपने विचारों, रीति-रिवाजों एवं अभ्यासों की दृष्टि से टर्की तथा अरब देशों के मुसलमानों से भिन्न है और अपेक्षाकृत भारतीय हिंदुओं के निकट है। भारत के अनेक धार्मिक संप्रदाय वेदों एवं आगम साहित्य को प्रमाण मानते हैं। कुछ मतभेद होते हुए लगभग सभी दार्शनिक एवं नैतिकता सिद्धांतों में भी मूलभूत एकता है। धार्मिक उदारता, सांप्रदायिक सहिष्णुता और दार्शनिक दृष्टि के विचार से भारतीय ऐक्य सदा प्रशंस्य रहा है। विश्वविख्यात इतिहासकार प्रो० अर्नाल्ड टॉयनबी ने इसका अनुमोदन किया है।² एकेश्वरवाद, आत्मा का अमरत्व, कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, निर्वाण, भक्ति, योग, बोधिसत्व तथा तीर्थंकर आदि प्रायः सभी धर्मों की

1 हर्षचरित (कलकत्ता संस्करण) पृ० 210-211, ज० रा० ए० सो० 1926 पृ० 489 तथा इंडियन एण्टीक्वैरी, 18 पृ० 420-21 तथा 19, पृ० 40।

2 If I am right a devout and zealous Shaiva and a devout and zealous Vaishnava would each recognise that the other was seeking truth and salvation in his own way, each might perhaps claim that his own way was the better one at any rate for himself But he would not maintain that his own way was the only way that had any truth or virtue in it. He would not contend that his neighbours way was utterly false and vicious " One World and India. (Azad Memorial Lectures),. 1960, Page 95 Published by Indian Council for Cultural Relations

16 भारत का सांस्कृतिक इतिहास

निधि है। धार्मिक सकार और कर्मकांड में भी कुछ समानता है। यम, नियम, शील, तप और मदाचार पर सभी का आग्रह है। ऋषि, मुनि, यति, सत-महान्मा और महापुरुषों का सम्मान तथा अनुगमन बिना किसी क्षेत्रीय भेद-भाव के सर्वत्र होता है। धार्मिक कर्मकांड और सस्कार में साम्य है। तीर्थ-स्थान पवित्र नदिया तथा पर्वत संपूर्ण भारत में फैले हैं। ये भारत की सांस्कृतिक एकता और अखंडता के सबल प्रमाण हैं।

भारतीय साहित्य एवं कला का उद्गम सभी प्रांतों में एक ही है, यथा धार्मिक भावना, नैतिक भावना, रहस्यानुभूति एवं प्रतीकात्मकता आदि। साहित्य एवं कला के आधार कथावस्तु, नेता, चरित्रचित्रण, अलंकार, रम आदि समान हैं। वैदिक साहित्य, महाकाव्य, पुराण एवं बौद्ध साहित्य समग्र भारत में समान रूप से प्रेरणा तथा सामग्री के स्रोत हैं। कला के स्मारक हमारे अंदर देशीयता की भावना भरते हैं। बौद्धों ने विहार, चैत्य, मठों की स्थापना की। ये स्थान कहीं गुफा काट कर बनाये गये और कहीं इमारतों के रूप में बनाये गये। अजन्ता, एलोरा, कालें, भाजा-कन्होरी, विदिशा, उदयगिरि, बाघ आदि के चैत्य एवं विहार तथा मानिक्याल, सारनाथ, मोंची, भगवत, अमरावती, मथुरा, गया, आदि स्थानों के विहार तथा स्तूप यह सिद्ध करते हैं कि किस प्रकार एक धर्म भावना देश को एक सूत्र में बांधने में सहायक हुआ। प्राचीन विशेषता होते हुए भी स्थापत्य, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत तथा रंगमंच आदि में भारतीयता की एक ही परिपाटी और शलक है।

यद्यपि भारत में अनेक जातियाँ—आर्य, द्रविड़, शक, सीथियन, हूण, तुर्क, पठान, मंगोल आदि का प्रवेश हुआ किन्तु उनमें से अधिकांश हिंदू समाज में इतनी घुलमिल गयी हैं कि उनका अपना अस्तित्व ही नहीं रहा। जो एक-दो अहिंदू जातियाँ हैं उनमें अधिकांश लोग हिंदुओं की ही मतान हैं तथा वे हिंदू वातावरण में पूर्णतः अप्रभावित नहीं हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विवाह, खान-पान, शिष्टाचार, मनोरंजन, आमोद-प्रमोद, पर्व, उत्सव, मेले आदि में भी देश में बहुत कुछ समानता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीयता की नवीनतम विचारधारा के फलस्वरूप देश की एक ही शासनव्यवस्था के अंतर्गत सभी ने नागरिकता प्राप्त की है। इसमें जातीय भेद-भाव समाप्त हुआ और मानवीय एवं राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ।

भारतवर्ष के प्रायः सभी सभ्यताओं ने प्राचीन काल से संस्कृत भाषा को अपनाया। यह संस्कृत भाषा तथाकथित आर्य भाषा कही जानेवाली विश्व-भाषा की ज्येष्ठ पुत्री है और क्योंकि अब उसका कोई प्रचलित रूप दृष्टिगोचर

नहीं होता, अतः संस्कृत की प्राचीनता स्वयंसिद्ध है। अतः संस्कृत भाषा विश्व में वैचारिक अभिव्यक्ति के प्रमुखतम साधन का प्रतिनिधित्व करती है। भारत-वर्ष में सांस्कृतिक विचारों का आदान-प्रदान पर्याप्त मात्रा में संस्कृत भाषा के माध्यम से ही होता रहा है। यद्यपि प्रारम्भिक जैन और बौद्ध धर्मावलम्बियों ने प्राकृत एवं पालि को मुख्य माध्यम बनाया किंतु संस्कार तथा प्रसार की दृष्टि से उन्हें भी बाद में संस्कृत अपनानी पड़ी। राजनैतिक अध्ययन एवं शासनतंत्र में भी संस्कृत व्यवहृत होती रही थी। वह अंतर-प्रातीय उपयोग की भाषा थी। मध्ययुग तक इसका खूब प्रचार रहा और जितने भी मूलग्रन्थ लिखे गये वे अधिकांशतः संस्कृत में ही हैं। भारतीय दर्शन, धर्म, विज्ञान, भाषा, इतिहास और साहित्य सभी के श्रेष्ठ संस्कृत भाषा में ही हैं। प्रातः, जाति, संप्रदाय और बोली आदि का अतिक्रमण कर संस्कृत ने भारतवासियों को एक सांस्कृतिक सूत्र में गूँथने में महान् योगदान किया है। देश की विभिन्न भाषाओं—हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती आदि का मूलश्रोत संस्कृत ही है। इसके अतिरिक्त दक्षिण की तमिल, तेलुगु तथा मलयालम भाषाएँ भी संस्कृत से अत्यधिक प्रभावित हुई हैं।

इस प्रकार इस बात के अनेक प्रमाण हैं कि भारतवर्ष भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक दृष्टि में एक देश रहा है। विस्तार में महान् तथा रीति-रिवाजों में विभिन्न होने हुए भी भारत में एक मालिक एकता रही है। भारत हमारी मातृभूमि है, यह विचार भारतवासियों के हृदय में व्याप्त रहा है।

भारतकी संस्कृति तथा सभ्यता ने, उसकी भौगोलिक परिस्थिति और उसके ऐतिहासिक अनुभवों ने, उसके धार्मिक विचारों और उसके आदर्शों ने उसे एकता एवं अखण्डता प्रदान की है और उसके व्यक्तित्व को संपूर्ण बनाया है। इन्हीं गुणों ने काल के घातक प्रहारों एवं आक्रमणों से भारतीय संस्कृति की रक्षा की है और मानवता के कल्याण तथा शांति के लिए महत्त्वपूर्ण योग दिया है।

अध्याय दो हड़प्पा संस्कृति

हड़प्पा संस्कृति की खोज पुरातत्व विज्ञान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खोजों में से है। इसकी कहानी बड़ी मनोरंजक है। 1856 ई० में भारत सरकार के निरीक्षण में कराची और लाहौर (अब पाकिस्तान) के बीच रेलवे लाइन बिछाने के लिए आस-पान के खडहरो में ईंटे निकाली जाने लगी। इन्हीं खडहरो में जिला माटगुमरी, पंजाब (पाकिस्तान) में हड़प्पा नामक खडहर का पता चला। दीर्घकालीन उपेक्षा के बाद 1920 में हड़प्पा में महत्वपूर्ण उत्खनन प्रारंभ हुआ।¹ हड़प्पा से लगभग 400 मील दूर सिंध में मोहनजोदड़ो नामक दूसरे प्राचीन नगर के ध्वसावशेष प्राप्त हुए। 1922 ई० में मोहनजोदड़ो में विस्तृत उत्खनन कार्य किया गया।² इसके उपरांत श्री ननीगोपाल मजूमदार ने सिंधु प्रदेश का सर्वेक्षण कर इस सभ्यता के कुछ मूल खोज निकाले।³ इसी बीच सर आरिल स्टीन और एच० हारपीज ने बलूचिस्तान में अनेक प्रागैतिहासिक बस्तियां खोज निकाली। 1925 में अर्नेस्ट मैके ने मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर दक्षिण पूर्व में स्थित चहुदड़ो नामक स्थान पर उत्खनन किये, जिसमें पता चला कि मोहनजोदड़ो संस्कृति की समाप्ति के बाद भी एक और भिन्न संस्कृति के लोग वहां बसे थे।⁴ 1946 ई० में सर मार्टिन व्हीलर ने हड़प्पा में उत्खनन कार्य कराया।⁵

हड़प्पा संस्कृति का प्रसार

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व यह धारणा थी कि हड़प्पा संस्कृति केवल सिंधु नदी की घाटी तक ही सीमित थी। किंतु हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख केन्द्रों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, के पाकिस्तान के हिस्से में चले जाने के कारण भारत के पुराविदों का ध्यान इस ओर गया। फलस्वरूप नये अन्वेषणों से यह उद्घाटित हुआ कि हड़प्पा संस्कृति केवल सिंधु घाटी तक ही सीमित नहीं है

1. इसके उत्खननकर्ता थे माधो स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी।

2. यह उत्खनन कार्य राखालदास बनर्जी द्वारा किया गया।

3. आर्कियालोजिकल सर्वे मेम्बर्स, सख्या 48।

4. चन्हूदड़ो एक्स्पेक्नेन्स

5. ऐंशेट इंडिया, सख्या 3

वरन् इसका विस्तार उत्तरी बलूचिस्तान से लेकर नर्मदा नदी के तट तक और ईरान-पाकिस्तान की सीमा से मेरठ जिला में जमुना नदी के पास तक हुआ था। इस खोज के मिलसिले में रोपड़ (पंजाब), कालीबंगा (राजस्थान), लोथल (सौराष्ट्र), आलमगीरपुर (उ० प्र०) इत्यादि स्थलो पर उत्खनन हो चुका है।

सर्वेक्षण और उत्खनन से इस बात का उद्घाटन हुआ कि हड़प्पा सस्कृति केवल सिंधु नदी की घाटी तक ही सीमित न होकर एक विशाल क्षेत्र में प्रसरित थी जिसके अंतर्गत आधुनिक बलूचिस्तान, उत्तरी पश्चिमी सीमांत, सिंध, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और मध्य भारत आते हैं। विद्वानों की मान्यता है कि हड़प्पा सस्कृति के अंतर्गत इस विशाल भूभाग की व्यवस्था और शासन दो राजधानियों (हड़प्पा और मोहनजोदड़ो) द्वारा किया जाता रहा होगा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण नगर प्रांतीय राजधानियां रही होंगी।

हड़प्पा

हड़प्पा पंजाब के माण्डगुमरी जिला (अब पाकिस्तान) में स्थित है। यह प्राचीन नगर लगभग तीन मील में बसा था। इस स्थल के आधुनिक नाम हड़प्पा की पहिचान हरियूपिया से की गयी है,¹ जिसका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। यहां अम्यावर्तिन चयमन द्वारा व्रचीवत जाति की पराजय का व्योरा है। व्रचीवत जाति का अन्यत्र भी उल्लेख हुआ है और उन्हें वचिन से संबंधित बताया गया है, जो इन्द्र के शत्रु अर्थात् अनाय थे। इन्हीं सभावित बातों के आधार पर सर मार्टीमर व्हीलर ने यह मान लिया कि हड़प्पा में अनायों पर आर्यों की विजय हुई थी² किंतु यह मत केवल अनुमान पर आधारित है।

हड़प्पा में जो भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं उनमें पश्चिम की ओर गढ़ (टीला 'ए-बी'), पूर्व-दक्षिण-पूर्व की ओर निचला नगर (टीलाई) है। गढ़ और नदी की घाटी के बीच में टीला 'एफ' स्थित है, जिसमें नगर निर्माण व्यवस्था के चिह्न दृष्टिगत होते हैं। इसके अतिरिक्त रक्षा प्राचीर, द्वार, निवासगृह, चबूतरे और अन्नागार हैं।³

मोहन जोदड़ो

प्राचीन मोहनजोदड़ो नगर के अवशेष सिंधु प्रांत के लरकाना जिले (पाकिस्तान) में हैं जो सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। यहां के अवशेष हड़प्पा के

1 जर्नल आफ दि बाम्बे-त्राच आफ रायल एशियाटिक सोसायटी, 26, व 56।

2 ऋग्वेद, 6, 27, 5।

3 देखिये व्हीलर, दि इण्डस सिविलाइजेशन

20 . भारत का सांस्कृतिक इतिहास

अवशेषों¹ की अपेक्षा अधिक अच्छी दशा में हैं क्योंकि यहाँ से हड़प्पा की तरह रेलवे लाइन में कंकड़ी बिछाने के लिए इंटो नहीं खोदी गई है। यहाँ का गड हड़प्पा की ही भाँति कृत्रिम पहाड़ी पर स्थित है। यह दूसरी शताब्दी के बौद्ध स्तूप से आच्छादित है। जलप्लावन के कारण यह गड कट गया है और इसके दो भाग हो गये हैं। गड का कृत्रिम प्लेटफार्म मिट्टी की इंटो और मिट्टी का बना है। यहाँ अधिकांश महत्वपूर्ण इमारतें गड पर ही बनी हुई हैं, जब कि हड़प्पा में वे यत्र-तत्र बनी हैं। गड पर निर्मित स्मारकों में स्नानगृह, कोष्ठागार, विद्यालय या मंदिर की इमारत और स्तूप प्रमुख हैं। ऐसा अनुमान है कि उक्त इमारतों के नीचे अन्य इमारतों के भग्नावशेष भी रहे होंगे, किंतु वहाँ तक अभी तक खुदाई नहीं हुई है। हड़प्पा की भाँति मोहनजोदड़ो में भी नगर की सुरक्षा का पूरा प्रबंध था। गड के दक्षिणी पूर्वी किनारे पर नगर की सुरक्षा के लिए प्राकार एवं बुजों के चिह्न मिलते हैं।

निचले नगर के अवशेष

मोहनजोदड़ो में गड के पूर्व की ओर निचले टीले अवस्थित है, जिनकी पहचान निचले नगर से की गयी है। इस क्षेत्र में प्राचीन मोहनजोदड़ो की योजना-बद्ध नगरनिर्माण व्यवस्था का पता चलता है। इस नगर योजना में नवीनता है। यहाँ सड़को, गलियों, मकानों और नालियों का निर्माण एक सुनियोजित व्यवस्था के आधार पर किया गया है।²

हड़प्पा संस्कृति का काल

हड़प्पा कालीन सभ्यता ताम्रयुगीन मानी जाती है। इसमें ताँवे और काँसे के हथियारों और अन्य वस्तुओं के साथ-साथ अस्त्र-शस्त्रों का भी निर्माण होता था। तात्कालिक जीवन की जानकारी के लिए हमें हड़प्पा, मुख्यतः मोहनजोदड़ो आदि के भग्नावशेषों पर विचार करना होगा,³ उत्खननों से प्राप्त आकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यह सभ्यता मेसोपोटामिया, एलाम और मिस्र की तात्कालिक सभ्यताओं में कुछ मानों में बढ़ी हुई थी। मार्शल के अनुसार हड़प्पा संस्कृति का काल 3250 से 2750 ई० पू० का है। मैके महोदय ने मोहनजोदड़ो के नगर के काल को तीन युगों में विभाजित किया है। लेकिन ह्वीलर हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2500-1500 ई० पू० मानते हैं।

हड़प्पा संस्कृति के विभिन्न स्थल

1 मैके कृत फर्दर एक्सकेवेशन्स ऐट मोहनजोदड़ो, 1, 10।

2 देखिये मार्शल, मोहनजोदड़ो ऐण्ड इण्डस सिविलिजेशन।

3 काशी नारायण दीक्षित, प्री हिस्टारिक सिविलिजेशन आफ द इण्डस वैली।

हडप्पा, मोहनजोदडो, चन्द्रदडो, लोथल, रगपुर, आलमगीरपुर, रोपड आदि स्थानों के उत्खनन से प्राप्त सामग्री से इस संस्कृति के विभिन्न अंगों पर प्रकाश पड़ता है। इसी आधार पर तात्कालिक विवेचन निम्नलिखित है —

सामाजिक जीवन

सामाजिक संगठन

समाज की इकाई परिवार था। उत्खनन में प्राप्त अनेक भवनों के अवशेषों में ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी के निवासियों के परिवारों के रहने की व्यवस्था पृथक् पृथक् थी। प्रत्येक परिवार में माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री आदि रहते रहे होंगे। मोहनजोदडो में स्त्री—मूर्तियों के बहु संख्या में प्राप्त होने के कारण विद्वानों की धारणा है कि तात्कालिक समाज मातृ-प्रधान था। स्त्री मूर्तियों की अपेक्षा पुरुष मूर्तियाँ कम मिली हैं।

समाज में अनेक काम करनेवाले लोग रहते थे। काशीनाथ नारायण दीक्षित ने समाज को दो वर्गों में विभक्त किया है, उच्च वर्ग जिसमें पुरोहित, वैद्य, ज्योतिषी आदि आते हैं और निम्न वर्ग में मछुए, मल्लाह, कृषक, वणिक्, चरवाहे आदि आते हैं। किंतु कुछ विद्वानों ने समाज को चार भागों में विभक्त किया है विद्वान, योद्धा तथा राजकीय अधिकारी, व्यवसायी और श्रमजीवी।

अस्त्र-शस्त्रों की अल्पता से प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के निवासी युद्ध-प्रेमी नहीं थे। उनका सामाजिक जीवन सुख-शांति पूर्ण था। सामाजिक उन्नत दशा का आभास उत्खनन से प्राप्त आभूषणों, श्रृंगारप्रसाधनों और अनेक उपयोगी उपकरणों एवं रेखाचित्रों से होता है।

आहार

हडप्पा एवं मोहनजोदडो के उत्खनन में अन्न के दाने मिले हैं, जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि खाद्य सामग्री में गेहूँ, चावल, जौ, दूध, राई, फलिया, खजूर, तिल और तरबूज का प्रयोग होता था। खजूर, नारियल, अनार और नीबू की आकृतियों का चित्रण वहाँ के मृदाभाटों पर हुआ है। कुछ तश्तरियाँ ऐसी मिली हैं जिनका प्रयोग लगता है कि सब्जी और मसालों को रखने के लिए होता होगा। उत्खनन में ओखलिया और पीसने की सिल मिली हैं। अनाज रखने के लिए बड़े-बड़े मटके होते थे। कुछ मिट्टी के घड़ों में गले पर छेद होते थे। सम्भवतः उनमें गले में डोरी बांध कर उन्हें छत या दीवार से लटका दिया जाता होगा।¹

1 मैके, अर्ली इण्डस सिविलाइजेशन, पृ० 119।

शूकर, गाय, भैस, घड़ियाल, बैल, भेड़, घोड़ा, बकरी, कछुआ, हिरण, मुर्गे, मछली के मांस का प्रयोग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोग भोजन में करते रहे होंगे। मांस काटने के लिए धातु और चकमक पत्थर का प्रयोग होता था।¹ निर्धन लोग आसन चौकी और उच्च वर्ग के लोग तल्ल या मेज पर भोजन करते थे।

वस्त्राभूषण

सर्वसाधारण में सूती वस्त्रों का प्रचलन था। समृद्ध लोग ऊनी वस्त्रों का भी प्रयोग करते थे। श्री दयाराम साहनी को चादी की एक कलसी के ऊपर लिपटा हुआ सूती वस्त्र का टुकड़ा मिला है। श्री मैके को कुछ सूत के धागे मिले हैं।² बुने हुए वस्त्रों की छाप हड़प्पा के कुछ पात्रों पर मिली है। वेश-भूषा सादी थी। उनके वस्त्र किन्हीं प्रकार के थे इसका अनुमान, वस्त्रों के प्राप्त न होने के कारण मूर्तियों के वेशभूषा में ही लगाया जा सकता है। मिले वस्त्रों के प्रयोग की प्रथा धायद न थी। साधारणतया पुरुष एक गाल दाएँ कंधे के नीचे से लेकर बाएँ कंधे के ऊपर फेंक कर ओढ़ते थे। इस प्रकार दायाँ हाथ खुला रहता था। कुछ स्त्रियाँ (मातृदेवी) पखे की आकृति की शिरोभूषा पहनती थी। स्त्रियाँ कमर में घुटने तक लटकता हुआ एक पटका पहनती थी। ऊपरी भाग प्रायः नग्न रहता था। केवल एक नमूने में संपूर्ण शरीर पर सघाटी जैसी कोई वस्तु लिपटी है। स्त्रियाँ कमर में मेखला पहनती थी। कुछ स्त्रियाँ नग्न भी रहती थी।

स्त्रियों में सुव्यवस्थित आकर्षक केश-विन्यास का प्रचलन था। बालों को जूड़े अथवा वेणी के रूप में गुँथा जाता था। पुरुष दाढ़ी भी रखते थे।³ हजामत बनाने के लिए उल्लरे का प्रयोग होता था। उल्लरेन में चार प्रकार के उल्लरे और ताबे के दर्पण मिले हैं। सिलाई की सुइयाँ और बटन भी मिले हैं।

सिन्धु-प्रदेश के निवासी कलापूर्ण आभूषणों का प्रयोग करते थे। आभूषणों को पहनने का ग्रीक स्त्री-पुरुष दोनों को था। हार, कान के अनेक आभूषण, पैरों के कड़े और मेखला नर-नारी दोनों प्रयोग करते थे। धनी लोग सोने, चादी, हाथीदात और अन्य पत्थरों के, यथा लाल, पन्ना, मूगा आदि बहुमूल्य आभूषण और गरीब लोग ताबे, हड्डी और मिट्टी के आभूषण पहिनते रहे होंगे। आभू-

1 आर्क्योलॉजिकल सर्वे मेम्बायर, स० 48।

2 फर्दर एक्सकेवेजन्स ऐट मोहनजोदड़ो, पृ० 591।

3 अर्ली इण्डस सिविलिजेशन, पृ० 81।

पणो में कठहार, सिरबद, बाजूबद, करघनी, पायजेब, कडे, हसली, कर्णफूल, अगूठी आदि पहने जाते थे।¹

शृंगार एवं सौंदर्यप्रसाधन

सिंधु प्रदेश के निवासी सौंदर्यप्रेमी थे। उत्खनन में अनेक प्रकार के प्रसाधन उपकरण मिले हैं। वे लोग दर्पण, कंघे, काजल, सुरमा,² सिंदूर आदि का प्रयोग करते थे। शृंगार की ओर स्त्रियों की विशेष रुचि थी। हाथीदात की कंघियों³ और पीतल के आइनों का प्रयोग करती थी। मुख तथा होठ रंगने के लिए एक विशेष प्रकार का पदार्थ का प्रयोग करती थी। सर जान मार्शल ने लिखा है कि यहाँ का साधारण नागरिक सुख-सुविधा और विलास सामग्री का उपयोग समकालीन सम्य ससार के अन्य भागों के नागरिकों से अधिक करता था।

आमोद-प्रमोद

पशुओं का आखेट, शतरंज, पासों का खेल, गोलियों का खेल, जुआ, नृत्य, संगीत आदि उनके मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। मुहुरों पर अंकित डोल, बीणा और तुरही के चित्र तथा नर्तकी मूर्ति इसके प्रमाण हैं। हाथीदात, पत्थर और मिट्टी के पासे मिले हैं। इन पर विदुओं में सख्या बनी है, इससे सिद्ध है कि सिंधु प्रदेश में पाने का खेल प्रचलित था। पशुओं-पक्षियों के युद्ध भी मनोरंजन के साधन थे। बालकों के मनोरंजन के लिए अनेक खिलौने प्रचलित थे। हडप्पा में प्राप्त एक मुद्रा पर एक व्यक्ति व्यायाम करते हुए प्रदर्शित किया गया है।

नित्य उपयोग की वस्तुएँ

सिंधु घाटी में पत्थर के अतिरिक्त सोने, चादी, तांबे, कासे, टिन, सीसा, पीतल आदि धातुओं का उपयोग विविध प्रकार से होता था। लोहे का अभाव था। नित्य उपयोग की वस्तुओं में सुंदर आकर्षक मृदभांड और पात्र थे, जिनमें घड़े, कलश, थालिया, कटोरे, गिलास, लोटे, चम्मच, प्याले, सकोरे, आदि प्रमुख थे। ये चादी, तांबे, कासे एवं मिट्टी के होते थे। मिट्टी के बरतनों पर चमकीली काली, लाल व भूरी पालिश चढ़ी होती थी। इन बरतनों पर सुंदर अलंकरण होता था। ग्राहस्थ जीवन के उपकरणों में सुई, कषा, चाकू, हसिया, कुल्हाड़ी, छेनी, आरी, छुरी, और मछली पकड़ने के काटे मिले हैं। प्रतिदिन काम में आनेवाली अनेक वस्तुएँ खडितावस्था में खुदाई में मिली हैं। खुदाई

1 फर्दर एक्सकेवेशन्स ऐट मोहनजोदड़ो, पृ० 531।

2 मैके, फर्दर एक्सकेवेशन्स ऐट मोहनजोदड़ो और वत्स, एक्सकेवेशन्स ऐट हडप्पा।

3. मैके, फर्दर एक्सकेवेशन्स ऐट मोहनजोदड़ो, पृ० 118।

24 : भारत का सांस्कृतिक इतिहास

में पर्याप्त मात्रा में बटखरे मिले हैं। अधिकांश बटखरे, चर्ट या सिलेटी पत्थर के हैं।

अंत्येष्टि क्रिया

सर जान मार्शल के मतानुसार सिंधु निवासी शवों का तीन प्रकार से दाह संस्कार करते थे (1) पूर्ण समाधीकरण, अर्थात् सम्पूर्ण शव को पृथ्वी में गाड़ देते थे। (2) आंशिक समाधीकरण, अर्थात् पशुपक्षियों के मांस खा लेने के बाद शव का शेष भाग पृथ्वी में गाड़ दिया जाता था। (3) दाहकर्म, अर्थात् शव को जला दिया जाता था और भस्म को भांड में रख कर गाड़ दिया जाता था। लोथल में मिली 17 कब्रों में से तीन ऐसी हैं जिनमें दो-दो शव साथ गाड़े गये हैं।

आर्थिक जीवन

खेती

सिंधु प्रदेश की भूमि उर्वर थी। सिंधु प्रदेश में नदियों और वर्षा के बाहुल्य के कारण सिंचाई सुलभ थी फलतः संपूर्ण प्रदेश का मुख्य धंधा खेती था। प्राप्त अवशेषों के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि गेहूँ और जौ की प्रमुख खेती होती थी। इसके अतिरिक्त कपास, मटर और तिल की खेती भी होती थी। फलों में खजूर, नारियल, तरबूज, केला, अनार, नीबू होते थे। अन्न बड़े बड़े घड़ों में और कोष्ठगारों में संग्रहीत किया जाता था। अनाज को कूटने के लिये ओखलियों का प्रयोग होता था। अनाज को ढोने के लिए दो या चार पहियों वाली बैलगाड़ियों का प्रचलन था। इनकी आकृति के खिलौने हड़प्पा, चन्हूदड़ो आदि नगरों में मिले हैं। तौलने के लिए बटखरों का प्रयोग होता था।

पशुपालन

खेती के साथ-साथ पशुपालन सिंधु निवासियों का महत्वपूर्ण धंधा था। मृदाओं पर अंकित बैलों से पता चलता है कि सिंधु प्रदेश में दो प्रकार के बैल होते थे, एक तो कूबड़दार और बड़े सींग वाले बैल और दूसरे बिना कूबड़ के और छोटी सींग वाले बैल। गाय, भैंसे और भेड़ें पाली जाती थी। हाथी की एक हड्डी मोहनजोदड़ो में मिली है। रानाघुण्डई (बलूचिस्तान) और मोहनजोदड़ो में घोड़े के अस्थिपिंडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुजर और कुत्ते भी पालतू पशु थे। इनके अवशेष और खिलौने मिले हैं। अन्य छोटे पशु-पक्षियों में बिल्ली, बन्दर, खरगोश, हरिण, मुर्गा, मोर, तोता, उलूक और हंस आदि के चित्र, मूर्तियाँ एवं खिलौने प्राप्त हुए हैं। अनेक घरों में सुअर, घड़ियाल,

चिड़ियो और मछलियो की हड्डिया मिली है जिन्हें सम्भवतः वे लोग मारकर खाते थे ।

उद्योग-धंधे

अनेक प्रकार के उद्योग घरे भी उनकी जीविका के प्रमुख साधन थे । इनमें बड़ईगिरी, कुंभकारी, स्वर्णकारी, आदि विशेष उल्लेखनीय है । कुंभकार मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाता था । बड़ई बैलगाडिया, खिड़किया और दरवाजे आदि बनाता था । ताबा, कासा आदि धातुओं से गदा, फरसा, खजर, बछ्छी, धनुषबाण एवं बर्तन बनाए जाते थे । बुनकरो ने भी प्रगति की थी । वे ऊनी तथा सूती वस्त्र बनाते थे । इनके अतिरिक्त जोहरी, हाथीदात का काम करने वाले, रंगरेज, पत्थर काटने वाले आदि उपयोगी कलाओं के ज्ञाता अनेक प्रकार के उद्योगधंधों द्वारा जीविकोपार्जन करते थे ।

व्यापार एवं वाणिज्य

व्यापार के क्षेत्र में सिंधु प्रदेश के निवासियों ने पर्याप्त प्रगति की थी । वाणिज्य एवं व्यवसाय में हडप्पा और मोहनजोदड़ो नगर विश्व के अन्य नगरों की अपेक्षा अधिक उन्नतिशील थे । चौड़ी सड़कों के किनारे दूकानें होती थी । भारत का विदेशी व्यापार सुमेरिया तक फैला था । गार्ड चाइल्ड के अनुसार 'सिंधु घाटी के नगरों में निर्मित सामग्रियां मेसोपोटामिया के बाजारों में बिकती थी और उधर सुमेरी कला का प्रभाव मेसोपोटामिया की शृंगार सामग्रियों तथा बेलन के आकार की मुहर का अनुकरण सिंधु निवासियों ने किया था । व्यापार कच्चे माल तथा विलास की वस्तुओं तक ही सीमित न था । अरब सागर के तटों से लायी गयी मछलियां मोहनजोदड़ो की भोजन सामग्री में सम्मिलित थी ।' कुछ धातुओं का आयात विदेशों से होता था । देश के अंदर के व्यापार के विषय में गार्डन चाइल्ड का मत है कि 'सिंधु के नगरों में शिल्पी बिक्री के लिए चीजें निर्मित करते थे जिसके विनिमय की सुविधा के लिए मुद्राओं का प्रचलन था । अनेक विशाल भवनो में सलग्न कोष्ठागारों में पता चलता है कि उन भवनो के स्वामी व्यापारी थे । इन घरों की संख्या एवं आकार से प्रकट है कि यहाँ सुसंगठित एवं समृद्धशाली व्यापारियों की बस्ती थी ।'

नाप के लिए सीपों की पटरियों का प्रयोग होता था । पटरियों के टूटे हुए भाग मिले हैं । यँके के मतानुसार सिंधु प्रदेश में पटरी 13.2 इंच अथवा लंबी होती थी । तौल के लिए बटखरो का प्रयोग होता था । ये पत्थर के होते थे । मार्शल के अनुसार सूसा और ईराक के प्राचीन बटखरों की अपेक्षा ये अधिक शुद्ध थे । लघु आकृति की मुहरें प्राप्त हुई हैं । चल्हदड़ो में गुरियों का एक कारखाना मिला है, जहाँ गुरियों का निर्माण होता था ।

धार्मिक जीवन

सिंधु प्रदेश के भग्नावशेषों में अभी तक ऐसी कोई विशिष्ट वस्तु नहीं प्राप्त हुई जिनके आधार पर धर्म का निश्चित स्वरूप आका जा सके। केवल मिट्टी की मुहरों, मूर्तियों और ताबीजों आदि के आधार पर तात्कालिक वर्ण की रूपरेखा बनायी गयी है। मंदिर एवं लिखित साक्ष्य के अभाव में सभी निष्कर्ष अनुमान पर आधारित हैं। किंतु उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह प्रतीत होता है कि हड़प्पा सस्कृति में धर्म का विकास हो चुका था। सर जान मार्शल के कथनानुसार हड़प्पा सस्कृति के धर्म में अनेक ऐसी बातें तथा तन्त्र हैं जो वर्तमान भारत के प्रचलित धर्म में विद्यमान हैं। दोनों कालों के धर्म में आश्चर्यजनक साम्य है।

हड़प्पा सस्कृति में धर्म का स्वरूप

वे शायद बहुदेववादी, प्रकृति-पूजक अथवा शक्ति के उपासक थे। सर्जन-शक्ति के प्रतीक के रूप में उन्होंने पुरुष देवता एवं मातृ देवी के धर्म का विकास किया। आगे चल कर हिंदू धर्म में पुरुष और प्रकृति, शिव और पार्वती की कल्पना का आधार यही द्वन्द्वात्मक धर्म बना है।

शिव पशुपति का प्रारूप

सिंधु प्रदेश में मैके को एक मोहर मिली थी, जिसके मध्य में एक त्रिमुखी नग्न पुरुष योगमुद्रा में बैठा है। इसके सिर पर शिरस्त्राण के दोनों ओर दो सींग हैं। यह शिरस्त्राण त्रिशूल के समान है। इसके आमन के नीचे एक द्विभ्रूगी हरिण है। मूर्ति की दाहिनी ओर एक हाथी और एक सिंह है और बाईं ओर एक गैंडा तथा एक भैंसा है। मूर्ति के ऊपर कुछ अक्षर उत्कीर्ण हैं। इसकी लिपि को पहचाना नहीं जा सका है। इस मुहर के संपूर्ण दृश्य के आधार पर विद्वानों का अनुमान है कि यह त्रिशूलधारी योगीश्वर शिव की मूर्ति है जो पशुपति के रूप में प्रख्यात है। कुछ विद्वानों का मत है कि इस मुहर में उर्बलिंग भी अंकित है। एक अन्य मुहर पर योगी का चित्र है, जिसके दोनों ओर एक एक नाग हैं। यह चित्र भी शिव का है। इसे सिंधु-प्रदेश का परम पुरुष माना गया है, जिसकी उपासना होती थी।

मातृ देवी

हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि स्थानों में निर्मित नारी की मिट्टी की अनेक नग्न मूर्तियाँ मिली हैं। इनकी कटि में पटका और मेखला, गले में गुल्लबद अथवा हार तथा शीश पर कुल्हाड़ी की आकृति का शिरस्त्राण दिखाया गया है। इन्हें मातृदेवी

माना गया है। कुछ मूर्तिया आभूषण पहने हैं। कुछ मूर्तिया शिशु को स्तन्य पान करा रही हैं। मुहरो पर भी मातृदेवियों के चित्र अंकित हैं। सिंधु निवासियों की धारणा थी कि संपूर्ण सृष्टि का आरंभ नारी शक्ति से हुआ है। मातृदेवी लोकपालिका, जननी और अधीश्वरी थी। मातृदेवी भी पूजा का आरंभ धरती माता की पूजा से ही संभव हुआ होगा। मेसोपोटामिया के लोगो में ऐसी भावना थी कि मातृदेवी मनुष्य की अनेक व्याधियों से रक्षा करती थी।¹ ऐसे ही दृष्टिकोण से सिंधु प्रदेश में मातृ देवी की पूजा होती रही होगी।

लिंग पूजा

हडप्पा और मोहनजोदडो में बहुसंख्यक लिंग प्राप्त हुए हैं। ये पत्थर, मिट्टी और सीप के निर्मित होते थे। ये लिंग दो प्रकार के हैं—एक में स्वाभाविक अंकन है और दूसरे में पारंपरिक शैली के आधार पर। लिंग पूजा उस समय मिस्र, यूनान और रोम आदि देशों में भी प्रचलित थी। हिंदू धर्म में लिंग पूजा अनार्य सिंधु निवासियों की देन है।

योनि पूजा

हडप्पा और मोहनजोदडो में बहुसंख्यक पत्थर, मिट्टी और सीप के छल्ले मिले हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि ये छल्ले योनिया हैं और सिंधु निवासी लिंग के साथ योनि की भी पूजा करते थे, जो प्रजनन शक्ति की प्रतीक थी। औरें स्टोन को इस प्रकार के छल्ले बलूचिस्तान में भी मिले हैं।

वृक्ष पूजा

प्रकृति पूजा के प्रमाण मिलते हैं। कुछ मुहरो पर पीपल टहनिया और पत्तिया अंकित हैं। वृक्ष पूजा दो रूपों में होती थी - प्राकृतिक रूप और प्रतीक-आत्मक रूप में। इनमें किसी देवता का निवास की धारणा भी थी। सिंधु घाटी में पीपल, नीम, खजूर, बबूल और शीशम आदि की पूजा होती थी।

विशाल स्नानागार से विद्वानों का अनुमान है कि वे लोग शुभ-मुहूर्त, पर्व, उत्सव एवं समारोह के अवसरों पर सामूहिक स्नान करते थे। सभ्यत जल पूजा में उनकी आस्था थी। कुछ विद्वानों ने मोहनजोदडो के स्नान कुंड को जल-देवता का मन्दिर माना है।

पशुपूजा

मुहरों पर उत्कीर्ण और पशु-मूर्तियों से यह अनुमान लगाया गया है कि सिंधु निवासी पशु-पूजा करते थे। वे पशुओं की आकृतिया कुछ विशेष आकार

1. कलकत्ता रिव्यू, 39, 1931, पृ० 230 और आगे

प्रकार से निर्मित करते थे, उदाहरणस्वरूप कुछ चित्र अर्ध पुरुष और अर्ध पशु, अर्ध हाथी और अर्ध-बैल, अर्ध महिष और अर्ध-अज आदि के हैं। कुछ मुहरों पर नाग, बतम्बो आदि के चित्र हैं। वृष और महिष का चित्रण अनेक मुहरों पर हुआ है। सम्भवतः उन्हें शक्ति का प्रतीक समझा जाता रहा होगा। कुछ विद्वानों की धारणा है कि ये पशु आदि देवताओं के वाहन माने जाते थे।¹

प्रतीक-पूजा

हडप्पा और मोहनजोदड़ो में प्राप्त अनेक मुहरों पर स्वस्तिक, चक्र और क्रॉस के चिह्न भी अंकित मिले हैं। जो संभवतः पवित्र माने जाते थे।

धार्मिक मान्यताएँ और प्रथाएँ

देवी, देवताओं, पशुओं और प्रतीकों में भासित होता है कि वे लोग साकार उपासना करते थे। किंतु किसी मंदिर के चिह्न नहीं मिले हैं। मार्शल का मत है कि मोहनजोदड़ो में मंदिर लकड़ी के बनने थे जो नष्ट हो गये। मार्शल के मतानुसार 'सिंधु घाटी के लोगों के धर्म में अनेक ऐसी बातें हैं जिनसे मिलती-जुलती बातें हमें अन्य देगों में भी मिल सकती हैं और ये बातें सभी प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक धर्मों के विषय में ठीक सिद्ध होती हैं। परन्तु सब कुछ होते हुए भी उनका धर्म इतनी विशेषता के साथ भारतीय है कि आधुनिक युग के प्रचलित हिंदू धर्मों से कठिनाता से उमका भेद किया जा सकता है। स्नानागारों और कुओं के वाहुल्य से पता चलता है कि शरीर की शुद्धता पर वे विशेष ध्यान देते थे। कुछ विद्वानों ने मुहरों को ताबीज माना है। इससे उन लोगों का धार्मिक अधविश्वास अथवा जादू-टोने में श्रद्धा होना ज्ञात होता है। योगासन में ध्यानावस्थित देवता के अंकन वाली मुहरों से स्पष्ट है कि वे लोग योग, समाधि एवं प्राणायाम में विश्वास रखते थे। मोहनजोदड़ो में एक पुजारी की मूर्ति मिली है।

कला

नगर योजना एवं स्थापत्य

सड़कें

हडप्पा, मोहनजोदड़ो आदि प्रमुख नगरों का निर्माण एक योजनाबद्ध व्यवस्था के आधार पर हुआ था। इस उच्चकोटि की व्यवस्था का निर्माण सिद्धहस्त कारीगरों द्वारा किया गया था। सड़कें सीधी थीं और एक-दूसरे को समकोण पर काटती थीं। प्रधान सड़कें (राजपथ) पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थीं। प्रायः सभी सड़कें समानान्तर थीं। इधर-उधर की

1 केदारनाथ शास्त्री, न्यू लाइट आन दि इण्डस सिविलिजेशन।

2 मोहनजोदड़ो एण्ड दि इण्डस सिविलिजेशन।

सभी गलिया राजपथ से मिल जाती थी। प्रत्येक गली में एक कुआ होता था। सड़को के किनारे कूड़ा करकट जमा करने की व्यवस्था थी।

नालियां

मोहनजोदडो में अनेक सुंदर नालिया मिली हैं। नालियों का इतना सुंदर प्रबन्ध प्राचीन काल के किसी अन्य देश में नहीं मिलता। प्रत्येक सड़क तथा गली के किनारे पक्की नालिया बनी थी। चारों ओर की गलियों की नालिया एक प्रधान सड़क की बड़ी नाली में ही आकर गिरती थी। घरों का पानी प्राय मिट्टी के परनालो या नालों द्वारा बह जाता था। नालियों की ईंटों को जोड़ने के लिए चूना-जिप्सम मिश्रित पलस्तर बनाया जाता था। नालिया ईंटों या पत्थरों से ढकी जाती थी। नालियों का कीचड़ तथा कूड़ा एकत्र करने के लिए स्थान-स्थान पर गड्ढे बने होते थे। स्नानगारों तथा शौचगृहों की नालिया प्राय दीवारों में ही बना दी जाती थी।

भवन

उत्खनन में अनेक प्रकार के भवनों के ध्वसावशेष मिले हैं। हृडप्पा की अपेक्षा मोहनजोदडो के भवन अधिक विशाल थे।¹ मकान प्राय दुमजिले होते थे। इन मकानों के ऊपर ली छत मिट्टी अथवा कच्ची या पक्की ईंटों की बनी होती थी। समृद्ध व्यक्तियों के मकानों की छतों पर पकाई गयी ईंटें बिछी होती थी। ऊपरी खण्ड के फर्श के नीचे कड़ियों के ऊपर छड़िया और घासफूस डाल दी जाती थी। इनके ऊपर फिर मिट्टी या फर्श बँटाया जाता था। कड़ियों का प्रयोग मोहनजोदडो में बहुत हुआ है।

मोहनजोदडो के भवनों में आम सड़को की ओर प्राय दरवाजे बहुत कम पाये जाते थे। दरवाजे प्राय गलियों की ओर बनाये जाते थे। दरवाजों पर लकड़ी की चौखट होती थी। खिड़किया कुछ ऊँचाई पर बनायी जाती थी। खिड़कियों के लिए पत्थर की जालियों का भी प्रयोग हुआ है। ऊपरी खण्डों में जाने के लिए सीढ़िया बनी थी, जिनके अवशेष मिले हैं। कहीं-कहीं लकड़ी की सीढ़िया भी होती थी। प्राय सभी भवनों में आगन की व्यवस्था थी। कई भवनों में कुए भी बने थे। हृडप्पा में अपेक्षाकृत बहुत कम कुए मिले हैं। वस्तु के अनुसार पीने के अलावा अन्य प्रयोजन के लिए पानी नदी से लिया जाता था। कुओं के निकट नालिया होती थी।

1. इस युग की स्थापत्य कला में उपयोगितावादी दृष्टिकोण का प्राधान्य था। सामान्यतः इसमें अलंकरण का अभाव था।

स्नानगृह एवं शौचालय

मोहनजोदडो में सामान्यतः घरों में निजी स्नानगृह थे। स्नानगृहों के बाहुल्य से पता चलता है कि यहाँ के निवासी शारीरिक स्वच्छता पर विशेष बल देते थे। स्नानगृहों की फर्शों पर ईंटें बड़ी सफाई के साथ लगायी जाती थी। इनमें जल का एक बूंद भी नीचे नहीं जा सकता था। निजी गृहों के ऊपरी खण्डों में भी स्नानगृह होते थे। मोहनजोदडो की खुदाई में कुछ अच्छे ढंग के शौचगृह भी मिले हैं। प्रायः ये स्नानगृहों के बगल में ही होते थे। कुछ शौचगृह ऊपरी खण्डों में भी होते थे। बौद्ध स्तूप से लगभग नौ फुट की दूरी पर एक विद्याल स्नानागार है। इसके चारों ओर कई बरामदे और प्रकोष्ठ हैं। इसे सावजनिक स्नानगृह माना गया है।

मूर्तिकला

सिंधु प्रदेश तथा हड़प्पा की कुछ मूर्तियाँ बड़ी कलात्मक और कल्पनापूर्ण हैं।¹ पत्थर की मूर्तियाँ अल्प संख्या में प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदडो में मेलखिडी का बना पुरुष का घड प्राप्त हुआ है।² यह पुरुष दाढ़ी रखे हैं किंतु ओठ के ऊपर का भाग साफ है। दाया हाथ पर ताबीज बंधा है। शरीर पर त्रिपत्र से अलंकृत वस्त्र हैं। नेत्र उन्मीलित हैं। दृष्टि नासिका पर स्थित है। मूर्ति का अधोभाग खंडित है। मैंके इसे पुजारी तथा रामप्रसाद चन्दा इसे योगी की मूर्ति बतलाते हैं।

सिलखडी—निर्मित दूसरी मूर्ति भी मोहनजोदडो में प्राप्त हुई है। यह मूर्ति घुटनों को ऊपर की ओर मोड़ कर बैठी है हाथ घुटनों पर स्थित हैं। नाक और मुखाकृति लंबी है। नुकीली दाढ़ी है। इसके नेत्रों पर सीपी अथवा पत्थर की पञ्चीकारी युक्त पदार्थ जुड़ा है। स्त्रियों के कुछ आकृतियाँ मोहनजोदडो में प्राप्त हुए हैं जो मूर्तिकला के सुंदर नमूने हैं।³ हड़प्पा में भी दो मुण्डरहित मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं।⁴ इनमें एक लाल और दूसरी भूरे स्लेटी पत्थर की बनी हैं। लाल पत्थर की मूर्ति (केवल घड) का शारीरिक गठन अद्वितीय है। पेट कुछ उभरा हुआ है। गले और कुहनियों में छिद्र हैं।⁵ दूसरी मूर्ति भूरे स्लेटी

1 देखिये, व्हीलर कृत इण्डस सिविलिजेशन पृ० 64-65 ।

2 देखिये, मार्शल, 1, 365 ।

3 सतीश चन्द्र कला, सिंधु सभ्यता, पृ० 72-73 ।

4 व्हीलर, वही, पृ० 66-67 ।

5 पुरातत्व वेत्ताओं के आधार पर विचार है कि ये छिद्र बरमा द्वारा कोरे गये हैं और हाथ मुण्ड पृथक में निर्मित कर इन छिद्रों में जड़े गये होंगे ।

पत्थर की है। इसका बाया पैर कुछ ऊपर उठा हुआ और दाया भूमि पर टिका हुआ है। यह किसी नर्तक की मूर्ति प्रतीत होती है। मार्शल ने इस मूर्ति को नटराज शिव का प्रतिरूप माना है।¹ इन मूर्तियों में यथार्थता और सजीवता है।

पत्थर की शिल्पयुक्त मूर्तियों के अतिरिक्त कुछ कासे की मूर्तिया मिली हैं। इनमें मोहनजोदडो में प्राप्त नर्तकी की मूर्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।² इस स्त्री मूर्ति के हाथ और पैर लंबे हैं। एक हाथ कटि पर है और पैरो में गति है। मूर्ति के केश कलात्मक ढंग से सवारे-गये हैं। यह नर्तकी किसी विशेष जाति की है। पिगट का मत है कि इसकी आकृति कुली (बलूचिस्तान) की मिट्टी की मूर्तियों से साम्य रखती है।³ इसके अतिरिक्त दो अन्य पीतल की मूर्तिया मिली हैं। इनमें एक साधारणकोटि की मूर्ति मिली है।⁴ किंतु दूसरी मूर्ति नृत्य मुद्रा में है और बाजूबन्द पहने है।⁵

मृण्मय मूर्तिया

हडप्पा, मोहनजोदडो और चन्हूदडो आदि स्थानों में मिट्टी की बनी मूर्तिया मिली हैं जो हाथ में बना कर मिट्टी के बरतनों की तरह पकायी जाती थी। बाद में इन पर पालिश की जाती थी। व्हीलर महोदय ने इस मृण्मय मूर्तियों को दो श्रेणियों में विभक्त किया है।⁶ मानवाकृति मूर्तिया और पशु पक्षियों की मूर्तिया। मानवाकृति मूर्तियों में पुरुषों और स्त्रियों की मूर्तिया हैं। पुरुष मूर्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक पुरुष की मूर्ति है जो 1950 में मोहनजोदडो के गड में अम्नागार के क्षेत्र में मिली थी, जिसका शरीर चिपटा है, नाक, लम्बी और समश्रु विहीन भरी हुई ठुड्डी है। उसका शिरोवस्त्र अधूरा है। इसके अतिरिक्त पुरुष या स्त्री की मिट्टी की अनेक मूर्तिया मिली हैं।⁷ स्त्री मूर्तियों में अधिकांश की पहचान मातृदेवी से की गई है। अधिकांश उदाहरणों में उठी हुई विचित्र शिराभूषा, आँख, स्तन, मिट्टी के आभूषण तथा मेखला को अलग से चिपकाया गया है। गालों को दबा कर नाक उभारी गयी है। किसी-किसी नमूने में नथने

1. व्हीलर, वही 67

2. मार्शल, 1, 44, 3 ढ़छ

3. स्टवर्ट पिगट कृत प्रीहिस्टारिक इण्डिया, पृ० 115, 1861

4. मैके, 1, 274

5. वही, 1, 273

6. व्हीलर, वही, 67

7. मैके, 2, प्लेट 72, 7

भी दिखाई देते हैं। कटि के ऊपर एक पटका पड़ा दिखाया है। अधिकांश मूर्तियों के हाथ टूट गये हैं और पैर सीधे डड़ों की भांति हैं। कान प्यालेनुमा हैं। इनमें कालिख लगी होने के कारण अनुमान लगाया गया है कि इनमें धूप-बत्ती रखी जाती होगी। चन्हूदड़ों में भी अनेक स्त्री मूर्तियाँ मिली हैं, जो तगड़ी और कठहार पहने हैं। आंखें गोल पहियों से बनी हैं। पेट उभरे हुए हैं।¹ बलूचिस्तान में भी प्रागैतिहासिक काल की संस्कृति के सदस्यों में मिट्टी की नारी मूर्तियाँ मिली हैं।² मातृदेवी की पूजा प्राचीन काल में पश्चिमी एशिया के अन्य देशों, मिस्र और क्रीट में भी प्रचलित थी। पशु-पक्षियों को अनेक मूर्तियाँ हड़प्पा मोहनजोदड़ो से मिली हैं जो प्रायः मिट्टी और सिलखड़ी से बनी हैं। मिट्टी की मूर्तियों में उल्लेखनीय कूबड़दार बैल तथा छोटे सींग वाला बैल हैं। अन्य पशु मूर्तियों में कुत्ता, हाथी, गैडा, सुअर, बन्दर, गिलहरी, भैंस और चिड़ियों के उदाहरण मिलते हैं। इनके निर्माण में कलाकारों ने बड़ी समझ और सूझ का परिचय दिया है। पत्थर का बना बैल का एक खिलौना मिला है। इसके अतिरिक्त तांबा और पीतल आदि धातुओं के बैलों के खिलौने मिले हैं। चन्हूदड़ों में एक हाथी की आकृति का खिलौना मिला है।³ ये सभी मूर्तियाँ अपूर्व कलात्मक महत्त्व की हैं।⁴ इन खिलौनों में हड़प्पा से प्राप्त एक इक्कागाड़ी और चन्हूदड़ों से प्राप्त पहियादार गाड़ी विशेष उल्लेखनीय हैं।

धातु कला

सिंधु घाटी के निवासियों का विविध धातुओं का ज्ञान था। इन धातुओं को पिघला कर और सांचों में ढालकर वे विविध प्रकार की वस्तुएँ बनाते थे। वे लोग स्वर्ण, रजत एवं ताम्र आदि धातुओं के कलात्मक आभूषणों का भी निर्माण करते थे। इनमें बाजूबन्द, कठहार, लम्बहार, भुजबन्द, चूड़ियाँ, अटक और अगूठियाँ आदि सुन्दर और आकर्षक हैं। हारों में विभिन्न आकार एवं रंगों की गुरियाँ पिरोई जाती थीं। मिट्टी, गोमेद-मन्निम, और लाल गोमेद तथा अन्य धातुओं की गुरियाँ प्रचलित थीं। चन्हूदड़ों में गुरियों का कारखाना मिला है।⁵ गुरियों को खुरच कर इन पर भी रंग लगाया जाता था। मोहनजोदड़ो पर

1 मैके, चन्हूदड़ों एक्सकेवेन्स जिल्द 2 चित्र 104।

2 आर्कियालोजिकल सर्वे मैम्बायर, संख्या 43, पृ० 126 और 162

3 मैके, चन्हूदड़ों एक्सकेवेन्स, 1, 159

4 ब्रूम, एक्सकेवेन्स में हड़प्पा, 1, 90, 193

5 मैके, चन्हूदड़ों एक्सकेवेन्स, 1, 46, 190

एक स्थान पर गलाए हुए ताचे का ढेर मिला है। कासे की वस्तुएँ भी प्राप्त हुई हैं।

मुद्रा-कला

हडप्पा संस्कृति के सर्वोत्तम उदाहरण मुद्राओं पर अंकित कलात्मक आकृतियों में मिलता है। ये मुहरे सेलखडी की बनायी गयी है और आरा या चाकू से काटी जाकर निश्चित आकार में बनायी जाती थी। उत्खनन में मोहरे ढालने के साचे और ठप्पे मिले हैं। मुद्राओं पर विभिन्न पशु पक्षी चित्रित हैं। इनमें बिल, हाथी, नील गाय, गैडा, भैर तथा बारहसिंगा का सफल चित्रण हुआ है। यह कलाकारों के जंतुविज्ञान की जानकारी का परिचायक है। मोहनजोदड़ो में प्राप्त कुछ मिट्टी की मुद्राएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें पशुओं से घिरे हुए योगीश्वर शिव की मुद्रा मिली है। मिट्टी की एक अन्य मुद्रा पर मानव-व्याघ्र युद्ध का चित्रण हुआ है। इन मुद्राओं का प्रयोग तावीजों के लिए होता था जिनका धार्मिक महत्त्व था। हडप्पा से प्राप्त एक तावीज पर नृत्य के साथ ढोल वादन का दृश्य है। अधिकांश मोहरो पर लेख भी उत्कीर्ण हैं जो अभी पढ़े नहीं जा सके हैं।

मृदभांड कला

सिंधु सभ्यता के अनेक नगरों में बहु संख्या में मिट्टी के बरतन मिले हैं। ये बरतन चाक द्वारा बनाये जाते थे। उनके निर्माण में जिस मिट्टी का प्रयोग हुआ है उसमें कभी मिट्टी, अभ्रक, चूना और बालू भी मिलायी जाती थी। ये बरतन साधारण आकार के हैं। इनमें अधिकांश घड़े, हाडिया, प्याले, कुल्हड और तश्तरियाँ हैं। मोहनजोदड़ो के बरतनों पर लेख नहीं हैं जब कि हडप्पा से प्राप्त बरतनों पर लेख मिले हैं। अधिकांश बरतन हल्के रंग से रंगे हैं, कुछ थोड़े से काले और भूरे रंग के बरतन भी मिले हैं। चमक लाने के लिए बरतनों पर रंग लगा कर चोटा लगाया जाता था। इसके बाद इन पर अनेक प्रकार का अलंकरण किया जाता था। प्रायः सतह एक रंग की होती थी और अलंकरण दूसरे रंग से किया जाता था। यह अलंकरण रेखाओं के द्वारा किया जाता था। अधिकांश बरतनों पर ज्यामितीय चित्रण मिला है। कुछ पर पशु-पक्षियों, यथा हरिण, बकरी, खरगोश, काक, बतख, मोर, गिलहरी, सर्प और मछली की चित्रकारी है। कुछ बरतनों पर वृक्षों और फूल-पत्तियों के चित्र हैं। इनमें पीपल नीम और खजूर के वृक्ष प्रमुख हैं। सिंधु प्रदेश के बरतनों में मानवाकृतियों का चित्रण नहीं मिलता। हडप्पा के कुछ बरतनों पर मानवाकृतियाँ मिलती हैं। एक बरतन पर मछुएँ का चित्रण है।

कधे के दातो जैसा चित्रण भी बरतनो पर यदाकदा मिळता है ।¹ गुब्बारे, तारे, स्वस्तिक और सीढ़ी आदि का चित्रण कुछ बरतनों पर मिला है । चन्हुदडो के दो बरतनो के टुकडो पर मोर साप पर झपटता हुआ प्रदर्शित किया गया है । हडप्पा से प्राप्त 'एच-कन्निस्तान' बरतनो पर कुछ अलौकिक दृश्य के चित्र हैं, जैसे सूक्ष्म शरीर को स्वर्ग ले जाने का चित्रण² और वैतरणी का दृश्य ।³ इनसे आभास होता है कि सिंधु घाटी के वामियों की परलोक सबधी अनेक धारणायें थी । लेकिन 'एच-कन्निस्तान' की मस्कृति सिंधु सम्यता के बाद की है ।

हडप्पा संस्कृति का पतन

अंत में स्वाभाविक प्रश्न यह उठ खड़ा होता है कि इतनी विकसित संस्कृति एव सम्यता का पतन कैसे हुआ ? इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं मिल सका है । केवल अनुमान के आधार पर कुछ अटकलें लगायी गयी हैं । कुछ विद्वानों का अनुमान है कि किसी बाहरी जाति ने आक्रामक के रूप में सिंधु सम्यता को नष्ट किया । सिंधु निवासी मयन्न और शातिप्रिय थे । उनके नगरो की सुरक्षा का समुचित प्रबंध न था । अतः संभवतः वे निकटस्थ बर्बर जातियों के आक्रमण के शिकार बन गये होंगे । मोहनजोदडो में मानव के अनेक अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं ।⁴ इससे यह अनुमान लगाया गया है कि नगर पर आक्रमण हुआ होगा जिसमें स्त्री, पुरुष और बच्चों का निर्दयतापूर्वक महार हुआ होगा ।⁵ गार्डन चाइल्ड और ह्वीलर ने हडप्पा सम्यता को विनाश करने के लिए आक्रामक आयों को उत्तरदायी ठहराया है । किन्तु उनका अनुमान सतोषजनक नहीं जान पड़ता, क्योंकि एक तो आक्रमणकारियों के अस्त्र-शस्त्रों के कोई अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं और दूसरे जो अस्थि-पंजर मिले हैं उनमें आर्य प्रकार के शारीरिक गठन वाले लोगों के पंजर नहीं मिलते हैं । यदि युद्ध हुआ होता तो कुछ आक्रमण-कारियों के अस्थिपंजर भी मिलने चाहिए थे ।

इस सबध में दूसरा मत यह है कि सिंधु नदियों के जलप्लावन के कारण मोहनजोदडो का विनाश हुआ है । सिंधु घाटी के निचले भागों में भू-विज्ञानियों

1 मैके, फर्दर एक्सकेवेशन्स ऐट मोहनजोदडो, 1, 184 ।

2 बत्स, एक्सकेवेशन्स ऐट हडप्पा, 1, 207 अ र आगे ।

3 वही ।

4 ह्वीलर, दि इण्डियन सिविलिजेशन, पृ० 91 ।

5 मार्शल, मोहनजोदडो ऐण्ड इण्डियन सिविलिजेशन और बत्स एक्सकेवेशन्स ऐट हडप्पा, 1, 117 दृष्टव्य ह्वीलर, वही ।

ने सर्वेक्षण किये हैं जिनमें सिंधु नदी के वर्तमान तल से 70 फुट की ऊँची भूमि पर नदी की रेत और मिट्टी मिली है। इससे स्पष्ट है कि बाढ़ का पानी कभी-कभी 70 फुट तक ऊँचा चढ़ गया होगा। अब यह मत युक्तिसंगत लगता है कि किसी समय सहसा विनाशकारी जलप्लावन हुआ होगा जिसके फलस्वरूप सिंधु नगर नष्ट हो गये होंगे।

अध्याय तीन

वैदिक संस्कृति

वैदिक युग

भारतीय सदर्भ में आर्यों के इतिहास के प्राचीनतम युग को वैदिक युग कहा जाता है। सर्वप्रथम ऋग्वेद की रचना हुई। इसके उपरांत अन्य वेद, ब्राह्मण, उपनिषद् आदि की रचना हुई। इस संपूर्ण वैदिक साहित्य के सृजन एवं सकलन में सैकड़ों वर्ष लगे होंगे। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम युग को पूर्व वैदिक अथवा ऋग्वैदिक युग कहते हैं, क्योंकि इस युग में वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद की रचना हुई थी। इसमें आर्यों की प्राचीन मर्यादा एवं संस्कृति का दिग्दर्शन होता है। दूसरे युग में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण, आरण्यक आदि उपनिषद् साहित्य की रचना हुई। यह आर्यों की संस्कृति के विकास का युग था। इस काल में आर्यों के सांस्कृतिक जीवन में बड़े क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए। इस उथल-पुथल, परिवर्तन एवं परिवर्द्धन के काल को उत्तर वैदिक युग कहते हैं।

ऋग्वेदकालीन संस्कृति

भौगोलिक पृष्ठभूमि

ऋग्वेद में प्रचुर मात्रा में भौगोलिक सामग्री उपलब्ध है। ऋग्वेदकालीन भारत की भौगोलिक सीमाओं का ज्ञान ऋग्वेद में उल्लिखित नामों से होता है। पश्चिम की ओर कुभा (कानुल), क्रुमु (कुर्रम), गोमती (गोमल), मुवास्तु (स्वात) नदियों से प्रतीत होता है कि उस समय अफगानिस्तान भी आर्यों का क्षेत्र था। इसके उपरांत पंजाब की पाँच नदियों सिंधु, वितस्ता (झेलम), आसिक्नी (चिनाब), पुरुषणी (रावी), विपाश (व्यास) का उल्लेख है। सिंधु महानदी के अर्थ में प्रयुक्त है पर इसी संहिता में दो स्थलों पर सिंधु का समुद्र के लिए भी प्रयोग किया गया है। इन नदियों के साथ जमुना (सतलज), सरस्वती तथा यमुना और गंगा के भी नाम आये हैं। रावी को इरावती भी कहा जाता था।

भौगोलिक ऋग्वैदिक भारत अनेक जनो में विभक्त था, जिनमें कुछ प्रमुख जनो के नाम उपलब्ध हैं यथा गांधारि (ऊनी माल के लिए प्रसिद्ध) मूजवत

(सोम के लिए प्रसिद्ध) अनु, द्रुह्य, तुर्वशु (परुष्णी के तट पर) पुरु और भारत (जो मध्य देश में थे) ।¹

ऋग्वेद² में केवल एक स्थल पर सप्तसिंधव अर्थात् सात नदियों का देश पंजाब के लिए आया है। वैदिक साहित्य में कहीं भी पचनद शब्द नहीं आया है। अवेस्ता में भी पंजाब के लिए मुख्यतः और भारतवर्ष के लिए साधारणतया 'हप्त हिंदव' शब्द का प्रयोग किया है।

राजनीतिक संगठन

ऋग्वेदकालीन आर्य अनेक संगठनों में विभक्त थे, यथा कुल (परिवार), ग्राम, विश् (कबीला), जन और राष्ट्र। देश के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है।³ एक राष्ट्र अथवा देश में अनेक जन होते थे। प्रधान जन पांच थे।⁴ यथा अनु, द्रुह्य, यदु, तुर्वस एवं पुरु। ये पांच जन सरस्वती नदी के दोनों तटों पर निवास करते थे। इनके अतिरिक्त भी अनेक जन थे यथा भरत, मित्सु, सुजय एवं त्रिवि आदि। ये 'जन' आपस में लड़ा करते थे। एक बार इन जनो के युद्ध में दस राजा सम्मिलित हुए थे। इसीलिए इस युद्ध का नाम 'दसराजयुद्ध' पड़ा। इन युद्ध में विजयो सुदाम (जिसके पुरोहित एवं नेता वसिष्ठ थे) भारत के सर्वोपरि सम्राट् बन गये। यह सघर्ष उस राजनीतिक विकास का अंग था जिसके द्वारा ऋग्वैदिक भारत बड़े राजनीतिक समूहों में संगठित हो गया।⁵ सम्राट् या राजा को 'जन' का गोप्ता अथवा रक्षक कहा गया है।

'जन' अनेक विशो (कबीलों) में विभक्त था। विश् का मुखिया विश्पति कहलाता था। विश् के अंतर्गत अनेक ग्राम होते थे। ग्राम में कई कुल (परिवार) रहते थे। गांव का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। राजनीतिक संगठन की मूलभूत इकाई कुल थी, जिसका प्रधान पिता अथवा ज्येष्ठ भ्राता होता था, जो 'कुलप' कहलाता था। एक कुल में अविभक्त परिवार के साथ गाये एवं भेड़ बकरिया भी रहती थी।

1 ऋग्वेद संहिता, 5, 53, 9, 8, 24, 30 और 10-75 ई०।

2. वही, 5, 11, 5 और 8, 25-14।

3 ऋग्वेद 4, 42।

4 पंचजना तथा यादवा, ऋग्वेद 3, 6, 46, 48 और भारत जन 3, 53, 12।

5. हिन्दू सभ्यता पृ० 71।

राजा

आर्य एवं अनार्यों के बीच और आर्यों में ही परस्पर युद्ध के कारण शक्तिशाली राजा की उत्पत्ति हुई थी। राजा के अभाव में जो दुर्दशा होती है उसका भी चित्रण ऋग्वेद में हुआ है। युद्ध के समय राजा सेना का अग्रणी होता था। उसे 'जन' का 'गोप्ता'¹ और दुर्गों का भेदन करनेवाला² कहा गया है। राजा की इन सेवाओं के बदले प्रजा उसको आज्ञा मानती थी और उसे कर देती थी। साथ ही राजा प्रजा को न्याय देता था। व्यवहार सबधी मामलों में राजा धर्मन्याय तथा दण्डनीति के क्षेत्र में वह प्रजारक्षक था। उसके अधिकार विस्तृत थे। वह स्वयं दण्ड से परे था।³ किंतु प्रजा को साधारणतया वह प्रमुख दण्ड देनेवाला था। राजा विशिष्ट वेश धारण करता था⁴ और भव्य राजप्रसाद में रहता था।⁵ प्रारंभ में राष्ट्र की समग्र प्रजा राजा का चुनाव करती थी।⁶ उपरांत वह पद पतृक हो गया, फिर भी सिंहासन पर बैठने के लिए प्रजा की अनुमति आवश्यक थी।

राजा के मंत्रिगण

इनमें सर्वप्रमुख पुरोहित था।⁷ वह शांति तथा युद्ध दोनों अवस्थाओं में राजा का शिक्षक, पथप्रदर्शक, मित्र तथा राजनीति एवं धार्मिक-परामर्शदाता होता था। ऋग्वेद में अनेक पुरोहितों का उल्लेख हुआ है यथा विश्वामित्र, वसिष्ठ, भरत, राजा सुदास के पुरोहित थे,⁸ कुरु-श्रवण राजा का पुरोहित⁹ और देवापि शातनु राजा का।¹⁰ राजा का दूसरा प्रधानमन्त्री सेनानी (सेनापति) था। तीसरा मन्त्री ग्रामणी था, जो सैनिक आर्थिक और सामाजिक सभी मामलों

1. गोतजिनस्य देखिए हिन्दू सभ्यता पृ० 81।

2. पुरामेता देखिए वही।

3. अवण्डय देखिए हिन्दू सभ्यता पृ० 82।

4. त्वेप सदृश, ऋग्वेद।

5. ध्रुवे सदस्युत्तमे। सहस्र-स्यूण आसाते, ऋग्वेद 2, 41, 5 और 7, 88, 5 सहस्र द्वार जगमा गृहते।

6. ताईं विशो न राजान वृणाना ऋग्वेद, 10, 124, 8।

7. ऋग्वेद 1, 1, 1।

8. वही 3, 33, 53।

9. वही 10, 33।

10. वही 10, 98।

में ग्रामो का प्रमुख था। राजा के व्यक्तिगत पार्वचर का भी उल्लेख मिलता है।

परिषदें

ऋग्वेदकालीन आर्यों की दो जनतांत्रिक संस्थाएँ थी—सभा और समिति। ये राजा की एक-छत्र शक्ति पर अकुश लगानेवाली सार्वजनिक परिषदें थी, जो जनहित के कार्यों में तथा राजा के निर्वाचन तक में अपना मत प्रकट करती थी। उनके स्वरूप और कार्यों के विषय में ऋग्वेद में व्योरा नहीं मिलता। सभा का अर्थ ससद और सार्वजनिक सभा-स्थल लगाया गया है। सभा में श्रेष्ठ व्यक्ति मभासद और सभा के योग्य व्यक्ति सभेय कहलाते थे। कुलीन व्यक्ति सभा में जाते थे। सभा वृद्ध अथवा प्रवर जनो की परिषद् थी। इसके साथ समिति का भी उल्लेख हुआ है। राजा के प्रिय पात्र समिति के सदस्य होते थे। समिति समस्त विश्व या प्रजा की संस्था थी जिसमें राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं पर विचार होता था। राजा का निर्वाचन इसी में होता था। राजा इसके अधिवेशनों में उपस्थित रहता था। राजा इसके सदस्यों को अपने अनुकूल रखने का प्रयत्न करता था। एक स्थल पर राजा और समिति दोनों की सहमति के लिए प्रार्थना की गयी है। सभा समिति से छोटी संस्था थी जिसमें विशेष में से चुने हुए परामर्शदाता होते थे। उनकी सहायता से राजा अपने दैनिक कार्यों का संचालन एवं आम लोगों की शिकायतों को सुनकर अपना निर्णय देता था।

न्याय

राजा राज्य की संपूर्ण सत्ता का केन्द्र बिंदु था। वह देश का सर्वोच्च पदाधिकारी, सेनापति तथा न्यायाधीश था। उस समय यह प्रथा थी कि मारे गये व्यक्ति के संबंधियों को घन देकर उसके प्राण के बदले में उच्छ्रृण हुआ जा सकता था। एक स्थान पर एक व्यक्ति के प्राणों के मूल्य के रूप में सौ गायों के दिये जाने का उल्लेख है।¹ पचो द्वारा भी न्याय होता था।² यद्यपि मृत्यु दंड भी प्रचलित था तथापि अधिकांश मामलों में शारीरिक दंड ही उपयुक्त समझा जाता था। अग्नि परीक्षा के उदाहरण उपलब्ध हैं। ऋण न अदा करने पर बहूधा ऋणी को ऋणदाता का दासत्व स्वीकारकरना पड़ता था।

समाज रचना

ऋग्वेदकालीन भारतीय समाज आर्य एवं आर्येतर जातियों से मिलकर बना

1 ऋग्वेद संहिता 2, 32, 4

2. बही 10, 97, 12

था। प्रमुखतः ये ही दो वर्ग थे। किंतु आर्थिक और सामाजिक जीवन के विकास के साथ-साथ कई वर्गों की उत्पत्ति हुई। इसका आधार समाज भी था। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रम विभाग था। ऋग्वेद के पुरुष-सूक्त में इस विभाग का उल्लेख किया गया है।¹ विराट् पुरुष के मुख से ब्राह्मण, उसकी बाहुओं से क्षत्रिय, जघाओं से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। किंतु ये वर्ग अभी पैतृक नहीं बने थे, व्यवसायों का अदलबदल संभव था। एक ही परिवार के व्यक्ति विभिन्न प्रकार अथवा वर्ग के व्यवसाय करते थे। शिशु अगिरस ने कहा है, 'मैं कवि हूँ। मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ अन्न पीसनेवाली है। साधन भिन्न हैं किंतु सभी धन की कामना करते हैं।' सामाजिक वर्गों में परस्पर मिलना-जुलना संभव था।

परिवार

परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई थी। परिवार संयुक्त तथा पितृ-प्रधान था, किंतु पत्नी का पर्याप्त महत्त्व था। ऋग्वेद में बहुपति विवाह और बालविवाह का उल्लेख नहीं मिलता।² स्त्रियों को अपना पति चुनने की स्वतंत्रता थी।³ अतर्वर्ण विवाह (दासों को छोड़ कर), विधवा विवाह और नियोग प्रथाएं प्रचलित थीं। सीमित अवधि के लिए भी विवाह संभव करने के उदाहरण उपलब्ध हैं यथा पुरुवा और उर्वशी का प्रतिवद्ध विवाह। मानव पुरुवा, अप्सरा उर्वशी को स्थायी पत्नी बनाने के असफल प्रयास करता है। इसके उत्तर में कामदग्ध पुरुवा ने उर्वशी कहती है, "पुरुवा मरो मत, नष्ट मत हो, निर्दय भेड़ियों के भक्ष्य मत बनो। स्त्री की मैत्री कभी स्थायी नहीं होती, उसका हृदय वृक के समान होता है।"⁴

नारी की स्थिति

ऋग्वेद काल में पितृसत्तात्मक सामाजिक संगठन होने पर भी समाज में स्त्रियों की प्रतिष्ठा थी। बौद्धिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक जीवन में उसे स्त्री, कन्या तथा माता के रूप में निरंतर सम्मान दिया जाता था। धार्मिक

1. "ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहु राजन्यं कृतं । ऊरु तदस्य यद्वैश्यं पदम्या शूद्रो अजायत ॥ ऋ० 10, 90, 12 शूद्रो ।"

2. ऋग्वेद 10-35

3. वही 9, 115, 2 देखिये भगवत शरण उपाध्याय कृत वीमेन इन ऋग्वेद और अल्तेकर कृत पोजीशन आफ वीमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन ।

4. ऋग्वेद 10-85

कृत्यों, सामाजिक उत्सवों एवं समारोहों आदि में वे पुरुषों के साथ समान आसन ग्रहण करती थी।¹ पत्नी के रूप में स्त्रियाँ घर की सम्भाली होती थी। गृह-स्वामिनी और सहधर्मिणी शब्द उनके पारिवारिक गरिमा तथा महत्त्व के परिचायक हैं। कन्याओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार था। उन्हें सभाओं में सम्मिलित होने का अधिकार था। इसी दृष्टि से वे “सभावती” सभा से अभिहित की जाती थी। एक स्थल पर वधू के लिए यह शुभकामना की गयी कि वह सभा में आत्मविश्वास के साथ बोले। दूसरे स्थान पर उपस्थित सम्पत्तियों में वधू को देखने के लिए कहा गया है। कुछ स्त्रियाँ अपने रणकौशल के कारण रणभूमि में अपने पतियों का साथ देती थी। घोषा, लोपामुद्रा आदि वैदिक स्त्रियों की गणना ऋषियों में थी।² उन्होंने वैदिक सूत्रों की रचना की थी। पर्षा प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्री को धूमने-फिरने की स्वतन्त्रता थी। परिवार के पितृसत्तात्मक होने के कारण स्त्रियों का आर्थिक अधिकार पुरुष के बराबर नहीं था परन्तु गृहस्वामिनी होने के कारण पति की संपत्ति का वह पूरा उपयोग करती थी। पुत्र की भाँति पुत्री को भी उपनयन, शिक्षा-दीक्षा एवं यज्ञादि का अधिकार था। कभी-कभी कन्याएँ बड़ी उम्र तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती थी। लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, विश्ववारा आदि विदुषी स्त्रियों का उल्लेख है, जिन्होंने ऋषियों की भाँति ऋचाओं की रचना की थी। उन्हें यज्ञ करने का भी अधिकार था।³

पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र होता था, पुत्री नहीं। किंतु यदि पुत्री ही पिता की एकमात्र सत्तान हो तो उत्तराधिकार उसी को मिलता था। गोद लेने की प्रथा प्रचलित थी।⁴

वस्त्राभूषण एवं श्रृ गार

ऋग्वेद काल की वेषभूषा में⁵ एक अधोवस्त्र (नीची) और एक उत्तरीय सम्मिलित थे।⁶ वस्त्रों पर कसीदे की कढ़ाई होती थी। वस्त्र कपास, ऊन और रेशम के बनते थे। मृगचर्म और दूसरे चमड़े भी वस्त्र बनाने के काम आते थे।

1. वही 5, 3, 2, 5, 28, 3

2. ऋग्वेद, 1, 167, 3

3. वही, 8, 91, 1

4. ऋग्वेद 7, 4, 7-8।

5. वही 1, 34, 11, 95, 71, 26, 17 .

6. वही 1, 140, 9

42 . भारत का सांस्कृतिक इतिहास

स्त्री और पुरुष सभी स्वर्ण निर्मित आभूषण पहनते थे यथा कानों में कर्ण-शोभन, गले में निष्क, हाथों में कडे, पैरों में खडवे, वक्षस्थल पर सुनहले पदक तथा मणिया आदि । स्त्री और पुरुष दोनों ही बालों का प्रसाधन करते थे । पुरुष उष्णीष बाधते थे या शाल ओढ़ते थे । कुल लोग दाढ़ी रखते थे । क्षीर-प्रक्षालन की प्रथा थी । नाई का भी उल्लेख आया है ।

खाद्य एवं पेय

क्षीर, घी और दही का भोजन में सर्वाधिक महत्त्व था । पनीर, मालपुआ और सत्तू का भी प्रचलन था । मांस का प्रयोग होता था । गाय को वध के अयोग्य कहा गया है । सुरा का प्रयोग निन्दनीय समझा जाता था । उसे पीकर लोग सभा-समितियों में आपस में झगड़ते थे । सोम लता को कूटकर सोमरस तैयार किया जाता था । यह पेय देवों का नैवेद्य विशेष था । सोमरस मादक और आनन्ददायी था ।

आमोद-प्रमोद

ऋग्वेद काल के लोग जीवन के प्रति उदासीन न थे । वे जीवन में पूर्ण रस लेते थे । उनकी इस प्रवृत्ति का परिचय उनकी विनोद क्रीडाओं से प्राप्त होता है । आमोद-प्रमोद के विभिन्न साधनों में अपने को हर्षोल्लसित करना उनके जीवन का लक्ष्य था । आमोद-प्रमोद में दौड़, घोड़ों की दौड़, पासे खेलना, नृत्य एवं गायन प्रमुख थे । स्त्री और पुरुष दोनों ही श्लाघ-मजीरे और अन्य वाजों की संगति में नृत्य करते थे । संगीत का विकास हो चुका था । आखेट का भी विशेष महत्त्व था । ऋग्वेदिक आवेष्ट में जिन पशुओं का वध किया जाता था उनमें हरिण, सिंह, हाथी, मुजर और भैंसे जैसे पशु उल्लेखनीय हैं । वेदों में यक्षों द्वारा द्यूत खेलने का उल्लेख है । उसे निन्दनीय माना गया है, फिर भी उसका चलन था । उसमें लोगों का सर्वनाश हो जाता था । ऋण उतारने के लिए अपने-आपको दूसरे के यहाँ दास तक बनाना पड़ता था । एक स्थल पर एक द्यूत-व्ययमती पुत्र को अपने पिता की डाट-फटकार सहनी पड़ती थी । मेलो, त्योहारों और उत्सवों के अवसर पर मन बहलाव होता था । स्त्री और पुरुष, युवक और युवतिया स्वतंत्रता में इनमें भाग लेते थे ।

आर्थिक जीवन का आधार तथा संगठन

ऋग्वेदकालीन संस्कृति ग्राम-प्रधान थी । ग्राम ही तत्कालीन समाज की सबसे छोटी राजनीतिक एवं सामाजिक इकाई थी । खेती योग्य भूमि को उर्वरा अथवा क्षेत्र कहते थे । कई बैल (छ , आठ या बारह) से हल चलाने और

शकट खींचने का काम लिया जाता था। खेती की सब क्रियायें—जुताई, बोवाई, सिंचाई, कटार्च, दवाई आदि प्रचलित थी। खाद का प्रयोग किया जाता था। मनुष्यों के पीने के पानी की व्यवस्था कुएँ खोद कर और पशुओं के लिए चर-हिया बना कर की जाती थी। कुएँ से सिंचाई का पानी खींचने के लिए चरस, बरत और गगरी का प्रयोग किया जाता था। ऊपर निकाला हुआ पानी बरहो द्वारा खेतों में ले जाया जाता था। पोखर तथा नहरों द्वारा सिंचाई होती थी। ऋग्वेद में कई स्थलों पर वर्षा के लिए प्रार्थना की गयी है। गेहूँ और जौ की प्रमुख उपज थी। विभिन्न दालों और तिल की खेती होती थी।

कृषि के साथ-साथ पशु-पालन भी आर्यों का प्रमुख धंधा था। अनेक प्रकार के पशु पाले जाते थे—यथा गाय, बैल, घोड़े, गधे, खच्चर, कुत्ते, भेड़ें और बकरियाँ आदि, और उनमें विभिन्न प्रकार के काम लिये जाते थे। पशुओं का व्यापार होता था। गाय विनिमय का माध्यम थी।

उपर्युक्त उद्योगों के अतिरिक्त अन्य औद्योगिक व्यवसाय भी प्रचलित थे। इनमें बड़ईगिरी, धातुकर्म, स्वर्णकारी, चर्मकारी, कताई, बुनाई, धुनाई, वैद्यकी और पत्थर कूटने का काम आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। इन कलाकारों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था।

ऋग्वेद में व्यापारी के लिए वणिक् शब्द प्रयुक्त हुआ है। वस्तुओं के विनिमय की प्रथा थी। विभिन्न सदृशों में निष्क का उल्लेख हुआ है जिसे कुछ लोग सिक्का मानते हैं। ऋण का व्यवहार भी चलता था। व्याज का भी प्रचलन था। सामुद्रिक व्यापार भी होता था। समुद्र से प्राप्त होनेवाले धन का उल्लेख हुआ है। एक स्थल पर जहाज के समुद्र में टूट कर डूब जाने का उल्लेख है।

विद्या एवं शिक्षा¹

ऋग्वेद कालीन संस्कृति का आधार सादा जीवन और उच्च विचार था। चिंतन पर विशेष बल दिया जाता था। ऋग्वेद में विभिन्न मंत्रों के रचयिता कवियों का परिचय मिलता है।² वे मंत्र उस ऋषि के पुत्रों एवं शिष्यों के माध्यम से कुल में परंपरा से सुरक्षित रहते थे। इन प्रकार प्रत्येक ऋषि-कुल एक लघु-विद्यालय के समान था।³ इन समस्त ऋषि-कुलों के कार्य के फलस्वरूप मंत्रों की प्रभूत सामग्री व्यापक राष्ट्रीय संग्रह के रूप संचित हो गयी। मंत्रों के इस विशाल भंडार में पूजा उपासना के लिए एक सुलभ संग्रह

1 वितरन्तिस्, हिस्ट्री आफ इंडियन लिटरेचर भाग 1 तथा बलदेव उपाध्याय कृत संस्कृत साहित्य का इतिहास।

2 ऋग्वेद, 1, 1, 2।

3 हिंदू सभ्यता, 85।

की आवश्यकता थी। अस्तु ऋग्वेद संहिता का जन्म हुआ। इस प्रकार डॉ० राधाकुमुद मन्त्रजी के अनुसार “विद्या के विकास की चार अवस्थाएँ हैं—(क) सबसे पूर्व मन्त्रों का उदय, (ख) विभिन्न केन्द्रों या ऋषि-कुलों में नूतन रचनाओं द्वारा मन्त्रों का बाहुल्य (ग) ऋग्वेद संहिता के रूप में मन्त्रों का संग्रह एवं (घ) ऋग्वेद संहिता में संग्रहीत की गयी मौलिक सामग्री को आधार मान कर अन्य तीन वैदिक संहिताओं का विकास।”

ऋग्वेद में वर्णित यह विकास दीर्घकालिक इतिहास का सूचक है। मैक्डानल के अनुसार ऋग्वेद में प्राप्त सब मन्त्रों के अस्तित्व में आने में सहस्रों वर्ष लगे होंगे।¹ विटरनिन्स के अनुसार ‘मन्त्रों की रचना और ऋग्वेद संहिता के पूर्ण रूप में तैयार हो जाने के बीच अनेक शताब्दियाँ व्यतीत हुई होगी। इसी के परिणामस्वरूप ऋग्वेद की भाषा शुद्ध एवं परिष्कृत है तथा विचार सर्जनात्मक है। मन्त्रों के पाठ में मौलिकता है और वे साहित्यिक कुशलता से परिपूर्ण हैं। इस संबंध में मैक्डानल का कथन है कि “भारतीय ग्रंथों की पाठ-परंपरा जितनी मजबूत है वह किसी भी अन्य प्राचीन साहित्य में नहीं मिलती।”

आचार्य का घर ही विद्यालय था। यहाँ वह अपने शिष्यों व पुत्रों को शास्त्र पढ़ाता था। पाठ कठम्व किये जाते थे। प्रवचन और उच्चारण पर बल दिया जाता था। तप आत्मदर्शन की युक्ति थी। मानसिक चिंतन व ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता था।¹ आत्मानुभूति के लिए विद्यार्थी तप करते थे जिससे वे मुनि, विप्र आदि पद प्राप्त करते थे।

कन्याओं का विवाह युवावस्था में होता था जिसमें उन्हें विवाह से पूर्व शिक्षा-दीक्षा के लिए समय मिल जाता था। घर में कन्या गार्हस्थ्य जीवन के सभी कार्य करती थी। अपाला अपने पिता को कृषि कार्य में योग देती थी।² कन्याएँ कताई, बुनाई और सिलाई का काम करती थी।⁴ कन्याओं को ललित कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। नृत्यकुशल स्त्रियों का भी उल्लेख है।³ उनके मान का भी उल्लेख हुआ है।⁶ ऋग्वेद में शिक्षित स्त्री-पुरुष के विवाह को उपयुक्त माना गया है।⁷ पुत्रियों का भी उपनयन संस्कार होता था। वे

1 ऋग्वेद 7, 108।

2 वही 10, 13, 6, 2।

3 वही 8, 98, 5-6।

4 वही 1, 91, 14।

5 वही 1, 92, 4।

6 वही 10, 71, 11।

7 वही 8, 91, 1।

ब्रह्मचर्यश्रुती भी होती थी। उन्हें यज्ञ करने का भी अधिकार था। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, नियावरी और विश्वारा आदि विदुषी स्त्रियों का उल्लेख है।

धर्म तथा दर्शन

ऋग्वेदकालीन आर्यों के धर्म में देवी-देवताओं का बाहुल्य है। आर्य एक ओर दैवी शक्तियों की उपामना एवं याज्ञिक अनुष्ठान संपन्न करते थे तो दूसरी ओर तत्त्व-चिंतन तथा सृष्टि के प्रति जिज्ञासापूर्ण भाव रखते थे। इन्हीं विचार-धारा के फलस्वरूप उपनिषद आदि धार्मिक साहित्य की रचना हुई।

देवताओं का वर्गीकरण

ऋग्वेदकालीन लोगों का विश्वास था कि प्रकृति में हम अनेक शक्तियों को देखते हैं। वर्षा, उष्णता, शीतलता सभी नियमानुकूल होती हैं। इन प्राकृतिक शक्तियों का कोई अधिष्ठाता (देवता) भी होना चाहिए। अस्तु प्राकृतिक दशा का सम्भाव रख कर ऋग्वेदकालीन देवताओं को तीन दलों में विभाजित किया जा सकता है—

- 1—पार्थिव देवता, यथा अग्नि, मोम, पृथ्वी।
- 2—अतरिक्ष के देवता यथा इन्द्र, वायु, मरुत, पर्जन्य।
- 3—स्वर्ग के देवता यथा द्यौस्, वरुण, मित्र, सूर्य, सविता, पूषन्, और विष्णु।

पृथ्वी, स्वर्ग एवं अतरिक्ष के विभिन्न क्षेत्रों में प्रकृति की, जो शक्तियाँ दृष्टिगत हैं, उनको देवता के रूप में मानकर आर्यों ने उनकी पूजा की तथा उनकी स्तुति में अनेक सूक्तों का निर्माण किया। अदित, उषा, सरस्वती आदि के रूप में अनेक देवियों का भी उल्लेख हुआ है। श्रद्धा और इडा भावात्मक दृष्टि से मन के हृदय और भावपक्ष के प्रतीक हैं। अनेक देवी देवता प्राकृतिक शक्तियों के मूर्त रूप हैं किंतु कुछ देवता यथा श्रद्धा और मन्यु (क्रोध) ऐसे भी हैं जिन्हें भाव रूप में समझा जा सकता है।¹

इन समस्त देवताओं की आराधना के लिए ऋग्वैदिक आर्य यज्ञों का अनुष्ठान करते थे। यह समझा जाता था कि अग्नि में दी गई आहुति देवताओं तक

पहुँचती है। इसके साथ ही वे प्रार्थनाएँ करते थे क्योंकि उनका विश्वास था कि प्रार्थनाएँ भी देवताओं तक पहुँचती हैं।¹ किंतु अभी न तो देवताओं की मूर्तियाँ निर्मित हुई थी और न मन्दिरों का निर्माण हुआ था। उनका सीधा, प्रत्यक्ष और सजीव संबन्ध प्रकृति से था।

उपासना के लिए प्रतीक की आवश्यकता न थी। अनाथों में प्रचलित लिए पूजा को वे घृणा की दृष्टि से देखते थे, किंतु आर्यों में भक्ति मार्ग के तत्त्व वरुण और विष्णु की कल्पना एवं स्तुति में पाये जाते हैं।

एकेश्वरवाद

ऋग्वेद में एकेश्वरवाद की ओर स्पष्ट संकेत² आध्यात्मिक उन्नति की द्योतक है। इन सारे देवताओं में परे एक ऐसी सत्ता की कल्पना की है जो सर्वोपरि है और समस्त सृष्टि की जन्मदात्री है। यह सर्वोपरि शक्ति ईश्वर है किंतु एकेश्वरवाद में भा ईश्वर, जीवात्मा और सृष्टि का त्रैत बना हुआ है जो एकत्व की खोज में बाधक है। इस प्रकार सर्वेश्वरवाद का जन्म हुआ, जिसके अनुसार एक ही विराट् पुरुष से सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न एवं विकसित हुआ है। वह अतर्क्य और अतर्क्यता था। उनके अनुसार इन विभिन्नताओं के बीच 'सत्' का ज्ञान ही आत्मा का भी ज्ञान है। बाह्य रूप से भिन्न जीवों की आत्मा एक है।³ इस प्रकार ऋग्वेदिक आर्यों ने जहाँ बाह्य रूप से बहुदेवतावाद का अनुगमन किया है। वहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से वे एकेश्वरवाद और एकात्मवाद में भी निष्ठा रखते थे। यह वैदिक दार्शनिक विचारधारा की चरम सीमा थी। इस प्रकार ऋग्वेद से आर्यों के बौद्धिक विकास की तीन स्थितियों का आभास होता है—बहुदेवतावाद, एकेश्वरवाद और एकात्मवाद।

1 ओल्डेनबर्ग ऐंसेण्ट इण्डिया पृ० 71

2 इन्द्र मित्र वरुणमग्निमातृरथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान्।

एक मतिप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यम मातरिश्वा नमाहु ॥

ऋ० 11:164:46

अर्थात् वह दिव्य सुंदर पक्षों वाला और गतिशील है जिसे इन्द्र, मित्र, वरुण और अग्नि ऋषियों ने कहा है। वास्तव में सत् (वस्तुसत्ता) एक ही है, विद्वान् अनेक प्रकार से उसका वर्णन करते हैं—अग्नि यम, मातरिश्वा आदि उसको कहा गया।

3 ऋग्वेद 10, 114, 10, 88, 15 तथा 10, 107

नैतिक पक्ष एवं पुनर्जन्म

याज्ञिक अनुष्ठानों और स्तुतियों के साथ अन्तःकरण की शुद्धि¹ दान² तथा सद्गुणों पर विशेष बल दिया गया है।³ इसके साथ ही जादू टोना-टोटका, धोखा, व्यभिचार आदि की निन्दा की गयी है।⁴ धर्म देवतात्मक होते हुए नैतिक था।

ऋग्वेद में पाप-पुण्य एवं स्वर्ग-नरक का विचार भी अभिव्यक्त किया गया है।⁵ ऋग्वेद में अमरता का उल्लेख है⁶ किंतु मोक्ष का नहीं। सम्भवतः वे मोक्ष के स्थान पर स्वर्गप्राप्तिको सर्वोच्च लक्ष्य मानते थे। वे आत्मवादी थे और पूर्व-जन्म में विश्वास करते थे।⁷ डॉ० राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार, 'ऋग्वेद मृत्यु के अनंतर होनेवाले उस जीवन में विश्वास करता है जो यम द्वारा अनुशासित लोक में प्राप्त होता था।'⁸

उत्तरकालीन वैदिक संस्कृति

उत्तर वैदिक काल में शेष तीनों वेदों (यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद), ब्राह्मण साहित्य तथा उपनिषद् साहित्य की रचना हुई। यह काल अपेक्षाकृत लम्बा है। इसमें आर्य सम्यता एवं संस्कृति का विस्तार एवं विकास पंजाब से आगे शेष उत्तरी भारत तथा दक्षिण भारत में होने लगा। यह सम्यता एवं संस्कृति ऋग्वैदिक सम्यता एवं संस्कृति की अपेक्षा अधिक समृद्ध एवं सम्पन्न थी।

भौगोलिक पृष्ठभूमि

ऋग्वेदयुगीन सम्यता एवं संस्कृति केवल पंजाब तक सीमित थी किंतु अब आर्यों का विस्तार महातृपो, बालहीको, ~~अथर्ववेद~~ तथा गांधारियों के प्रदेशों से लेकर अंग, मगध तक संपूर्ण उत्तर भारत में हो चुका था। इसके साथ-साथ आर्य उत्तर में बंग और दक्षिण में चेर तक के प्रदेशों से परिचित हो चुके थे।¹⁰ किंतु इस समय तक आर्य सम्यता विध्य के उस पार नहीं फैली थी।

संपूर्ण आर्यावर्त को अधीन कर लेने के उपरांत आर्य-अनार्य संघर्ष की समस्या समाप्तप्राय हो गयी थी और जीवन सुगमस्थित हो चुका था। राजा-

1-7 ऋग्वेद

8. देखिये मैकडालन, कीथ कृत वैदिक इंडेक्स तथा कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, अध्याय 4-5 द्रष्टव्य हिंदू सम्यता, पृ० 90

9 अथर्ववेद 5, 22, 14

10 ऐतरेय ब्राह्मण, 2, 1, 1 देखिए एन० के दत्त कृत दि आर्गनाइजेशन आफ इंडिया तथा बी रंगाचारी कृत प्री इंडिया।

48 : भारत का सांस्कृतिक इतिहास

गण युद्ध त्याग कर विद्वत्परिषदों का आयोजन करने लगे थे। नगर बस गये थे। पाचालों की राजधानी काम्यल्य और कुरुओं का आसन्दीवत इसी प्रकार के विशाल नगर थे। कौशावी तथा काशी का भी उल्लेख आया है।

जन सगठन

इन परिवर्तनों के साथ प्राचीन 'जन' के सगठन में परिवर्तन हो चुका था। अनेक 'जन' लुप्त और अनेक महत्त्वपूर्ण हो गये थे। ऋग्वेद के भारत शक्तिहीन हो गये थे और कुरु तथा पाचाल शक्तिशाली हो गये थे। इनकी संस्कृति तथा सुंदर भाषा की प्रशंसा की गयी है।¹ राजा परीक्षित तथा जनमेजय के शासन-काल में कुरु अपने परमोत्कर्ष पर थे। 'मत्स्य' जन का भी उल्लेख हुआ है जो जयपुर और अलवर के पास बसे थे।²

जनपद राज्यों का अभ्युदय

जनों के सम्मिश्रण के परिणामस्वरूप जनपद राज्यों का उदय हुआ। तात्कालिक राजनीतिक परंपरा में सार्वभौम तथा अधिराज्य आदि सत्ताओं का उदय हुआ। इस काल में राजा वाजपेय, राजमूय तथा अश्वमेध यज्ञों को मपन्न कर अपनी बढ़ती हुई शक्ति का परिचय दे रहे थे। राज्यों का सीमा-विस्तार के साथ-साथ नृपतियों के विरुद्ध भी बदलते गये। बल और वैभव के अनुरूप उन्हें भिन्न पदों से विभूषित किया गया। साधारण नृपति के लिए राजा तथा बड़े राजाओं के लिए अधिराज, राजाधिराज, विराट्, एकराट् तथा सार्वभौम अधिपति शब्दों का प्रयोग होता था।³ साहित्यिक साक्ष्यों से प्रतीत होता है कि इस समय वैदिक संस्कृति के मुख्य केन्द्र तीन राज्य थे—कोमल, काशी और विदेह जो कभी कभी एक साथ मिल भी जाते थे। अट्णार के पुत्र पर कोसल और विदेह दोनों के राजा कहे गये हैं।⁴ तथा जलजातुवर्ण्य कोसल और काशी तथा विदेह के पुरोहित कहे गये हैं।⁵ उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक श्रुति प्राप्त दार्शनिक मन्त्राट् थे—काशी के अजातशत्रु और विदेह के जनक जो उस समय स्वतंत्रतेतु एव याज्ञवल्क्य के साथ वैचारिक जगत का नेतृत्व कर रहे थे।⁶

1 शतपथ ब्राह्मण 2, 2, 3, 15 और देखिए कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, 1, 118-119।

2 विमलाचरण लहा कृत ऐशेंट मिड इंडियन क्षत्रिय ट्राइब्स।

3 रमानकर त्रिपाठी, प्राचीन भारत का इतिहास पृ. 36

4 शाखायन श्रौत सूत्र, 16, 9, 11

5 बही, 16, 29, 6

6 हिंदू सभ्यता, पृ 94

राजनीतिक संगठन

राज्यों के विस्तार के साथ-साथ राजा का महत्त्व बढ़ गया। उत्तर वैदिक साहित्य में राजत्व के प्रादुर्भाव के विषय में अनेक कथन हैं।¹ एक स्थल पर राजाविहीन राष्ट्र का उल्लेख है।² ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार देवासुर संग्राम में असुरों ने देवों को अनेक बार परास्त किया था। देवों ने कहा 'हमारे यहाँ राजा न होने के कारण असुर विजयी होते हैं, अस्तु हम भी राजा का चुनाव करें। इससे सब सहमत हुए। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार समस्त देवताओं ने इन्द्र को राजा बनाना चाहा³ क्योंकि वे सर्वाधिक सबल देवता थे। जब कभी देवी आपदा आती थी तो सबल निर्बल का उत्पीड़न करते थे।⁴ राजत्व प्रतिष्ठा का आधार जनमत था। राजा को पदमुक्त भी किया जा सकता था। एक स्थल पर निष्कासित राजा के पुनः वरण किये जाने का उल्लेख मिलता है।⁵ अन्यत्र राजा के पुनर्निर्वाचन का उल्लेख मिलता है। निष्कासित राजाओं के लिए एक विशेष प्रकार के यज्ञ की व्यवस्था की गयी थी।⁶ साधारणतः राजा कुलागत होता था और यद्यपि वह स्वच्छद था तथापि निरंकुश नहीं। शासन का संचालन करने में राजा मन्त्रिपरिषद् की सहायता लेता था। मन्त्रिपरिषद् के सदस्य 'रत्नि' कहलाते थे। शतपथ ब्राह्मण में इनकी संख्या ग्यारह दी गई है।

राज्याभिषेक के अवसर पर राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जाता था।⁷ इनका सर्वप्रथम महत्त्वपूर्ण अंग 'रत्नियो' के प्रति सम्मान प्रदर्शन था। राजा उनके घर जाता था और प्रत्येक को हवि देता था। इससे प्रकट है कि राजा के लिए रत्नियों का सहयोग और अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक था। राज्याभिषेक का राजनीतिक, धार्मिक एवं वैधानिक महत्त्व था। मनोनीत राजा सर्वप्रथम पृथ्वी की अनुमति इन शब्दों के साथ मांगता था, "माता पृथ्वी! तुम मेरी हिंसा न करो और मैं तुम्हारी हिंसा न करूँ।" इससे यह प्रकट होता है कि राजा और देश एक-दूसरे के हितधी हो, जैसे माता और पुत्र।⁸ इसके उपरान्त वह

1 ऐतरेय ब्राह्मण, 1, 1

2 वही 7, 3, 14

3 तैत्तिरीय ब्राह्मण, 2, 2, 7, 2

4 शतपथ ब्राह्मण 11, 1, 6, 24

5 अथर्ववेद 3, 5, 5

6 पञ्चविंश ब्राह्मण 19, 7, 1-4

7 शतपथ ब्राह्मण 5, 4, 3, 20 और 5, 3, 4, 14

8 शतपथ ब्राह्मण, 5, 4, 3, 20

देवताओं को आहुतिया देता था। तदनंतर सत्रह स्थानों से एकत्र जल से राजा का अभिषेक किया जाता था। प्रारंभ में यह अभिषेक पुरोहित, राजन्य और वैश्य के द्वारा किया जाता था। कदाचित् उन्हें तीनों वर्णों का प्रतिनिधि समझा जाता था। राजा को निम्नलिखित शपथ लेनी पड़ती थी, “जिस रात्रि को मेरा जन्म हुआ है और जिस रात्रि को मेरी मृत्यु होगी, इन दोनों के बीच जो मेरा यज्ञफल और दानादि पुण्य है, जो मेरा लोक में धर्म, आयु और प्रजायें हैं वे सब नष्ट हो जाय, यदि मैं तुझसे द्रोह करूँ।”¹ अभिषेक के बाद उसके सहकारी राजा की पीठ पर प्रतीक रूप में दंड स्पर्श करते थे। इसके फलस्वरूप राजा का पद अद्वय्य कर दिया जाता था। उत्तर वैदिक कालीन राजा पर जितना अधिक उत्तरदायित्व राज्याभिषेक के समय दे दिया जाता था इसका प्रमाण हमें शतपथ ब्राह्मण में उपलब्ध है, जिसमें यह कहा गया है, “तुमको (अभिषेक किये हुए राजा को) यह राज्य सौंपा जा रहा है, जिससे तुम कृषि की उन्नति जन-मंगल तथा समृद्धि में विकास करो।”

जनतन्त्रीय विशेषताएं

यद्यपि उत्तरवैदिक भारत में राजतन्त्र था, किंतु वह निरकुश न होकर मर्यादित था। राजतन्त्र के अंतर्गत अनेक प्रजातन्त्रीय संस्थायें थीं, जिनका अपना महत्त्व था। उदाहरणार्थ—

- 1 राजा के वरण में जनता की सहमति होती थी।
- 2 अभिषेक के समय राजा के स्वायत्त अधिकारों पर लगायी गयी मर्यादाओं का निर्वाह राजा का कर्तव्य होता था।
- 3 राजा को राज्यकार्य के लिए मन्त्रिपरिषद् पर निर्भर रहना पड़ता था।
- 4 सभा और समिति नामक जनता की दो संस्थाएँ राजा के निरकुश होने पर रोक लगाती थीं।

परिषदे

सभा और समिति नामक दो जन ससदे राजा की निरकुशता पर रोक लगाने के लिए थीं। इन्हें प्रजापति की दो पुत्रिया कहा गया है।² एक स्थल पर सभा, समिति और सेना तीनों की महत्ता प्रदर्शित की गई है।³ प्रत्येक व्यक्ति इन दोनों परिषदों से यज्ञ प्राप्ति का इच्छुक रहता था।⁴ इन दोनों का महत्त्व शासन में अत्यधिक मान्य था और राजा इनके आदेशों का प्रायः आदर करता था।

1 ऐतरेय ब्राह्मण, 8, 15

2 अथर्ववेद 7, 12, 1

3 वही 15, 9, 1

4 वही 12, 1, 56

सभा

सभा संभवतः कुछ चुने हुए भद्र-जनो की एक छोटी संस्था थी, जो न्याय-संबंधी कार्यों की देख रेख करती थी। इसे 'नरिष्ठा' कहा गया है¹, जिसका अर्थ कदाचित् सामूहिक वादविवाद है। उत्तरवैदिक काल में यह ग्राम संस्था न होकर राजसंस्था हो गई थी। राजा सभा में उपस्थित रहता था।² सभासद का पद अत्यधिक सम्मान्य था।³ राजा के लिए सभा का इतना महत्व था कि प्रजापति भी सभा के बिना अपना कार्य नहीं कर सकते थे।⁴ सभा वादविवाद तथा विचार-विनियम द्वारा सार्वजनिक कार्य निपटाने के लिए एक संस्था थी। अतः वाक् शक्ति का बड़ा महत्व था।⁵ भाषण के नियम थे। बहुमत से निश्चय करने की प्रथा थी। सभा में वादविवाद के बाद राज्य की समस्याओं को सुलझाया जाता था। सभापति⁶ और 'सभासद'⁷ शब्दों का उल्लेख उत्तरवैदिक साहित्य में आया है, जिसमें प्रतीत होता है कि सभा में सभापति होता था, जो सभा की कार्यवाही का संपादन करता था और सभासद सदस्यों को नहीं कहा जाता था, वरन् वह सभा का कोई विशेष पदाधिकारी था, जो संभवतः न्याय संबंधी मामलों पर निर्णय देता था। उपनिषद्काल के बाद सभा का उल्लेख किसी लोक-संस्था के रूप में नहीं होता था, तब यह केवल एक राजकीय न्यायालय के रूप में कार्य करती थी।

समिति

'समिति' विशाल जनता का प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्था होती थी। राजा के निर्वाचन में वह जन अथवा विश की वाणी की प्रतिनिधि थी। एक स्थल पर समिति राजा का समर्थन करती है जबकि दूसरे स्थल पर वह राजा के दुष्कर्मों एवं अत्याचारों के कारण उसका अनुमोदन नहीं करती।⁸ शत्रुओं को परास्त करने के लिए और राजसिंहासन पर अपनी स्थिति दृढ़ करने के लिए राजा को समिति के समर्थन की आवश्यकता थी।⁹ समिति के निर्णय भी वाद-

1 शतपथ ब्राह्मण 5, 3, 1, 101 तैत्तिरीय आरण्यक 1, 1, 10, 6

2 शतपथ ब्राह्मण 3, 3, 4, 14

3 ऐतरेय ब्राह्मण 8, 21

4 छान्दोग्य उपनिषद् 8, 14, 1

5 अथर्ववेद 7, 12 और 12, 1, 56

6 वाजसनेयी संहिता, 16, 24

7 अथर्ववेद, 3, 29, 1, 7, 12, 2 तथा 19, 55, 6

8 वही, 5, 19, 15

9 वही, 6, 88, 3

विवाद के उपरांत ही होते थे। प्रत्येक सदस्य समिति के वादविवाद में स्थापित प्राप्त करने का इच्छुक रहता था।¹ परवर्ती संहिताओं एवं ब्राह्मण साहित्य में समिति का कोई उल्लेख नहीं मिलता किंतु उपनिषद्-काल में समिति का नाम राजसंस्था के रूप में आया है जिसमें राजनीतिक विषयों के अतिरिक्त दार्शनिक तथा धार्मिक विषयों पर भी वादविवाद होते थे। उपनिषद् साहित्य में अनेक स्थलों पर समिति में राजा की अध्यक्षता में संपन्न हुए वादविवाद का वर्णन है। उपनिषद् काल के उपरांत समिति का उल्लेख नहीं मिलता। संभवतः उत्तरोपनिषद् काल में समिति का प्रचलन समाप्त हो चुका था।

शासन व्यवस्था

राजा मंत्रियों की सहायता से राज्य का शासन करता था। राज्य की शासन व्यवस्था के लिए कई विभाग बनाये गये। इन विभागों का संचालन विभिन्न प्रकार के राज्याधिकारी² करते थे। सेनानी सेना का प्रबंध करता था। दूत जासूसी करते थे।³ वित्त विभाग और न्याय विभाग की देख-रेख स्वयं राजा करता था।⁴ 'ग्राम्यवादिन' गांव का न्यायाधीश था।⁵ पंचायत व्यवस्था भी रही होगी।

राज्य की ओर से शिक्षा का समुचित प्रबंध रहा होगा। तभी केकय नरेश अश्वपति का कथन है कि "मेरे राज्य में न कोई चोर है, न कायर, न कोई अधम है, न कोई अविद्वान् अथवा मूर्ख और न ही कोई व्यभिचारी है।"⁶

राजद्रोह भीषण अपराध माना जाता था, जिसके लिए ब्राह्मण तक को प्राण-दंड दिया जा सकता था।⁷ आय के प्रमुख माधन भूमिकर तथा व्यापारकर थे। धनिकों से कर लेने का उल्लेख अनेक स्थलों पर आया है।⁸

1 अथर्ववेद, 12, 1, 56

2 ऐतरेय एव शतपथ ब्राह्मण के अनुसार इनकी सूची इस प्रकार है— पुरोहित, राजन्य, महिषी, वावाता (प्रिय रानी), परिवृक्ती रानी, सूत (बदी, चारण) सेनानी, ग्रामणी, अग्नी (राजप्रासादों का रक्षक), कोषाध्यक्ष, राजकर संग्रहकर्ता, अज्ञावाप, शिकार का अधिकारी, सदेशवाहक, रथकार, रथपति।

3 अथर्ववेद, 4, 16, 4 तथा वैलरीय संहिता, 4, 7।

4 अथर्ववेद 4, 8, 2

5 वैदिक इंडेक्स, 1, 248

6 छादोग्य उपनिषद् 1, 5, 11

7 वैदिक इंडेक्स, 2, 84

8 अथर्ववेद, 4, 92

सामाजिक स्थिति

वर्गीकरण

वेदों में अनेक सांस्कृतिक, दार्शनिक एवं राजनीतिक परिवर्तनों तथा अनायाँ के बढ़ते हुए संपर्क से आपों की सामाजिक अवस्था में परिवर्तन होना अवश्य-भावी था। प्रारंभ में जाति के आधार पर दो ही वर्ग थे—आर्य तथा अनाय। किंतु सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के विकसित होने के साथ-साथ अनेक वर्ग बनते गये। वर्गों का आधार समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रम-विभाजन था। यद्यपि ऋग्वेद¹ के उत्तरकालीन सूक्त (पुरुष सूक्त) में चातुर्वर्ण्य का प्रतिपादन हुआ है, जिसमें विराट् पुरुष के मुख से ब्राह्मण, उसकी बाहुओं से क्षत्रिय, जघाओं से वैश्य और पैरों से सूद्र उत्पन्न होने की बात है अन्यथा आर्यों के एवं दस्युओं के सामाजिक भेद छोड़ कर इस संहिता में तथा अन्यत्र कही वर्ण-व्यवस्था का उल्लेख नहीं है। एक ही परिवार में अनेक वर्ग एवं वर्ण के लोग रह सकते थे। जैसा कि ऋग्वेद में उल्लिखित शिशु अंगिरस के कथन से स्पष्ट है, 'मै कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी मा अन्न पीसनेवाली हैं। साधन भिन्न है किंतु सभी धन की कामना करते हैं।' परंतु उत्तरवैदिक काल तक पहुँचते-पहुँचते सामाजिक स्तर स्पष्ट हो चले थे और वर्ण व्यवस्था अपने नियत वर्ग-आकार की ओर द्रुतगति से बढ़ चली थी। किंतु वे वर्ग अभी पूर्णतः पैतृक नहीं बने थे। व्यवसायों का परिवर्तन संभव था। सामाजिक वर्गों में परस्पर मिलना-जुलना संभव था। किंतु यह सरलता अधिक दिनों तक स्थिर न रह सकी और शनैः-शनैः समाज में जटिलता आने लगी, यद्यपि उसके प्रवाह में बाधा न पड़ी।

उत्तर वैदिक काल में वर्णव्यवस्था अधिक स्पष्ट हो गयी और उसके अंग अधिक रूढात्मक बन गये थे। इनके बीच की रेखाएँ अधिक गहरी और स्पष्ट हो गयीं। इस प्रकार जो लोग धार्मिक कर्मकांड आदि में रुचि रखते थे और उन्हीं में रत रहते थे वे ब्राह्मण कहलाये, जो युद्ध में रत थे और राजनीति में सक्रिय भाग लेते थे, वे क्षत्रिय कहलाये, जो वणिक्, कृषक और शिल्पी थे, वे वैश्य कहलाये। इन तीनों वर्गों की ओर अन्य शारीरिक श्रम के लिए जो दास, दस्यु और अनायाँ में थे, की संज्ञा शूद्र हुई। फिर भी इस काल की द्वेषात्मक रूढ़िवादी वर्ण-व्यवस्था अभी सर्वथा अनजानी थी। फिर भी एक वर्ण से दूसरे वर्ण में अदल-बदल अभी संभव था तथा उनमें परस्पर विवाह संबंध भी होते

1. ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्, बाहू राजन्यं कृत ।

ऊरु तदस्य यद्वैश्यं यदभ्याशूद्रो अजायत ॥

ऋग्वेद 10, 90, 12 यजुर्वेद, वाजसनेय संहिता 31, 11 आदि ।

54 भारत का सांस्कृतिक इतिहास

थे।¹ इस संबंध में अनेक अंतर्वर्ण विवाह उल्लेखनीय हैं। ब्राह्मण च्यवन ने क्षत्रिय शर्याति की पुत्री सुकन्या से विवाह किया था।² विदेह के जनक, काशी के अजातशत्रु, पंचाल के प्रवाहण जैबलि तथा केकय के अश्वपति ने, जो सब राजन्य थे, ब्राह्मणोचित, दर्शन-चिंतन को अपनाया था। इसी प्रकार शातनु के भाई देवापि ने सिंहासन से वंचित होने पर पौरोहित्य में दक्षता प्राप्त कर शान्तनु के यज्ञ करवाये। किंतु यह अदल-बदल केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों में ही संभव था। आगे चल कर यह आदान-प्रदान भी बंद हो गया। अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों³ से उत्पन्न संतान सकर मानी जाने लगी। उनके अपने वर्ग तथा अपनी जातियां बनीं।

आश्रम

आर्यों ने अपने जीवन को आश्रमों में विभक्त किया था, जिसमें उसके सभी अंगों का समुचित विकास हो। आश्रम चार थे—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। विद्यार्थी ब्रह्मचारी के रूप में गुरुकुल में रहकर वेदाध्ययन करता था। विवाह करके वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। गृहस्थाश्रम तीनों आश्रमों का मूलधार था क्योंकि तीनों आश्रम गृहस्थ के दान पर निर्भर थे। गृहस्थ धनोपार्जन करके समाज का पालन-पोषण करता था। तीसरे वानप्रस्थ आश्रम में मुनि-सुलभ आचरण द्वारा जीवन व्यतीत करने का विचार था। और अंतिम संन्यास आश्रम में ससार त्याग कर उससे विरक्त हो जाने की आशा की जाती थी। इस प्रकार प्राचीन भारतीयों ने मानव जीवन के चार महान् पुरुषार्थों—धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस आश्रम व्यवस्था को आधार बनाया था। वास्तव में मनुष्य के इतिहास में उसके जीवन के विभाजन का यह प्रथम सफल शास्त्रीय प्रयास था।

पारिवारिक जीवन

कुटुंब का मुखिया अधिकतर पिता होता था। कौटुंबिक जीवन की कटुता को दूर करने के लिए तथा ममिलित परिवार में सुमति तथा शांति के लिए प्रार्थनाएँ की जाती थी।⁴ पुत्रों में फूट पड़ने पर पिता के जीवनकाल में ही वे अपनी संपत्ति का बंटवारा कर सकते थे।⁵ गाव के घर कच्ची-पक्की ईंटों,

1 शतपथ ब्राह्मण 1, 8, 3, 6।

2 शतपथ ब्राह्मण 4, 1, 5, 7।

3 अनुलोम उच्च वर्ग के पुरुष और निम्न वर्ग की स्त्री तथा प्रतिलोम निम्न वर्ग की पुरुष और उच्च वर्ग की स्त्री के विवाह को कहते हैं।

4 अथर्ववेद 3, 30, 1, 3, 5, 7, 7, 36, 7, 37।

5 ऐतरेय ब्राह्मण 5, 14।

मिट्टी, बास तथा लकड़ी के सहारे निर्मित होते थे। पहले ईंट और मिट्टी के स्तंभ¹ बनाये जाते थे। इसके बाद इन पर बड़े-बड़े लट्ठों से छत बनायी जाती थी। छते घास-फूस तथा खर से ढकी जाती थी।² घर में अनेक कक्षों की व्यवस्था थी।

समाज में नारी का स्थान

कभी कभी कन्या का जन्म दुःख का कारण समझा जाता था।³ पर्दा-प्रथा न थी। अलङ्कृता नारी के सभा में जाने का उल्लेख है।⁴ उत्तरवैदिक काल में समाज में नारी की प्रतिष्ठा वह न रह गयी थी जो कि ऋग्वेदकाल में थी। उन्हें उपनयन संस्कार के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। नारियों की हेय स्थिति का आभास मिलता है। किंतु उन्हें अर्द्धांगिनी भी कहा गया है जो उनकी प्रतिष्ठा का सूचक है।

नारी की चतुर्मुखी शिक्षा पर बल दिया जाता था। शिक्षित स्त्री-पुरुष के विवाह को ही उपयुक्त समझा जाता था।⁵ ब्रह्मचर्य द्वारा कन्या पति को प्राप्त करती थी।⁶ स्त्रियों की सगीतनृत्य⁷ एवं गायन⁸ में रुचि थी। वे पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी।⁹ राजा जनक की सभा में गार्गी और याज्ञवल्क्य के वाद-विवाद का उल्लेख है।¹⁰ याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी परम विदुषी थी।¹¹ भोजन की व्यवस्था स्वयं करना उनका विशेष कार्य था।¹² वे ऊन और सूत की कटाई-बुनाई का काम भी करती थी।

विवाह-प्रथा

विवाह को अब भी धार्मिक महत्त्व प्राप्त था।¹³ तीसरी अथवा चौथी पीढ़ी

1. यजुर्वेद 14।

2. अथर्व वेद 9, 9।

3. अथर्ववेद 6, 2, 3

4. वही 2, 36, 1

5. यजुर्वेद 8, 1

6. अथर्ववेद 11, 5, 18

7. तैत्तिरीय संहिता 6, 1, 6, 5 और मैत्रायणी संहिता 3, 7, 3

8. शतपथ ब्राह्मण 14, 1, 3, 35

9. अथर्ववेद 1, 2, 3

10. बृहदारण्यक उपनिषद् 3, 6, 8, 2, 4, 3, 4, 5, 4

11. वही

12. तैत्तिरीय संहिता 5, 7

13. अथर्ववेद 14, 1, 48-52 तथा 14, 2

में विवाह करने की अनुमति दी गयी है।¹ सभी वर्गों में सगोत्र विवाह वर्जित न था।² प्रारम्भ में स्त्री पुरुष के परस्पर मिलने की छूट थी किन्तु बाद में इसमें कठोरता आ गयी। वे परस्पर प्रेम करने लगे थे। प्रेमी-प्रेमिका को एक-दूसरे से मिलने तथा एक-दूसरे को बश में कर लेने की उत्कंठा रहती थी। सामान्यतः बाल-विवाह का प्रचलन न था। अविवाहित कन्याएँ अपने माता-पिता के साथ रहती थी।³ परन्तु सामान्यतः युवावस्था प्राप्त होने के बाद अविवाहित रहने की प्रथा न थी। अविवाहित पुरुष को यज्ञ करने का अधिकार न था।⁴ बिना स्त्री के उसे स्वर्गप्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसी धारणा थी।⁵ स्त्री ही पुरुष को पूर्ण बनाती है ऐसी धारणा थी।⁶ यज्ञ संपन्न करने के लिए पुत्र आवश्यक था और पुत्र की प्राप्ति के लिए विवाह आवश्यक था।⁷ बहुविवाह केवल धनिक तथा राजकीय वर्गों में प्रचलित था।

उत्तरवैदिक काल में विधवा स्त्री का पुनर्विवाह हो सकता था। विधवा-पुत्र का उल्लेख हुआ है।⁸ सम्भवतः पुत्रप्राप्ति के लिए उसे पुनर्विवाह की आशा मिली थी।⁹ अधिकांशतः सजातीय विवाह ही होते थे, किन्तु यदा कदा अन्तर्-जातीय विवाह भी होते थे, यथा आर्य पुरुष और शूद्रा के संबंध¹⁰ तथा ज्यवन-ऋषि और राजा शर्यात की पुत्री के विवाह संबंध का उल्लेख किया जा चुका है। भोजन, वस्त्र और मनोरंजन के साधन इस काल में भी प्रायः वही थे जो ऋग्वैदिककाल में थे। अथर्ववेद के एक सूक्त में प्राचीन रीति के विरोध में मांस भक्षण और सुरापान को पाप कहा गया है।

आर्थिक व्यवस्था

खेती आर्यों का प्रमुख उद्योग था। खेतों के द्वारा अन्न उत्पन्न होता था। अन्न से ही जीवनयापन होता था। अधिक अन्न उपजाना लोग अपना कर्तव्य

1 शतपथ ब्राह्मण 1, 8, 3, 6

2 वैदिक इडेक्स 1, 473

3 अथर्ववेद 1, 14, 3

4 शतपथ ब्राह्मण 5, 1, 6, 10

5 ऐतरेय ब्राह्मण 1, 2, 5

6 शतपथ ब्राह्मण 5, 2, 1, 10

7 ऐतरेय ब्राह्मण 33, 1

8 तैत्तिरीय संहिता 3, 2, 4, 4

9 अथर्ववेद 6, 5, 27-29

10 तैत्तिरीय संहिता 7, 4, 219, 3

समझते थे ।¹ खेती की चारों प्रक्रियाओं का क्रमशः उल्लेख किया है—जुताई, बुआई, लवनी और मडनी । अनेक प्रकार के अनाज होते थे यथा चावल (धान) जौ, मूग, उड़द, गेहूँ, तिल और मसूर आदि ।² उनके बोने की ऋतुओं का भी उल्लेख है उदाहरणार्थ जौ जाड़े में बोया जाता था और गर्मी में पकता था तथा धान की फसल वर्षाकाल में बोई जाती थी और शरद ऋतु में पकती थी किंतु मूग, उड़द, गन्ना और तिल की फसले कुछ देर से शरद में पकती थी ।³ वर्षा में दो फसलें तक तैयार होती थी । खेती उन्नतिशील थी । इतने बड़े और भारी हल (सीर) बनने लगे थे जो चौबीस बैलों से खींचे जाते थे ।⁴

उद्योग धंधे और शिल्प

खेती के साथ-साथ पशुपालन भी होता था । पशुओं की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएँ की जाती थी ।⁵ गाय का विशेष महत्त्व था । इस संबंध में एक स्थल पर कहा गया है कि गाय और बैल दृष्टी को धारण करते हैं, अतः उनका मांस नहीं खाना चाहिये ।⁶ भैंस, भेड़, बकरी और घोड़ा भी विशेष महत्त्वपूर्ण समझे जाते थे । गधे का प्रयोग गाड़ी खींचने के लिए होता था ।⁷ ऊट⁸ और शूकर⁹ का भी उल्लेख आया है ।

यजुर्वेद में अनेक धंधों एवं पेशों की तालिका दी हुई है,¹⁰ जिससे प्रतीत होता है कि औद्योगिक क्षेत्र में उस समय कितनी उन्नति हुई थी । इस तालिका में अनेक नये पेशेवरों के नाम हैं, यथा कई प्रकार के मछुएँ, खेत बोने-वाले, धोबी, मणिकार, बेत का काम करनेवाले, रस्सी बटनेवाले, रथकार, धनुषकार, लुहार, मुनार, कुम्हार, जगलों की देखरेख करनेवाले, जगली आग बुझानेवाले, गोपाल, मिषज, वस्त्रों पर कढ़ाई करनेवाले आदि । 10800 इष्टकाओं द्वारा निर्मित द्येनचित्त बेदी तथा उस पर अंकित गरुड की आकृति

1 अतः बहुकुर्वीत । तद् अन्तम तैत्तरीय 34

2 कृषतः, वयत, लुनत, गुणवन्तः । शतपथ 1, 6, 1, 3

3 वाजसनेयी संहिता 18, 12

4 काठक संहिता 15, 12

5 अथर्ववेद 4, 22, 2

6 शतपथ ब्राह्मण 3, 1, 2, 3

7 ऐतरेय ब्राह्मण 4, 6

8 अथर्ववेद 20, 137, 2

9 शतपथ ब्राह्मण 5, 4, 2, 19

10. वाजसनेयी संहिता 30, 7

वस्तुकार्य का ज्ञान कराती है। नाविक कर्णधार¹ नौका में आगे और पीछे निर्मित दो मच² डाढ़ खेवनहार तथा समुद्री यात्राओं के लिए सौ डांडोंवाले जलपोत³ आदि का उल्लेख है। वैश्यो ने अनेक प्रकार के उद्योग अपना लिये थे। पणिक व्यापार⁴ तथा व्याज पर रुपये देनेवाले का भी वर्णन है।⁵ संभवतः बणिकों एवं व्यापारियों का कोई संगठन श्रेष्ठि की अधीनता में रहा होगा।⁶

धातुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा था जिससे उन्नतिशील सम्पत्ता का आभास होता है। यजुर्वेद⁷ में सोने, काने, पीतल, लोहे, तांबे, सीमे और रागे का उल्लेख हुआ है। तांबा वर्तन बनाने के काम आता था। सोने और चादी के आभूषण बनते थे। इससे प्रतीत होता है कि आर्यों को धातुओं के संबन्ध में ज्ञान प्राप्त था जिसके परिणामस्वरूप उनका आर्थिक जीवन संपन्न एवं उन्नत था। धातुओं से औजार, हथियार, आभूषण सिक्के और वर्तन बनाये जाते थे। इस युग के मुख्य सिक्के को 'शतभान' कहा जाता था, जो कि तौल में सौ कृणल (गुजा) के बराबर होता था। गायों के साथ दक्षिणा में यह दिया जाता था।

विद्या एवं शिक्षा

साहित्य की दृष्टि से यह युग रचनात्मक नहीं, किंतु आलोचनात्मक था। परंतु धर्म, विज्ञान, दर्शन और शास्त्र की दृष्टि से यह काल मानसिक विकास विचार के प्रचार के लिए प्रसिद्ध है।⁸ उत्तरवेदिक आर्यों में विद्या के प्रति विशेष अनुराग था। संभवतः इस काल में लेखन कला में भी उन्नति होने लगी थी।⁹

इस काल में यजुर्वेद सामवेद एवं अथर्ववेद के अतिरिक्त ब्राह्मण आरण्यक तथा उपनिषद् आदि की रचना हुई। ब्राह्मण ग्रन्थ वेदों से संबद्ध हैं। उनका

1 अथर्ववेद 9, 2, 6

2 शतपथ ब्राह्मण 2, 3, 3, 15

3 वाजसनेयी संहिता 31, 7

4 शतपथ ब्राह्मण 1, 6, 4, 11

5 वही 13, 4, 3, 11

6 ऐतरेय ब्राह्मण 3, 30, 3, 4, 25, 8, 9, 7, 18, 18 तथा बृहदारण्यक उपनिषद् 1, 4, 12

7 वाजसनेयी संहिता 18, 13

8 देखिये अल्टेकर कृत 'एजुकेशन इन ऐंशेट इंडिया'

9 बूलर कृत 'ऑरिजिन ऑफ दि इंडियन ब्राह्मी एल्फाबेट' तथा गोरी शंकर हीराचन्द्र ओम्स कृत 'प्राचीन लिपि माला' तथा बी० एम० आप्टे कृत 'सोशल एंड रिलीजस लाइफ इन दि गृह्य सूत्राद्'।

प्रयोजन मुख्यतः यज्ञ क्रियाओं के विधानों से है। उपनिषदों के द्वारा भारतीय चिंतन का रूप निखरा। भारतीय अध्यात्म का वास्तविक प्रारंभ इन्हीं उपनिषदों से ही माना जा सकता है। उपनिषदों ने यज्ञों का विरोध किया है। वेदांगों का विकास भी इसी समय हुआ। वेदांग छ है। शिक्षा (शुद्ध उच्चारण का शास्त्र), कल्प (कर्मकाण्ड), निरुक्त (शब्द व्युत्पत्ति का शास्त्र), व्याकरण (शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने का शास्त्र) छंद (पद्य रचना), ज्योतिष (नक्षत्रों और ग्रहों की गति का शास्त्र)।

उपर्युक्त विवरण से सिद्ध है कि इस काल में विस्तृत एवं विभिन्न प्रकार के साहित्य का सर्जन हुआ। उपनिषद् साहित्य में बुद्धि एवं ज्ञान की उन्नति की पराकाष्ठा देखी जाती है। यह साहित्य का स्वर्णयुग था। छांदोग्य उपनिषद्¹ के अनुसार पाठ्यक्रम में निम्नांकित विषय सम्मिलित थे—1, चारो वेद 2 इतिहास और और पुराण (पांचवां वेद) 3 व्याकरण 4 श्राद्ध 5 अकविद्या 6 देव विद्या 7 खनिज विद्या 8 तर्क शास्त्र 9 नीति शास्त्र 10 देव विद्या 11 ब्रह्म विद्या 12 प्राणिशास्त्र 13 सैनिक शास्त्र 14 नक्षत्र विद्या, ज्योतिष 15 सर्प विद्या 16 देवजन विद्या।

उपनयन संस्कार द्वारा आचार्य ब्राह्मचारी को नये जीवन में दीक्षित करता था, जिसे दूसरा जन्म कहा गया है और जिससे वह द्विज बनता था। वह मृग-चर्म और मेलला धारण करता और लम्बे वाल रखता था। आचार्यकुल में रहते हुए वह आचार्य के लिए भिक्षा (भोजन) की व्यवस्था करता था।² अग्नि-होम के लिए समिधा लाता था³, गृहकार्य करता था⁴ तथा गोसेवा भी करता था।⁵ अध्ययन काल 12 वर्ष से लेकर बत्तीस वर्ष या जीवनपर्यन्त हो सकता था।⁶ गुरुकुल का जीवन कठोर और समय नियम का था।

अथर्ववेद में शिक्षा का उद्देश्य श्रद्धा, मेधा, प्रज्ञा, धन-आयु और मोक्ष की प्राप्ति बताया गया है।⁷ शिक्षण पद्धति में पाठों का उच्चारण, भाष्य, व्याख्या और वाद-विवाद सम्मिलित थे। इन गुरुकुलों के अतिरिक्त विवरण करनेवाले

1 छांदोग्य उपनिषद् 7,1,1,2

2 छांदोग्य उपनिषद् 2,23,1

3 वही 4,10,2

4 शतपथ ब्राह्मण 3,6,2,15

5 छांदोग्य उपनिषद् 4,4,5

6 वही 6,1,2,4,10,1,8,7,3

7 अथर्ववेद 19, 64 और 9,5

60 . भारत का सांस्कृतिक इतिहास

चरक विद्वान् थे¹, जो देश में वास्तविक ज्ञान का प्रचार करते थे।² इसके अतिरिक्त शिक्षा के लिए नियमित सत्रायें थी, यथा पचाल परिषद् आदि।³ गुरुकुलो में चरक एवं परिषदों के अतिरिक्त विद्वत्सभाओं का आयोजन हुआ करता था जैसे राजा जनक की सभा, जिसमें प्रमुख विद्वान् याज्ञवल्क्य थे, जिन्होंने सत्त्वचित्तन सबधी अनेक दार्शनिक समस्याओं का समाधान किया था।⁴ शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियां महत्वपूर्ण भाग लेती थी, यथा गार्गी⁵ दार्शनिक थी तथा मैत्रेयी⁶ ने उच्च ब्रह्म विद्या प्राप्त की थी। स्त्रियों को संगीत, नृत्य तथा गायन की शिक्षा दी जाती थी।⁷

धर्म और दर्शन

उत्तरवैदिक काल के धार्मिक विश्वास प्रायः वे ही थे जोकि ऋग्वेदिक काल के थे। ऋग्वैदिक देवता ही इस काल में भी स्तुत्य थे। अतः केवल इतना था, कि उनमें से कुछ जो पहले प्रधान थे, वे अब गौण हो गये और जो पहले गौण थे वे अब प्रधान हो गये थे। सृष्टि के स्वामी प्रजापति, जो कभी ब्राह्मण चिंतन का विशिष्ट विषय था, अब जनप्रिय न रह गये थे। रुद्र और विष्णु का महत्त्व बढ़ गया था। रुद्र की महत्ता का कारण मभवतः आर्य और अनार्य संस्कृतियों का समिश्रण रहा होगा।

यद्यपि देवताओं का बाहुल्य अब भी था तथापि अब प्रकृति के अवयवों का महत्त्व घट गया। ब्राह्मणों का प्रभाव समाज में बहुत बढ़ गया था। कर्मकांड जटिल हो गया था। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों ने वह पौरव धारण किया और उनकी महत्ता इतनी बढ़ी कि वे फल के साधन न होकर स्वयं इच्छित परिणाम बन गये थे। ऋग्वेद काल में महान् यज्ञों में भी केवल सात पुरोहित यज्ञ में भाग लेते थे किंतु इस काल में ऐसे यज्ञों में सत्रह पुरोहित भाग लेने लगे।

इसके विपरीत यह काल विशेष रूप से बौद्धिक चिंतन का रहा है। अनेक क्षत्रियों और ब्राह्मणों ने वाति और ज्ञान की खोज में सलग्न रहकर कार्य किया।

1. बृहदारण्यक उपनिषद् 3,3,1

2. शतपथ ब्राह्मण 4,2,4,1 और 11,4,1,2,4

3. छांदोग्य उपनिषद् 5, 3 और बृहदारण्यक उपनिषद् 6,2,1-7

4. वही 3 और 4,6

5. बृहदारण्यक उपनिषद् 3, 6, 3

6. वही 2, 4, 3 और 4-5, 4

7. तैत्तिरीय संहिता 6, 1, 6, 5 मैत्रायणी संहिता 3, 7, 3 शतपथ ब्राह्मण 14, 3, 1, 35

उनके आध्यात्मिक चिंतन का दिग्दर्शन उपनिषद् साहित्य में हुआ है।¹ इसके उपरांत आत्मोन्नति मार्ग प्रदर्शन करने वाले हिंदू षड्दर्शन की रचना हुई — सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक पूर्व भीमांसा और उत्तर भीमांसा। इसी काल में ब्रह्म के स्वरूप पर गंभीर चिंतन-मनन हुआ। उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म सर्व-व्यापी, सर्वांतर्यामी, निर्गुण और निर्विकल्प है। विश्व का उदय, धारण और प्रलय उसी से होता है। ब्रह्म के अतिरिक्त विश्व में कुछ और नहीं है। आत्मा ब्रह्म की ज्योति है, उसका अंश है। मनुष्य शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार कर्म के सिद्धांत से संचालित होकर बारबार जन्म-मरण के चक्कर में पड़ता है। जन्म-मरण से मुक्त और ब्रह्म आत्मा में एकता की अनुभूति की अवस्था को मोक्ष कहा गया है। मोक्ष का साधन है ज्ञान और नैतिक आचरण।²

कर्मकांड में यद्यपि बाह्याडंबरों की प्रधानता थी तथापि उसमें नीति के अनेक सिद्धांत अंतर्निहित थे जिसके फलस्वरूप इस युग में पंच महायज्ञों तथा तीन ऋणों की कल्पना की गयी थी। पंच महायज्ञ थे ब्रह्मयज्ञ (स्वाध्याय), देवयज्ञ, पितृयज्ञ (संतानोत्पत्ति और श्राद्ध आदि), भूतयज्ञ (जीवधारियों का पालन), अतिथियज्ञ (अतिथियों की सेवा)। इन यज्ञों के सिद्धांत से पता चलता है कि मनुष्य संसार में एकाकी और स्वतंत्र नहीं उपन्न हुआ है अपितु समाज के प्रति उसके कुछ दायित्व और कर्तव्य हैं, जिन्हें पूरा करना उसका धर्म है।³ इसके अतिरिक्त तीन ऋण हैं—देवऋण (देवताओं तथा भौतिक शक्तियों के प्रति दायित्व), ऋषिऋण और पितृऋण (पूर्वजों के प्रति कर्तव्य)। इन ऋणों का प्रयोजन मनुष्य को समाज एवं संस्कृति के प्रति अपने कर्तव्य का बोध कराना था। इसके अतिरिक्त सत्य, ईमानदारी, यम, नियम, दया, मैत्री आदि गुणों की प्रशंसा की गयी है।⁴

1 मैकडानल इंडियाज पास्ट पृ० 64

2 कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1, 142

3 राजबली पाठेय 'प्राचीन भारत' 79

4. वही, 79-80

अध्याय चार

जैनधर्म तथा बौद्धधर्म

मांस्कृतिक क्रांति का युग

ईसा पूर्व छठी शताब्दी का इतिहास में एक विशिष्ट महत्त्व है। इस युग में भूमंडल के विनाश क्षेत्र में एक असाधारण आध्यात्मिक चेतना जगी। अनेक देशों में सुधारकों ने तात्कालिक धार्मिक व्यवस्था के विरोध में आवाज उठायी। यूनान में हिराक्लिड्स और पायथागोरस ने सामंतों के अत्याचार तथा सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किये। फलस्वरूप यूनान की पुरातन परंपरा का ह्रास हुआ तथा प्रजातन्त्रात्मक सिद्धांतों का विकास हुआ। ईरान में जरथुस्थ ने मत्कालीन धार्मिक अधविश्वासों का विरोध करके एकेश्वरवाद तथा अग्नि की महत्ता पर बल दिया। अबेस्ता उनके धार्मिक उपदेशों का सफलन है। चीन में भी इसी काल में महान् दार्शनिक कफ्यूशस ने पुरातन सिद्धांतों के विरुद्ध आंदोलन चलाया। इसी समय भारत में भी एक धार्मिक क्रांति का जन्म हुआ। उपनिषदों में कर्मकांडपरक अनुष्ठानों और रक्तिम यज्ञों का विरोध कर ब्रह्म विद्या, आध्यात्म विद्या, आवागमन और मोक्ष आदि पर अधिक बल दिया गया। ईसा पूर्व छठी शताब्दी के विचारकों ने कुछ हद तक इसी औपनिषदिक विचार-धारा को आगे बढ़ाया है,¹ जिसके परिणामस्वरूप रूढ़िवादी ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध एक प्रबल क्रांति हुई। इस क्रांति के परिणामस्वरूप देश में अनेकानेक मत-मतांतरों की स्थापना हुई।² इस समय देश के विभिन्न प्रदेशों में परिब्राजक, भ्रमण, भिक्षु, आचार्य, मीमामक आदि धार्मिक वादविवाद तथा तर्कवितर्क करते हुए भ्रमण कर रहे थे।³ इनमें अधिकांश मत-मतांतर काल के प्रभाव से नष्ट हो

1 देखिए, मैक्समूलर कृत लास्ट एसेज, सेक्ड सीरीज, 1901 पृ० 12।

2 देखिए, अमुत्तर निकाय, महानिहेस और चुल्ल निहेस के अनुसार इस समय भारत में 62 संप्रदाय प्रचलित थे। जैन साहित्य के अनुसार ऐसे संप्रदायों की संख्या 363 थी। इनमें से प्रमुख हैं, आजीवक, निर्ग्रंथ, मुण्डश्रावक, जटिलक, परिब्राजक, मागडिह, त्रैदंडिक, मागधिक, गौतमक आदि।

3 प्रचारकों में बुद्ध और महावीर के अतिरिक्त पुराणकस्सप, मक्खलि-पुत्तगोसाल, निगठनातपुत्त, अजित केशककबलिन, पकुद्धकच्चायन, सजय वेल्लट्ट-पुत्त, भोग्गलान आदि थे।

गये। केवल महावीर द्वारा प्रवर्तित अथवा परिवर्द्धित जैन धर्म और बुद्ध द्वारा प्रवर्तित बौद्ध धर्म ही अधिक सगठित और स्थायी हो सके और जो अभी तक विद्यमान हैं।

जैनधर्म और महावीर

महावीर के पूर्व जैनधर्म

जैनधर्म का उद्भव ईसा पूर्व छठी शताब्दी से बहुत पूर्व हो चुका था। कुछ विद्वान् सम्यता की कुछ कलाकृतियों को जैन धर्म से प्रेरित मानते हैं। कतिपय अन्य विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद में कुछ जैन तीर्थंकरों के नाम मिलते हैं।¹ यजुर्वेद के अनुसार ऋषभदेव धर्मप्रवर्तको में श्रेष्ठ है। अन्यत्र स्वयंभू काश्यप का वर्णन है और कुछ विद्वानों ने उनकी पहचान ऋषभदेव से की है।² ऋग्वेद में अरिष्टनेमि का भी उल्लेख है।³ यद्यपि पुष्ट प्रमाणों के अभाव में इन्हें जैन तीर्थंकर स्वीकार करना कठिन है तथापि यह संभव है कि जैनधर्म के बीज महावीर स्वामी में बहुत पहले ही बोये जा चुके थे। यद्यपि जैनधर्म के संस्थापक महावीर नहं थे तथापि इस धर्म को पल्लवित करने का श्रेय महावीर को है। जैन साहित्य के अध्ययन में प्रतीत होता है कि महावीर के पूर्व जैनधर्म के तेईस तीर्थंकर हो चुके थे।⁴ जैन आचार्यों के अनुसार चौबीस तीर्थंकरों ने समय-समय पर जैनधर्म को अपने उच्च विचारों और सिद्धांतों से समृद्ध किया था। परंतु इनमें तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और चौबीसवें एवं अंतिम महावीर को छोड़कर शेष तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता सदिग्ध है।

पार्श्वनाथ

तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की ऐतिहासिकता निश्चित हो गयी है। वे महावीर से लगभग ढाई सौ वर्ष पूर्व काशी के नागवशी राजा अश्वसेन की रानी वामा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। वे बड़े लोकप्रिय थे। युवावस्था में उनका विवाह कुणस्थल (द्वारका) के राजा नरवर्मन की पुत्री प्रभावती के साथ हुआ

1 ऋग्वेद, केशीसूक्त 10, 136।

2 अथर्ववेद, 11, 5, 24, 26 और गोपथ ब्राह्मण पूर्व 2, 29।

3 ऋग्वेद, 1, 180, 10 और 10, 187, 1।

4. तीर्थंकर का अर्थ है ऐसे उपाय बतानेवाला जो मनुष्य को संसार सागर के पार कर दे। जैन जनश्रुति के अनुसार 24 तीर्थंकर निम्नलिखित हैं— ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अमिनन्दननाथ, सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपादर्शनाथ, चद्रप्रभ, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयासनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुशुनाथ, अरनाथ, मल्लिनाथ, मुनिसुव्रत, नमिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर।

64 भारत का सांस्कृतिक इतिहास

था।¹ उन्होंने तप और तुष्टि के लिए तीस वर्ष की आयु में राजकीय विलासमय पारिवारिक जीवन त्यागकर सन्यास ले लिया था। अनवरत साधना और कठिन तपस्या के पश्चात् उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से सत्तर वर्ष की अवस्था तक वे स्थान-स्थान पर जाकर धर्म-प्रचार का कार्य संपन्न करते रहे। उनके मुख्य चार सिद्धांत थे—अहिंसा, सत्य-भाषण, अस्तेय और अपरिग्रह। इसके अतिरिक्त पार्वनाथ ने ब्राह्मण धर्म के वेदवाद, बहुदेववाद, यज्ञवाद तथा वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। सामाजिक दृष्टि से उनका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य प्राचीन और रूढ़ मान्यता का खंडन कर, शूद्रों और स्त्रियों को भी मोक्ष का अधिकारी मानना था।

वर्द्धमान महावीर¹

जैनधर्म के चौथीमंथ तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। वैशाली के समीप कुडग्राम में उनका जन्म हुआ था।² क्षत्रिय-जात्रिक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के वे पुत्र थे और उनकी माता प्रियदा लाच्छिवि राजा चेटक की भगिनी थी। चेटक की कन्या चेल्लना राजा त्रिभुमार की रानी थी।³ इस प्रकार जन्म और सबंध से वे अभिजात थे। उनका गोत्र कश्यप था। महावीर का असली प्राकृत नाम 'वर्द्धमान' था। कहते हैं कि उनके जन्म में सुवर्ण आदि की वृद्धि हुई थी, इसलिए पिता ने उनका नाम 'वर्द्धमान' रखा था। वे भय और शका से रहित थे और सुख-दुःख से उदासीन थे इसीलिए उन्हें महावीर कहा गया।

प्रारंभ में वर्द्धमान की जीवन सरिता राजकीय वैभव और लौकिक विलास के फूलों के बीच बहती थी। उन्हें सब प्रकार की राजोचित विद्याओं की शिक्षा दी गयी थी। युवा होने पर उनका विवाह यशोदा नामक राजकुमारी के साथ किया गया। तदुपरांत उनके अशोज्जा या प्रियदर्शना नामक एक पुत्री का जन्म हुआ।⁴ उन्होंने तीस वर्ष की आयु तक गृहस्थ जीवन व्यतीत किया।⁵ माता पिता का देहांत होने के बाद उन्होंने अपने अग्रज नदिबर्धन से अनुमति लेकर ससार त्याग दिया और केश मुंडित करा कर भिक्षु बन गये।⁶

1 आचाराम सूत्र, कल्पसूत्र और भगवती सूत्र आदि में महावीर का जीवन वृत्त अंकित है।

2 सूत्र कृतांग, 1, 3 में उन्हें 'वैसालिण्' अर्थात् वैशालिक कहा भी गया है।

3 आचाराम सूत्र, 2, 15, 17

4 वही, 2, 15, 15

5 कल्प सूत्र, 110 और 17

6 वही, 116

भिक्षु बनकर वे तप करने लगे ।¹ एक वर्ष बाद उन्होंने अपने मूल्यवान् वस्त्रों और आभूषणों को बालुका नदी में फेंक दिया ।² भिक्षान्न मांगते हुए नग्न घूमने लगे । इस प्रकार बारह वर्ष तक कष्टमय जीवन व्यतीत कर तपस्या करने लगे । यहाँ तक कि कीड़े-मकोड़े उनके शरीर पर रेंगने लगे ।³ तेरहवें वर्ष में उन्हें जबिक ग्राम के बाहर श्रृज्जुपालिक नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे 'कैवल्य' प्राप्त हुआ । उन्होंने अपनी इन्द्रियों को जीत लिया अतः वे 'जिन' कहलाये । अतुल पराक्रम के कारण वे 'महावीर' के नाम से प्रख्यात हुए । बौद्ध साहित्य में वे 'निगठनाटपुत्त' (निर्ग्रन्थ ज्ञातृपुत्र) कहे गए । निर्ग्रन्थ इसलिए कि उन्होंने समस्त सासारिक वचनो (ग्रन्थियों) को तोड़ दिया था, ज्ञातृपुत्र इसलिये कि वे ज्ञातृकुल के थे ।

महावीर तीस वर्ष तक विभिन्न प्रदेशों और राज्यों में भ्रमण करते रहे और अपने उपदेश देते रहे । वे केवल वर्षा ऋतु (चातुर्मास्य) में ही किसी-किसी स्थान पर रुकते थे । अपनी इन यात्राओं में उन्हें बड़े शारीरिक कष्ट सहन करने पड़े और यातनाएँ झेलनी पड़ी ।⁴ फिर भी वे अपने ज्ञान एवं धर्म के प्रचार में रत रहे ।

प्रारंभ में वे अकेले भ्रमण करते थे किंतु कुछ काल बाद उन्हें मक्सलि गोमाल नामक एक सहयोगी मिल गया । यह उनके उपदेश-काल की एक महत्वपूर्ण घटना है । गोमाल और महावीर की प्रथम भेंट नालदा में हुई थी और दोनों ने एक साथ रहकर पणियभूमि नामक स्थान में छ' वर्ष तक कठोर तप किया ।⁵ किंतु कुछ समय उपरांत दोनों में मतभेद हो गया । फलतः वे एक दूसरे के आलोचक बन गये । गोमाल ने एक नये मत का प्रवर्तन किया जो 'आजीविक मत' के नाम से प्रसिद्ध हुआ ।⁶

राजपुत्र होने के कारण उच्च सामाजिक परिवेश उनके अनुकूल था । अनेक राजवंशों ने उन्हें सहायता दी । अनेक समसामयिक राजवंशों से उनका सीधा संबंध था । स्वयं उनकी माता लिच्छिवि राजा चेटक की बहिन थी । इसके

2 आचारागसूत्र, 2, 15, 24

3. वही, 1, 8, 2

4. वही

5 लाड, (राष्ट्र पश्चिमी बंगाल), ब्रजभूमि और सुहृद् देश में यात्रा करते हुए लोगों ने उन पर आक्रमण किया, कुत्ते छोड़े, गाली दी और पीटा भी । देखिये आचाराग सूत्र, 1, 8, 2

6 हर्नले कृत उवासगदसाओ, 2

7. सूत्रकृतांग, 2-6

अतिरिक्त मगध, सिंधु, सौवीर, कौशाबी, अवन्ति और चंपा के नरेशों से भी उनका सबध था। नि सदेह इन राजवशो ने महावीर को उनके धर्म के प्रचार में सहायता पहुँचायी होगी। स्वयं चेटक महावीर का प्रशसक था।¹ चण्डप्रद्योत महासेन भी उनके प्रति श्रद्धालु था।² उसकी पत्निया भी जैन धर्म में रुचि रखती थी।³ मगध नरेश बिबिसार और उनकी कुछ पत्निया भी⁴ जैन धर्म में श्रद्धा रखती थी।⁵ बिबिसार का पुत्र अजातशत्रु भी महावीर का भक्त था।⁶ चंपा नरेश दधिवाहन भी महावीर में अपार श्रद्धा रखता था।⁷ सिंधु-सौवीर का राजा उदयन जैन धर्म में आस्था रखता था।⁸ वैशाली राज्य में महावीर का अच्छा खामा प्रभाव था, क्योंकि यहाँ उन्होंने अपने भ्रमण काल के बारह वर्ष व्यतीत किये थे। जातुकराज्य पर महावीर का स्वाभाविक रूप से विशेष प्रभाव था। मल्लराज महावीर का बड़ा आदर करते थे। उन्हीं के राजप्रासाद में महावीर की ई० पू० 587 में मृत्यु हुई थी। यद्यपि उपर्युक्त सभी राजा जैन धर्म में दीक्षित नहीं हुए थे तथापि सहिष्णु और उदारमना होने के कारण वे जैनधर्म के प्रति सहानुभूति एवं श्रद्धा रखते थे।⁹

स्वामी महावीर के सिद्धांत¹⁰

महावीर ने जिन सिद्धांतों का प्रचार किया था अतत वे ही जैन धर्म के सिद्धांत माने जाने लगे। जैन ग्रंथों में महावीर या जैन धर्म के जो सिद्धांत यत्र-तत्र उल्लिखित हैं, वे निम्नलिखित हैं—

1 निवृत्ति की प्रधानता

ससार की सभी वस्तुएँ सुख-दुःख मूलक तथा व्याधिस्वरूप हैं।¹ मानव

1, आवश्यक चूर्णि पृ० 164।

2 वही 401।

3. वही 91।

4 अन्तगडदसाओ 7, पृ० 44।

5 उत्तराध्ययन सूत्र 20।

6 ओवाइब सूत्र 22।

7. आवश्यक चूर्णि पृ० 207।

8. भगवती सूत्र 1, 3, 6।

9. महावीर के निर्वाण की अन्य तिथि 546 ई० पू० हैं।

10 देखिये स्टिवेंसन कृत 'दि हार्ट आफ जैनियम', जगमदर लाल जैनी कृत 'आउटलाइस आफ जैनियम', बरोडिया कृत 'हिस्ट्री एंड लिट्रेचर आफ जैनियम' शाह कृत 'जैनियम इन नादर्न इंडिया।'।

11 उत्तराध्ययन सूत्र 13, 6, 17 और 14, 13।

जरा एव मृत्यु से पीड़ित है ।¹ गृहस्थ जीवन में भी सुख-शांति नहीं मिलती ।² वह तृष्णा से ग्रसित तथा असतोषी रहता है ।³ अधिक प्राप्ति तथा अधिक संपत्ति के साथ-साथ कामनाओं की भी वृद्धि होती है ।⁴ काम-भोग का परिणाम कटु और दुःख से परिपूर्ण होता है ।⁵ शरीर क्षणभंगुर है ।⁶ मुख्य समस्या दुःख और दुःख का निरोध है । ससार के त्याग में ही सुख निहित है । अतः मनुष्य को चाहिये कि वह परिवार, संपत्ति और ससार से विमुख होकर भिक्षु बनकर इन्द्रिय निग्रह कर तपस्या करे ।⁷

2 कर्मवाद और पुनर्जन्म

जैन धर्म अनीद्वरवादो है । ईश्वर-विश्व का सृष्टा एव नियन्ता नहीं है वरन् मनुष्य स्वयं अपना भाग्यविधाता है । वह अपने कर्म के लिए स्वयं उत्तरदायी है । उसे अपने अच्छे-बुरे कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है ।⁸ कर्म ही मृत्यु का कारण है । वह जिन कर्मों से बंधा हुआ है वे आठ प्रकार के हैं ।⁹ किये हुए कर्मों का फल भोगे बिना जीव को छुटकारा नहीं मिलता । अस्तु कर्म ही पुनर्जन्म का कारण है । कर्म-फल से विमुक्ति ही मोक्ष-प्राप्ति का साधन है ।

कर्म के बंधनों का अंत करने के लिए अथवा मोक्ष प्राप्त करने के लिए महा-

1 वही 13, 26 ।

2 वही 14, 7 ।

3. याकोबी कृत जैनसूत्र 2, 301-304 ।

4. वही ।

5 उत्तराख्ययन 19, 12 ।

6 वही 19, 14 ।

7. याकोबी कृत जैनसूत्र 2, 301 ।

8 वही ।

9 उत्तराख्ययन सूत्र 33, 1-2 ।

1. ज्ञानावरणीय (आत्मा को ज्ञान से ढकनेवाले) ।

2 दर्शनावरणीय (आत्मा का सम्यक दर्शन)

3 वेदनीय (सुख-दुःख के सम्यक ज्ञान को रोकनेवाले) ।

4 मोहनीय (जीव को मोह में डालनेवाले) ।

5 आयु कर्म (जो कर्म मनुष्य की आयु निर्धारित करे)

6 नाम कर्म (जो कर्म मनुष्य की गति, शरीर, परिस्थिति आदि को निर्धारित करे) ।

7 गोत्र कर्म (जो मनुष्य के गोत्र ऊँच-नीच स्तर को निर्धारित करे) ।

8 अन्तराय कर्म (जो कर्म सत्कर्मों में बाधा डाले) ।

वीर ने तीन साधन बतलाये हैं। जैन धर्म में इन्हें त्रिरत्न कहा है। ये तीन रत्न हैं—सम्यक् ज्ञान, सम्यक् अर्था, सम्यक् आचरण।

3 अनेकांतवाद

जैन धर्म सभी प्राणियों में एक ही आत्मा को नहीं मानता। उसके अनुसार 'यदि सभी जीवों में एक ही आत्मा होती तो वे एक-दूसरे से पृथक् रूप में न पहचाने जा सकते और न उनकी भिन्न-भिन्न गतिविधि होती।' अस्तु, जैन धर्म एकात्मवाद के स्थान पर अनेकात्मवाद का प्रतिपादन करता है। उसके अनुसार प्राणियों में ही नहीं, अपितु जड़ वस्तुओं में भी आत्मा होती है, किन्तु प्रत्येक प्राणी और वस्तु की आत्मा भिन्न-भिन्न होती है और उसमें चेतना भी न्यूनाधिक मात्रा में भिन्न होती है।¹

4 मोक्ष

मोक्ष (निर्वाण अथवा कैवल्य) प्राप्त करना जैन धर्म का चरम उद्देश्य है। प्रत्येक प्राणी एवं जंतु के दो अंश होते हैं—भौतिक अंश तथा आत्मिक अंश। भौतिक अंश अशुद्ध, अधकारयुक्त एवं नाशवान होता है और आत्मिक अंश विशुद्ध, प्रकाशवान एवं अनश्वर। जीव के भौतिक अंश का नाश कर दिया जाये तो आत्मा का प्रकाश दिखाई देने लगेगा। इस प्रकाश का दर्शन ही निर्वाण है। यह भौतिक अंश के विनाश के बाद पूर्ण विशुद्धि, प्रकाश, अनश्वरता, अनंतता और असीमता की आनंदपूर्ण स्थिति है। इस स्थिति को प्राप्त करके मनुष्य को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता और वह आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है।

5. स्याद्वाद

जैन धर्म के अनुसार ज्ञान दुर्बोध है। भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से ज्ञान का रूप-वैविध्य सिद्ध होता है। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक ज्ञान भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण के कारण मात्र प्रकार का होता है। "है; नहीं है; है और नहीं है, कहा नहीं जा सकता है। परंतु कहा नहीं जा सकता, नहीं है और कहा नहीं जा सकता, है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता" अपनी इस अनि-

1. एक ओर जैन धर्म अनेकांतवाद की बात कहता है। दूसरी ओर वह मानता है कि पदार्थों और व्यक्तियों की जो विभिन्नता है, वह एकमात्र भौतिक है। भौतिक तत्त्व ही भिन्न-भिन्न वस्तुओं तथा जीवों को भिन्न-भिन्न रूप देता है। उनके भीतर आत्मिक अंश तो एक ही है। स्वयं जैन धर्म ही भौतिक तत्त्व के विनाश का उपदेश देता है, क्योंकि यह असत्य है और आत्मा का अविच्छिन्न अंश नहीं है। जैन धर्म के अनुसार इसी भौतिक तत्त्व के कारण संसार में विविध-रूपता है। अतः ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं।

श्चितता के कारण जैन धर्म का यह सिद्धांत स्याद्वाद, अनेकातवाद अथवा सप्तभगी कहलाता है।

6 अहिंसा

जैनधर्म के अनुसार जड़-चेतन सभी में आत्मा है। उसके अनुसार छः प्रकार के जीवों (पृथ्वीकाय, जलकाय, वायुकाय, अग्निकाय, वनस्पतिकाय तथा चलने फिरने वाले जीव) के प्रति संपूर्ण व्यवहार ही अहिंसा है।¹ प्राणिमात्र के प्रति मन, वचन और कर्म से किया जाने वाला कोई भी असयत आचरण हिंसा है। हिंसा के ही कारण उन्होंने यज्ञों को निरर्थक बताया और विरोध किया।

7. शुद्धाचरण पर बल

महावीर ने बाह्य शुद्धि एवं कर्मकांड को निरर्थक बता कर विशुद्ध आचरण पर बल दिया।² उनके अनुसार जो सदाचार के गुणों से युक्त है, जो श्रेष्ठ समय का पालन करता है, जिसने समस्त अपराधों को रोक दिया है और जिसने कर्म का नाश कर दिया है, वह विपुल, उत्तम और ध्रुवगामी है और मोक्ष को प्राप्त करता है।³ उन्होंने ब्राह्मणों की जन्म वर्ण-व्यवस्था को अस्वीकारते हुए कर्म के आधार पर उसकी व्याख्या की है।⁴ इस प्रकार जैन धर्म मनुष्य को कर्म के अधीन मानता है। मनुष्य स्वयं अपना भाग्यविधाता है।

8 जाति-भेद तथा लिंग-भेद का विरोध

महावीर का मत था कि पुरुषार्थ से सभी को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। उसमें जाति-भेद तथा लिंग-भेद का कोई महत्त्व नहीं है। इस प्रकार शूद्र या दस्यु और स्त्री भी मोक्ष के अधिकारी हैं। अतः महावीर ने जाति-व्यवस्था का विरोध किया और नारी-स्वातंत्र्य का पक्ष लिया। इस प्रकार उन्होंने नारियों के लिये अपने सच का द्वार खोल दिया।

9. पांच महाव्रत

महावीर ने जैन भिक्षु-भिक्षुणियों के लिए पांच महाव्रतों का कठोरता से पालन करने की आज्ञा दी थी। ये निम्नलिखित हैं —

1 अहिंसा महाव्रत

किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिये। इसके निम्ने निम्नलिखित नियमों का पालन आवश्यक था —

अ पैरो से कीटाणुओं की हत्या न हो।

1. दसवैकालिक सूत्र, 6।

2. उत्तराध्ययन सूत्र, 12, 38-39।

3. वही, 20, 52।

4. वही, 25, 33।

70 भारत का सांस्कृतिक इतिहास

आ मधुर वाणी बोलो, जिससे किसी को शब्दाघात न पहुँचे और उसकी वाचिक हत्या न हो ।

इ. भोजन द्वारा कीटाणुओं की हत्या न हो ।

ई भिक्षु को अपनी सारी सामग्री का उपयोग सावधानी से करना चाहिए जिससे कीट-पतंग की हिंसा न हो ।

उ. ऐसे स्थान पर मल-मूत्र त्याग करना चाहिए जहाँ पर ऐसा करने से किसी भी कीटाणु की हत्या न हो ।

2. सत्य-भाषण महाव्रत

सदैव सत्य एवं मधुर बोलना चाहिये । इसके लिए पाच बातों का ध्यान रखना अपेक्षित है—

अ. क्रोध आने पर मौन रहे ।

आ बिना सोचे-विचारे न बोले ।

इ लोभ-ग्रस्त होने पर मौन रखना चाहिए ।

ई भयभीत होने पर भी असत्य न बोले ।

उ हुसो-मजाक में भी असत्य न बोले ।

3 अस्तेय महाव्रत

किसी की वस्तु को बिना अनुमति के न तो ले और न लेने की इच्छा करे । इस संबंध में पाच बातें ध्यान देने योग्य हैं—

अ. बिना आज्ञा किसी के घर में प्रवेश न करे ।

आ बिना आज्ञा के किसी के घर में न रहे ।

इ बिना गुरु की आज्ञा लिये भोजन ग्रहण न करे ।

ई बिना गृहस्वामी की आज्ञा के उसकी किसी भी वस्तु का प्रयोग न करे ।

उ यदि कोई भिक्षु किसी के घर में निवास कर भी रहा हो तो उसे गृह-स्वामी की आज्ञा के बिना उस घर में न रहना चाहिए ।

4 अपरिग्रह महाव्रत

इसके अनुसार भिक्षुओं को किसी भी प्रकार का धन या वस्तु सग्रह नहीं करना चाहिये क्योंकि उससे आसक्ति उत्पन्न होती । धन-धान्य और वस्त्रादि सभी परित्याज्य हैं । इसके अतिरिक्त इन्द्रियो के विभिन्न विषयों में भी अनासक्ति अपेक्षित है ।

5. ब्रह्मचर्य महाव्रत

ब्रह्मचर्य का पालन अत्यावश्यक है । इसमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिये—

अ. किसी स्त्री से बात न करे ।

आ किसी स्त्री को न देखे ।

इ स्त्री-संभोग का ध्यान भी न करे ।

ई स्वल्पाहार करे ।

उ. जिस घर में कोई स्त्री रहती हो, वहां न रहे ।

10. पंच अणुव्रत

सभी लोग संसार त्याग कर भिक्षु-जीवन यापन नहीं कर सकते । इसलिए जैन गृहस्थ के लिए पांच व्रत बताये गये हैं । क्योंकि भिक्षुओं की भांति गृहस्थ अत्यंत कठोर व्रतों का पालन नहीं कर सकेंगे अतः उनके सरल रूप को पंच अणु-व्रत के रूप में पालन करने को कहा गया है, जो इस प्रकार हैं—

सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य । इनके आधारभूत सिद्धांत उपरि-वर्णित महाव्रतों के समान ही हैं किन्तु उनकी कठोरवादिता एवं अतिवादिता इनमें नहीं है ।

11 आत्मवाद

महावीर आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे । वे जड़ में भी जीव का अस्तित्व मानते थे । उनके अनुसार जीवन केवल मनुष्यों एवं पशु-पक्षियों में ही नहीं वरन् पेड़-पौधों, पत्थरों और जल में भी है । उनका मत था कि प्रकृति और आत्मा केवल दो ही तत्त्व हैं ।

12 अनौश्वरवाद

जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता । वे ईश्वर को इस विश्व का स्रष्टा और नियता नहीं मारते । जैन धर्म के अनुसार सृष्टि अनादि, अनंत एवं गति-शील है ।

13 व्रत, उपवास एवं तप

महावीर का मत था कि मनुष्य के शरीर को जितना क्लेश पहुँचाया जायेगा, उसकी आत्मा का उतना ही अधिक उत्कर्ष होगा । इस सिद्धांत के आधार पर ही महावीर ने कठोर तप, नग्नता, व्रत, अनशन, आमरण अनशन, केशलुचन आदि का पालन आवश्यक बताया । जैन साधना में तपस्या के दो प्रकार हैं बाह्य तपस्या, जिसके अंतर्गत व्रत, उपवास, भिक्षाचर्या, रसो का परित्याग और शरीर को यातनाएं आती हैं । दूसरे प्रकार की तपस्या में प्रायश्चित्त, विनय, सेवा, स्वाध्याय, ध्यान और शरीर-स्वाय है ।

जैन धर्म के सीमित विकास के कारण

जैनधर्म बौद्धधर्म की भांति अधिक लोकप्रिय न हो सका । वह देश के एक सीमित क्षेत्र में फैला । वह कभी अंतर्देशीय धर्म न बन सका क्योंकि विदेशों में उसका प्रचार न के बराबर हुआ । उसके सीमित विकास के अनेक कारण थे—

72 : भारत का सांस्कृतिक इतिहास

1. जैन धर्म के कुछ सिद्धांत बड़े कठोर थे यथा तपस्या, आमरण अनशन, केशलुंघन, नग्नता, आत्यंतिक अहिंसा आदि। यह कार्याक्लेश जनसाधारण के व्यावहारिक जीवन के अनुकूल न था। इसके अतिरिक्त जैन-दर्शन की अनेकात्मवाद, स्याद्वाद और आत्मवाद-परक मान्यताएं दुर्बोध थीं।

2. सैद्धांतिक रूप में जैन धर्म ने जाति-प्रथा का विरोध किया किंतु व्यवहार रूप में वह कभी पूर्णरूपेण जाति-प्रथा को छोड़ न सका। साधारणतया उनके संघ में शूद्रों को स्थान न मिल सका, फलतः शोधित वर्ग और शूद्र वर्ग अधिक संख्या में कभी जैन धर्मावलंबी न हो सके और जैन धर्म द्विजातियों का ही धर्म बना रहा।

3. जैनसंघ का सगठन बौद्धधर्म की भांति जनतन्त्रवादी न था। उसकी संपूर्ण सत्ता थोड़े से गणपदों के हाथों में केन्द्रित थी। इससे असंतोष फैला और उच्छृंखल तथा विरोधी प्रवृत्तियां फैलने लगीं। इसके अतिरिक्त जैनसंघ के भिक्षु भिक्षुणियां मुख्यतया धनी वर्ग की दानशीलता पर निर्भर रहते थे, सामान्य लोगों की उदारता और दान पर नहीं।

4. ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म की प्रतिद्वंद्विता के कारण जैन धर्म कभी अधिक लोकप्रिय तथा देशव्यापी न हो सका। ब्राह्मण धर्म में अनेक सुधार हुए और उसका पुनरुत्थान आरंभ हुआ। दक्षिण भारत के शैव मतावलंबियों (चोल और चालुक्य राजाओं) ने जैन धर्म के प्रभाव को क्षीण करने में सफलता प्राप्त की। ब्राह्मण धर्म की जो कुरीतियां (जाति व्यवस्था, देवी-देवता, भक्ति, सामाजिक सकार) थीं, वे सब जैन धर्म में भी आ गयीं फलतः उसकी नूतनता और और पृथक् सत्ता विलीन होती गयी। इसके अतिरिक्त जैन धर्म का दूसरा प्रतिद्वन्द्वी धर्म बौद्ध धर्म अपेक्षाकृत अधिक जनप्रिय और सरल था। इन दोनों धर्मों के आगे जैन धर्म का अधिक विस्तार न हो सका।

5. जैन धर्म के सिद्धांतों और शिक्षा को जन-साधारण तक पहुंचाने के लिए कला को माध्यम भली-भांति न बनाया जा सका। लेखनी, तूलिका और छेनी का पर्याप्त समन्वय न हो सका। जैन-कला जीवन और धर्म को जोड़ने वाली शक्ति कड़ी न बन सकी, जब कि बौद्ध-कला इस क्षेत्र में पर्याप्त सफल रही।

6. जैन धर्म को आश्रय प्रदान करने के लिए न तो अशोक, कनिष्क और हर्ष सरीखे राजाओं का ही संरक्षण मिल सका और न मागार्जुन, अश्वघोष और बुद्धघोष जैसे प्रतिभाशाली विद्वान और प्रचारक ही मिल सके, जो देश-विदेशों में धर्म का प्रचार कर सकते।

7. प्रारंभ में जैनग्रंथों और बोलचाल की भाषा प्राकृत और अर्द्धमागधी

रही, जो कि जनप्रिय भाषा थी किन्तु कालांतर में जैन धर्म के ग्रंथ संस्कृत में लिखे गये जो साधारण जन की भाषा न थी। फलतः जैन धर्म देशव्यापी न हो सका।

भारतीय संस्कृति को जैनधर्म का योगदान

जैन धर्म ने भारतीय जीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित किया।

दर्शन

जैन दर्शन से भारतीय दार्शनिक चिंतन गौरवान्वित हुआ। उनका स्याद्-वाद, अनेकांतवाद, आत्मवाद, कर्म, पुनर्जन्म और द्वैतवादी तत्त्वज्ञान आधुनिक दार्शनिकों के लिए माननीय है। इसके अतिरिक्त दर्शन के क्षेत्र में जैनधर्म ने सृष्टि, आत्मा, जीव, अजीव, आदि पर विचार प्रस्तुत किये तथा दार्शनिक खड्ग-मंडन के सिद्धांत को प्रोत्साहित किया।

भाषा

आगे चलकर जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। इन दोनों संप्रदायों के धर्म-ग्रंथ पृथक्-पृथक् हैं। श्वेतांबर मत के ग्रंथ अर्द्धमागधी भाषा में लिखे गये, जो 'अग' कहलाते हैं। इनकी संख्या ग्यारह हैं। ये ईसा की पांचवीं शती में लिखित रूप में संकलित किये गये। इनके अतिरिक्त अग्न्य ग्रंथ भी हैं जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध भद्रबाहु कृत 'कल्पसूत्र' है। दिगंबर मत के ग्रंथ ईसा की दूसरी शताब्दी में संकलित किये गये थे। ये ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं। ये चार भागों में 'वेद' के नाम से संकलित किये गये हैं।

जैन लेखकों में राजा कुमारपाल के दरबारी हेमचंद्र ने प्राकृत भाषा का व्याकरण, कोष तथा छंदशास्त्र और गणित आदि पर अनेक मौलिक ग्रंथ लिखे। जैन साहित्यकारों में हेमचंद्र सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार तथा इतिहासकार हुए हैं। धार्मिक ग्रंथों के अतिरिक्त लौकिक और साहित्यिक ग्रंथ भी जैन विद्वानों ने लिखे। पंचतंत्र पर जैन विद्वानों ने दो आलोचनात्मक ग्रंथों की रचना की। व्याकरण, गणित, योगशास्त्र, काव्य, रचनाशास्त्र, कोष छंदशास्त्र, शाखाओं, कथाओं, चरित्रकाव्यों आदि विभिन्न विषयों पर भी जैन विद्वानों ने महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की।

जैन लेखकों ने संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में ही ग्रंथ नहीं लिखे, बरन् तमिल, तेलगु, कन्नड़ आदि भाषाओं में भी रचनाएं कीं। इस प्रकार इन भाषाओं को समृद्ध बनाने और इनके साहित्य को विकसित करने में इनका योगदान प्रशंस्य रहा है। सुप्रसिद्ध ग्रंथ कुरल के अधिकांश भाग की रचना जैन विद्वानों ने की है। जैन साहित्य के अनेक शब्द तमिल, तेलगु और कन्नड़ भाषाओं में प्रचलित हैं।

समाज एवं नीति

जैन भिक्षुओं के कठोर संयम, अहिंसा व्रत के पालन, तपस्वी जीवन और शुद्धाचरण से भारतीयों को नैतिक एवं सदाचारमय जीवन व्यतीत करने के लिए एक बलवती प्रेरणा मिली। जैन साधुओं के कारण ही अहिंसा का सिद्धांत भारतीय राष्ट्रीय जीवन का एक सजीव अंग बन गया।

जैन धर्म ने बाह्य कर्मकांड का विरोध किया तथा अन्तःशुद्धि पर बल दिया, जिसके फलस्वरूप देश में नैतिकता एवं सदाचार को बल मिला। जैन धर्म ने स्त्रियों एवं शूद्रों को मोक्ष का अधिकारी मान कर उनके लिए संघ के द्वार खोलकर उनकी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास किया।

कला

जैनधर्म ने कला के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान दिया। जैन कला का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है—

शैल स्थापत्य

पुरी जिला (उड़ीसा) के उदयगिरि तथा खडगिरि में अनेक प्राचीन जैन गुफाएँ प्राप्त हुई हैं, जिनका निर्माणकाल लगभग ई० पू० 150 है। ये पैतृस गुफाएँ हैं। इन गुफाओं के स्तम्भों का ऊपरी भाग विशेष रूप से आकर्षक है। 'रानी गुफा' और 'गणेश गुफा' नामक गुफाएँ विशेष आकर्षक के केन्द्र हैं। दक्षिणी-पश्चिमी भारत में एलोरा में भी जैन गुफाएँ हैं, जो आठवीं-नवीं शताब्दी ईस्वी की हैं। इनमें इद्रसभा नामक गुफा दुमजिली है। ऊपरी भाग में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ निर्मित हैं।

मंदिर—खजुराहो (छत्तरपुर जिला, मध्य प्रदेश) में दसवीं तथा ग्यारहवीं शताब्दी के निर्मित अनेक जैन मंदिर हैं, जिनमें आदिनाथ, शातिनाथ, पार्श्वनाथ के मंदिर महत्वपूर्ण हैं। इन मंदिरों को कानिसे में हिंदू देवी-देवताओं की अनेक मूर्तियाँ निर्मित हैं, जो दोनों धर्मों के अच्छे संबंध की सूचक हैं।

राजस्थान के आबू पर्वत पर के सर्वाधिक प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण लगभग ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दी में हुआ था। इन मंदिरों के शिखर खजुराहो के मंदिरों के शिखरों से साम्य रखते हैं और इनकी छतें एवं स्तंभ सग-भरभर की बनी हैं जिन पर अनुपम अलंकार उत्कीर्ण हैं। इससे भारतीय कला-प्रतिभा पराकाष्ठा पर पहुँच गयी है।

मूर्तियाँ—सौराष्ट्र में गिरनार और पहाड़ियों पर, जोधपुर में राणापुर, बिहार में पारसनाथ और श्रवणबेलगोला (मैसूर) में मंदिर निर्मित हैं, जहाँ मंदिर निर्माण कला के साथ मूर्तिनिर्माण कला का विकसित रूप दृष्टिगोचर होता है। श्रवणबेलगोला के समीप बाहुबली की विशाल जैन प्रतिमा है, जो गोमतेश्वर

के नाम से प्रसिद्ध है। पहाड़ी के शिखर पर स्थित सत्तर फुट ऊँची इस प्रतिमा के निर्माण की व्यवस्था 974 ई० में गंग नरेश राजमल चतुर्थ के मंत्री एब सेनापति चामुण्ड राय ने की थी और इसे उस स्थल पर प्रतिष्ठित कराया था। वड़वानी मध्यप्रदेश के समीपस्थ चौरासी फुट ऊँची जैन तीर्थंकर की एक प्रतिमा है जो प्रस्तर काट कर निर्मित की गयी है। मथुरा में काफी अधिक संख्या में जैन मूर्तियाँ मिली हैं।

स्तंभ—जैन कलाकारों ने धर्मस्तंभों का भी निर्माण किया है। इनमें जैन स्थापत्य-कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण चितौड़ दुर्ग का स्तंभ है। यह चौकोर है, जिसमें सीढ़ियाँ बनी हैं जिनके द्वारा उसके ऊपर तक जाया जा सकता है।

चित्रकला—जैन कलाकारों ने अपनी चित्रकला का प्रदर्शन पांडुलिपियों (हस्तलिखित ग्रंथों) पर किया है। इनमें सुनहले तथा अन्य चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया है। जैन तीर्थंकरों और मूर्तियों के चित्रण में उनकी कला सफल हुई है। इस कला पर राजपूती चित्र कला का प्रभाव है। यह चित्रकला सादगीपूर्ण है।

गौतम बुद्ध और बौद्धधर्म

गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र¹

जन्म तथा वंश

बौद्ध धर्म के प्रवर्तक का नाम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध था।² ईसा पूर्व छठी शताब्दी में नेपाल की तराई (आधुनिक बस्ती जिला की पूर्वोत्तरी सीमा) में शाक्य क्षत्रियों का एक छोटा-सा गणराज्य था, जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। इस गणराज्य का राजा शुद्धोदन था। इनके दो पत्नियाँ थी—मायादेवी तथा प्रजापति गौतमी। मायादेवी कपिलवस्तु के निकटस्थ कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। मायादेवी पुत्र-प्रसव के लिए अपने मायके देवदह जा रही थी, तभी मार्ग में कपिलवस्तु से चौदह मील दूर लुंबिनी वन³ में ईसा पूर्व

1 देखिये, अश्वघोषकृत बुद्ध चरित, ललितविस्तार, महावस्तु, महावस्तु, सुतनिपात, राहुल साकृत्यायन कृत बुद्ध चर्या, टामस कृत 'दिल लाइफ आफ बुद्ध' और ओल्डेनवर्ग कृत बुद्ध।

2 बुद्ध के गोत्र का नाम गौतम और व्यक्तिगत नाम सिद्धार्थ था।

3 मौर्य सम्राट् अशोक ने यहाँ एक प्रस्तर स्तंभ स्थापित कराया, जिसमें लिखा है—भगवान शाक्य मुनि यहाँ उत्पन्न हुए थे। (हिंदू बुद्धों के शाक्य मुनित्व हिंदू भगवा जाते हैं)।

623 ने बालक सिद्धार्थ का जन्म शाल वृक्ष के नीचे हुआ ।¹ लुंबिनी वन से मायादेवी नवजात शिशु के साथ कपिलवस्तु लौट आयी । किंतु दुर्भाग्यवश गौतम के जन्म के सातवें दिन मायादेवी का देहांत हो गया ।² अतः बालक का पालन-पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया ।³ सिद्धार्थ के जन्म पर कालदेवल नामक तपस्वी तथा कौडिन्य नाम ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि ऐसे लक्षणों वाला यदि गृही हो, तो राज-चक्रवर्ती होगा और यदि प्रव्रजित हुआ, तो धर्म-चक्रवर्ती होगा ।⁴

बाल्यकाल एवं शिक्षा

पिता शुद्धोदन ने सिद्धार्थ के मनोविनोद के लिए अनेक गणिकाएँ नियुक्त की ।⁵ पुस्तकीय शिक्षा के अतिरिक्त उन्हें क्षत्रियोचित सामरिक शिक्षा भी दी गयी । बाल्यावस्था से ही वे सहृदय, दयालु, चित्तनशील एवं कोमल स्वभाव के थे । बहुधा वे वृक्ष के नीचे ध्यानावस्थित होकर मनन एवं चिंतन किया करते थे । यह देख कर पिता ने उनके लिए विलासमयी सामग्री जुटाना प्रारंभ कर दिया ।⁶ किन्तु उनका मन निवृत्ति की ओर बढ़ता गया और दिन-प्रतिदिन वे सासारिक विषयों से विरक्त होते गये । भोग-विलास और महलों के सुख में रह कर भी जीवन के कुछ कठोर सत्य यथा जन्म, जरा, रोग, मृत्यु, दुःख और अपवित्रता से परिचित एवं प्रभावित हुए ।⁷ अतः सिद्धार्थ के हृदय में सासारिक जीवन के प्रति घोर उदासीनता को देख कर शुद्धोदन ने जागतिक मायाजाल में बाध रखने की दृष्टि से उनका विवाह सोलह वर्ष की आयु में यशोधरा से कर दिया और भोग-विलास की प्रचुर सामग्री भी जुटा दी, परंतु

1 बौद्ध मूर्तिकारों ने बुद्ध के प्रजनन का दृश्य बड़ा सुन्दर अंकित किया है, जिसमें शालभजिका की मुद्रा में माया शाल वृक्ष की शाखा पकड़े हुए खड़ी दिखाई गई है ।

2 अज्जिम निकाय 3, 118

3 अंगुत्तर निकाय 4, 2, 1, 1 प्रजापती पब्बज्जा सुत्त ।

4 जातक कथा (अवदूरेनिदान) 39, पृ० 43

5 जातक अट्ठकथा ।

6 अंगुत्तर निकाय 1, 145

7 मज्झिमनिकाय 1, 163

कहा जाता है कि नगर दर्शन के विभिन्न अवसरों पर भ्रमण करते समय सिद्धार्थ को मार्ग में पहले जर्जर शरीर वृद्ध, फिर व्याधापूर्ण रोगी, मनुष्य का शव और अंत में वीतराग संन्यासी के दर्शन हुए थे । इन दृश्यों से संसार के प्रति उनकी उदासीनता अधिक बढ़ गयी थी ।

नाना यंत्रणाओं से भरे जरा और मरण के भय से घिरे ससार ने उन्हें शकलोर दिया और भोग-विलास के एक से एक सुंदर किसी भी उपकरण ने उन्हें अपनी ओर आकृष्ट न किया। फिर भी सिद्धार्थ ने माता-पिता की इच्छा का आदर करने के कारण बारह वर्ष तक गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। किन्तु अतंत दुःख शमन के लिए गौतम ने गृह त्याग करना निश्चित किया। इसी बीच उन्हें पुत्र लाभ हुआ। जब परिचारिका ने पुत्र लाभ की सूचना दी, सहसा उनके मुख से निकल पड़ा 'राहु उत्पन्न हुआ, बन्धन उत्पन्न हुआ'। इसलिए नवजात शिशु का नाम 'राहुल' रक्खा गया। परन्तु जनकल्याण की कामना वाले उस कर्ण प्रचेता को गृहस्नेह अधिक काल तक बाध न सका। एक रात निद्रामग्न पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा की ओर अंतिम बार निहार कर उन्होंने गृहत्याग दिया और अपने घोड़े कयक पर सवार होकर सारथी छन्दक के साथ नगर से वहिर्गमन किया। 'महाभिनिष्कृम्भ की यह घटना उनकी आयु के उन्तीसवें वर्ष में हुई थी।¹ रातोंरात काफी दूरी तय कर प्रातः अनोमा नदी (गोरखपुर में अभी) को पार कर अपने सारथी और घोड़ा को वापस भेज दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी तलवार से राजसी बाल काट डाले तथा अपने वस्त्र और आभूषण एक भिखारी को देकर तपस्वी वेश में ज्ञान की खोज में निकल पड़े।

सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में पंडितों विद्वानों एवं साधु सन्यासियों से मिलने लगे। भ्रमण करते वे मगध की राजधानी राजगृह में आलारकालाम नामक आचार्य से दर्शन सिद्धांत पढ़ते रहे। परंतु अंत में यह ज्ञान कर कि आलारकालाम का धर्म 'न निर्वेद के लिए है, न निरोध के लिए, न उपशम के लिए है, न सबोध के लिए, न अभिज्ञा के लिए है, और न निर्वाण के लिए है' गौतम ने उनका साथ छोड़ दिया।² चलते-चलते वे रामपुत्र नामक एक अन्य आचार्य के पास पहुँचे जो 'नैव संज्ञा नासंज्ञायतन' नामक योग का उपदेश करते थे। परंतु यहाँ भी उन्हें सतोष न मिला। अस्तु, गौतम ने उनका साथ भी छोड़ दिया।³ इस प्रकार निराश होकर गौतम ने राजगृह छोड़ दिया। राजमार्ग पर जाते हुए गौतमबुद्ध के तेजोदीप्त मुख को देखकर बिबिसार ने उन्हें अपना राज्य प्रदान

1 ललितविस्तर तथा मज्झिमिकाय 1,240

बुद्ध ने स्वयं कहा "हे भिक्षुओं यद्यपि मैं उस समय पूर्ण युवक था— मेरे माता-पिता सन्यास लेने की आज्ञा नहीं दे रहे थे, तथापि मैंने उन्हें रोने-कलपते छोड़कर कषाय वस्त्र धारण करके, बाल और दाढ़ी मूछ मुडबा कर प्रव्रज्या ग्रहण कर ली।"

2 मज्झिमिकाय 2, 4, 5

3 वही 1

करना चाहता। मिद्धार्थ ने हँसकर बिबिसार का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस पर राजा ने कहा 'महात्मन्, ज्ञान प्राप्त कर इधर भी आना और अपने सुख का कुछ अंश मुझे भी प्रदान करना।' गौतम बीहड़ बनों और दुर्गम पहाड़ियों को लाघ कर महाकातार होते हुए उरुवेला की सुरम्य वनस्थली में पहुँचे।

उरुवेला में तपस्या

गौतम बोधगया के समीप उरुवेला में कठिन तप करने लगे यहाँ उन्हें पाच ब्राह्मण (पंच वर्गीय भिक्षु) साधु मिले। उन्होंने परंपरागत तपविधि के आधार पर तपस्या प्रारंभ कर दी।¹ कठोर तपस्या और भूख के कारण उनका शरीर जर्जर हो गया और वे इतने अशक्त हो गए कि उनमें दो चार पग भी चलने की शक्ति न रही। इस पर भी उन्हें ज्ञान प्राप्त न हो सका। उरुवेला की नर्तकिया उधर में नृत्य करती हुई निकली। उन्होंने गाया 'वीणा के तारों को अधिक ढीला न करो, नहीं तो वे न बजेंगे। वीणा के तारों को अधिक न खींचो, नहीं वे टूट जाएंगे।' गौतम ने भी मध्यम मार्ग को अपनाया। यही उनके धर्म की आधार शिला बनी। शीघ्र ही उन्हें ऐसा ज्ञान पड़ा कि कायिक कष्ट व्यर्थ है। अतः उन्होंने भोजन ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। ऐसा देखकर उसके साथी पाचो ब्राह्मण तपस्वियों ने गौतम को पथभ्रष्ट और भोगवादी समझ कर उनका माथ छोड़ दिया और वे सभी ऋषिपत्तन (मारनाथ) चले गए।

ज्ञान की प्राप्ति

अतः गौतम ने ज्ञान प्राप्ति का सकल्प लिया। उसके बाद उरुवेला में एक बटवृक्ष के नीचे मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से आसन लगाया। उरुवेला की एक कन्या सुजाता ने ग्राम देवता को मनौती मानी थी कि यदि उसके प्रथम गर्भ से पुत्ररत्न उत्पन्न होगा तो वह उसे खीर चढ़ायेगी। आशा पूर्ण होने पर वैशाख पूर्णिमा के दिन प्रातः वह खीर लेकर बटवृक्ष के पास गयी। वहाँ बटवृक्ष के नीचे ध्यानावस्थित भिक्षु गौतम को साक्षात् बटदेवता समझ कर खीर उनके सम्मुख रख दी। गौतम ने खीर ग्रहण की फिर एक पीपल वृक्ष के नीचे समाधि लगाकर बैठ गए और यह निश्चय किया कि चाहे यह शरीर नष्ट ही क्यों न हो जाय परंतु जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त न होगा तब तक मैं समाधिस्थ रहूँगा। तत्पश्चात् सोत्येय नामक घसियारे ने उन्हें आसन के लिए आठ मुट्ठी तृण दान किया। इस तृण को लेकर वे सात दिन और रात वज्रासन में समाधिस्थ रहे। इसी समय उन्होंने काम वासना, तृष्णा और भय पर विजय प्राप्त की।² आठवें दिन

1 विमल चरण लाहा कृत बुद्धिस्ट स्टडीज 118, रीस डेविड कृत गौतम दि मैन 22, 25।

2 इसे बौद्ध साहित्य में 'मारयुद्ध' कहा गया है। जिसमें तपस्या में लीन

वैशाख की पूर्णिमा की पुण्य तिथि में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उनकी दीर्घ-कालिक साधना सफल हुई। इस घटना को बौद्ध साहित्य में 'सम्बोधि' कहा गया है। अब सिद्धार्थ 'बुद्ध' (जागृत) और 'तथागत' कहे जाने लगे। बुद्धत्व प्राप्ति के समय भगवान बुद्ध की अवस्था में पैंतीस वर्ष की थी। बोधि प्राप्ति में सबधित होने के कारण गया बोधगया के नाम से विख्यात हुआ, जो आज बौद्धों का प्रमुख तीर्थस्थल है।

धर्म का उपदेश

भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान को गुप्त नहीं रखा। उन्होंने पीड़ित मानवता के उद्धार के लिए अपने ज्ञान का प्रचार करने का दृढ़ सकल्प किया। एक दिन वे राजायतन वृक्ष के नीचे बैठे थे तभी दो बजारे उधर से निकले। बुद्ध ने उनके द्वारा दिये हुए मट्ठा और गुड़ के लड्डुओं को खाकर उन्हें अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया। इस प्रकार प्रथम धर्मचक्र का प्रवर्तन उत्सवला में हुआ। तत्पश्चात् वे काशी की ओर बड़े क्पोकि काशी उस समय विद्या और ज्ञान का केंद्र थी। ऋषिपत्तन (सारनाथ) पहुँचने पर उन्हें पाचो पुराने ब्राह्मण साथी मिल गये, जिन्हें बुद्ध ने अपना उपदेश दिया, जिसे 'धर्मचक्र'-प्रवर्तन सूत्र' कहते हैं,² जिसमें बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांत उपलब्ध हैं, जो इस प्रकार हैं—'भिक्षु को चाहिये कि दोनो अतिशय मार्गों अर्थात् (शरीर को अति कष्ट देना और अति कामसुख) से बचे। उसे मज्झिम पटिपदा अर्थात् मध्यम मार्ग पर चलना चाहिये तथा 'सत्यचतुष्टय'² का अनुसरण करना चाहिये।' उपदेश के बाद वे पाचो ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य हो गये।

बौद्ध संघ की स्थापना

वाराणसी में एक धनाढ्य सेठ का पुत्र यश बुद्ध का शिष्य हो गया और उसके माता, पिता और पत्नी बुद्ध के उपासक (गृहस्थ अनुयायी) हो गये, तथा यश के चार मित्र और पचास साथी बुद्ध के शिष्य हो गये। बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए इन साठ शिष्यों का एक संघ बनाया और उनको यह आदेश दिया कि "भिक्षुओ, बहुजन-हितार्थ, बहुजन-सुखार्थ, लोक पर अनु-कंपा करने के लिए, लोगों के हित के लिए, सुख के लिए विचरण करो। एक साथ दो मत जाओ, हे भिक्षुओं, आदि में कल्याणकर, मध्य में कल्याणकर, अत

बुद्ध के सम्मुख प्रतीक के रूप में विकराल राक्षसों तथा सुंदर अप्सराओं का उल्लेख किया गया है।

1 चक्र शब्द यहाँ धर्म के चक्रवर्ती साम्राज्य का द्योतक है।

2 संयुक्त निकाय, 5, 420।

में कल्याणकर, इस धर्म का उपदेश करो।'¹ इस प्रकार धर्मप्रचार सघ सगठित किया गया। और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा धर्म का प्रचार आरम्भ हुआ।

पर्यटन तथा धर्मप्रचार

धर्म प्रचारार्थ महात्मा बुद्ध ने उरुवेला की ओर प्रस्थान किया, जो ब्राह्मण धर्मसममत कर्मकांड के लिए प्रसिद्ध था। मार्ग में कुछ कुलीन युवकों को अपने मत में दीक्षित किया। इनके मुखिया का नाम भद्र था, अतएव वे भद्रवर्गीय कहलाये। उरुवेला में पांच सौ जटिल ब्राह्मण रहते थे, जो अग्निकुंड को प्रदीप्त कर हवन किया करते थे। इनमें प्रमुख कस्तप थे। यहाँ से थोड़ी दूर पर इनके दो भाई—एक नदीकस्तप तीन सौ शिष्यों के साथ और दूसरा गयाकस्तप दो सौ शिष्यों के साथ रहते थे। एक सहस्र जटिल साधुओं को बुद्ध ने स्वधर्म में दीक्षित कर उनको साथ लेकर राजगृह में प्रवेश किया। वहाँ राजा बिंबिसार ने जनसमूह के साथ कस्तप सहित बुद्ध का स्वागत किया, श्रद्धाजलि अर्पित की तथा बेलुवन नामक उद्यान बुद्ध एवं सघ को प्रदान किया। राजगृह में सजय का एक सघ था, जिसके सैंकड़ों सदस्य थे। अपने अग्रणी सारिपुत्त और मोग्गलान सहित उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। सारिपुत्त और मोग्गलान आगे चल कर बुद्ध के प्रधान शिष्य बन गये।

बुद्ध के धर्म प्रचार-काल की एक महत्वपूर्ण घटना, अपनी जन्मभूमि कपिल-वस्तु में उनका आगमन था, जहाँ उन्होंने अपने पिता शुद्धोदन, अंतपुर की स्त्रियो, जिनमें उनकी माता गौतमी और उनकी माता यशोधरा² भी थी, धर्म का उपदेश दिया और पुत्र राहुल और मौसी गौतमी के पुत्र नंद³ को भिक्षु बनाया।⁴ कुछ महत्वपूर्ण दीक्षाएँ कपिलवस्तु में राजगृह जाने वाले मार्ग पर स्थित अनुपिय में दी गयी। दीक्षित लोगो में शाक्य-राज भद्रिय, अनुदङ्ग, आनन्द, उपालि प्रमुख हैं। ये सभी भिक्षु बन गये और उन्होंने बौद्ध-धर्म के प्रचार में

1 सयुक्त निकाय, 4, 1, 4, विनयपिटक, महावग्ग।

2 प्रथम बार बौद्ध सघ में स्त्रियो का प्रवेश हुआ। यह बुद्ध ने आनन्द के अनुग्रह पर किया था।

3 नंद की मा बही थी जिसने गौतम का पालन-पोषण किया था।

4 नंद और राहुल के भिक्षु बन जाने से राजा शुद्धोदन के राज्य का कोई उत्तराधिकारी न बचा। अत्यंत शोकाकुल होकर वे बुद्ध से बोले, “भगवन्, पुत्र का प्रेम त्वचा मांस अस्थि को भेदता हुआ मज्जा तक पहुँचता है।” इस घटना के बाद बुद्ध ने भिक्षु बनने के लिए माता-पिता की आज्ञा को अनिवार्य बना दिया।

योगदान दिया। महात्मा बुद्ध अग, मगध, वैशाली श्रावस्ती, काशी, मल्ल-शाक्य, कोलिय, कोसल, कौशाबी आदि राज्यों तथा नगरों में भ्रमण कर बौद्धधर्म का प्रचार करते रहे। वर्षाश्रुतु में वे प्रायः एक स्थान में ठहर जाते थे और शिष्यों से धर्म पर विचार-विनिमय होता था। धर्म प्रचार के सिलसिले में एक महत्त्वपूर्ण घटना राजगृह में घटी। जब बुद्ध जेतवन में ठहरे हुए थे, उनसे प्रभावित होकर श्रावस्ती के सेठ सुदत्त (अनार्थपिण्डिक) ने, जो कार्यवश यहाँ आये थे, उनसे दीक्षा ली और बुद्ध को श्रावस्ती में आमंत्रित किया। उन्होंने जेतवन को अट्टारह करोड़ मुद्राओं में क्रय करके बुद्ध को अर्पित किया।¹

महापरिनिर्वाण

पैंतालीस वर्षों के अनवरत धर्मोपदेशों के उपरांत वे जराप्रस्त हो गये।² अस्ती वर्ण की अवस्था में भगवान् बुद्ध ने भिक्षुओं को बुलाकर उपदेश दिया³ और कहा कि 'अचिर काल में ही तथागत का परिनिर्वाण होगा। आज से तीन मास के बाद तथागत परिनिर्वाण प्राप्त करेंगे।' वैशाली से बुद्ध भ्रमण करते हुए पावा आये। वहाँ वे चूद नामक लोहार के यहाँ भिक्षा के लिए गये। भोजन में शूकर का मास होने के कारण उन्हें अतिसार रोग हो गया। रुग्णवस्था में ही वह पावा से कुशीनगर आये और वही पर साल वृक्ष के नीचे ई० पू० 486 में वैशाख पूर्णिमा के दिन उनका पाण्डित्य शरीर शांत हो गया और उन्हें निर्वाण की उपलब्धि हुई।⁴ मृत्युपर्यंत वे भिक्षुओं को उपदेश देते रहे। उनकी मृत्यु को 'महापरिनिर्वाण' कहते हैं। बुद्ध की अस्थियों को विभिन्न गणराज्यों और शिष्यों ने आपस में बांट लिया और उन पर बुद्ध की स्मृति स्वरूप स्तूप निर्मित किये गये। बौद्धधर्म और उसके सिद्धांत⁵

बौद्धधर्म एक अत्यंत व्यावहारिक धर्म है। वह मानव के चरमोत्कर्ष का

1. चुल्लवग्ग पु० 159 तथा जातक 1, 92-93।

भरहुत स्तूप की वेदिका स्तम्भ पर इस विलक्षण दान का दृश्य अंकित है और उस पर यह उत्कीर्ण है, "जेटवन अनथपेटिको देति कोटि संघतेति केता" अर्थात् अनार्थपिण्डिक कोटि धन से क्रय करके जेतवन का दान करता है। वही।

2. जरासुत, सयुक्त निकाय, 46, 5, 1।

3. महापरिनिर्वाण सुत, दीघनिकाय, 2, 6।

4. विसेट स्मिथ ने यह तिथि 486 ई० पू० में तथा फ्लीट और गाइगर ने ने 483 ई० पू० मानी है कुछ विद्वानों ने इसे 543 ई० पू० भी रखा है।

5. देखिये कर्म कृत सैनुअल आफ बुद्धिज्म, रिज डेविड्ज कृत बुद्धिज्म, कीथ कृत बुद्धिस्ट फिलासफी इन इण्डिया एण्ड सीलोन तथा दीघ, मज्झिम, सयुत, अंगुत्तर तथा खुद्दक निकाय।

साधन है। बुद्ध की दृष्टि से इहलोक और परलोक में धर्म ही मनुष्य में श्रेष्ठ है।¹ वह जीवन का विषय है, मृत्यु का नहीं। वह इसी जीवन में निर्वाण दिलाता है।² वह नितात बुद्धिवादी है। बौद्धधर्म अपने मौलिक रूप में अंध-विश्वासों और अधपरंपराओं में विश्वास नहीं रखता, वह किसी यात्रिक कर्मकांड, सूक्ष्म दार्शनिकता एवं पौराणिक अधमान्यता पर आधृत न था।³ बुद्ध प्रत्यक्षवाद में विश्वास करते थे।⁴ बौद्ध धर्म व्यक्ति-निरपेक्ष है तथा वह धर्म-नियमता में विश्वास रखता है।⁵ वह आदि में मध्य में और अंत में कल्याणकारी है।⁶ वह बहुजनहितार्थ, बहुजनसुखार्थ, लोकानुकंपा के लिए था।⁷ वह मानवता की उच्चतम प्रतिष्ठा का मस्थापक था।⁸

मूल सिद्धांत

1. चार आर्य सत्य

बौद्धधर्म के मूलाधार चार आर्य सत्य हैं, जिनका निरूपण बुद्ध ने इस प्रकार किया है—

1 दुःख, 2 दुःख समुदय, 3 दुःख निरोध, 4 दुःख निरोधगामी मार्ग।

1 दुःख—संपूर्ण ससार दुःखमय है। जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, रुदन, अप्रिय का संयोग, प्रिय का वियोग तथा इच्छित वस्तु की अप्राप्ति आदि दुःख हैं।⁹

2. दुःख-समुदाय (दुःख का कारण)—सारे दुःखों की जड़ तृष्णा (इच्छा) है। मनुष्य जीवनपर्यंत तृष्णा से घिरा रहता है, यथा काम तृष्णा, भाव तृष्णा, विभव तृष्णा।¹⁰ रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, मानसिक वितर्क और विचारों से मनुष्य आसक्ति करने लगता है और यही तृष्णा का जन्म होता है।¹¹ तृष्णायुक्त

1 दीर्घ निकाय, 3, 4।

2 वही।

3. अशुत्तर निकाय, 8, 2, 1, 3।

4. मज्झिम निकाय, 1, 1, 4।

5. संयुक्त निकाय, 4, 1, 4।

6. मज्झिम निकाय, 1, 3, 7।

7. संयुक्त निकाय, 4, 1, 4।

8. चवमानसुत्त, इतिवृत्तक।

9. संयुक्त निकाय, 2, 9।

10. धम्मचवकपवत्तन सुत्त, संयुक्त निकाय।

11. महासत्तिपट्ठान सुत्त. दीर्घनिकाय, 2, 9।

मनुष्य कभी भी दुःख से मुक्त नहीं हो सकता ।¹ तृष्णा के विनाश की मनुष्य के सम्मुख वास्तविक समस्या है ।

3 **दुःख निरोध**—दुःख तभी समाप्त होगा जब उसका मूल कारण (तृष्णा) समाप्त हो जाय । तृष्णा या वासना के नाश से जन्म-मरण और उसके साथ लगे हुए दुःखों का अंत होता है । संपूर्ण तृष्णा-क्षय और दुःख रहित अवस्था का नाम निर्वाण है ।²

4 **दुःख निरोध मार्ग**—अब प्रश्न यह उठता है कि इस मूल कारण (तृष्णा) का निवारण कैसे किया जाय । बुद्ध ने बताया कि तृष्णा के नाश के लिए मनुष्य को रूप, वेदना, संस्कार और विज्ञान का नाश करना पड़ेगा ।³ यह नाश तभी संभव है जब बुद्ध द्वारा बताये अष्टांग मार्ग का अनुसरण किया जाय । यह मार्ग दोनों अतियों के बीच का है, अर्थात् यह न तो कठोर कायाकलेश का उपदेश देता है और न भोग-विलास का । अस्तु, इसे मध्यम मार्ग कहा गया है । इस मार्ग के आठ नियम हैं ।

2. अष्टांगिक मार्ग

इसका समाहार प्रज्ञा, शील और समाधि में हो जाता है ।⁴

1 **प्रज्ञा ज्ञान**—धृढा एवं भावना से ओतप्रोत ज्ञान ही कल्याणकारक होता है । कोरा ज्ञान जड़ता का प्रतीक होता है । इसके अंतर्गत दो नियम आते हैं—

1 सम्यक् दृष्टि—इससे मनुष्य सत्य-असत्य, पाप-पुण्य, सदाचार-दुराचार में भेद कर लेता है । 2 सम्यक् सकल्प—सकल्प जिसमें हिंसा और कामना आदि न हों ।

2. **शील**—इसका सबंध शुद्धाचरण से है । इसमें निम्नलिखित तत्त्व सम्मिलित हैं—1 सम्यक् वाक्—जो वाणी विनीत, मृदु और सत्य हो । 2 सम्यक् कर्म—सत्कर्म । 3 सम्यक् आजीव—जीवन यापन की विशुद्ध प्रणाली ।

3 **समाधि**—चित्त की एकाग्रता को समाधि कहते हैं । इसमें निम्नलिखित तत्त्व हैं—1 सम्यक् व्यायाम—धर्म और ज्ञान के साथ प्रयत्न । 2 सम्यक् स्मृति—धर्म के प्रति सावधान एवं जागरूक रहना । 3 सम्यक् समाधि—मन और मस्तिष्क की एकाग्रता ।

3 कर्म

बौद्धधर्म में कर्म प्रधान है । बौद्धधर्म में कर्म का वही स्थान है, जो आस्तिक

1. संयुक्त निकाय, 21, 10 तथा मज्झिम निकाय, 1, 2, 3 ।

2. धम्मचवकपवत्तन सुत ।

3. संयुक्त निकाय, 2, 123 तथा मज्झिम निकाय, 1, 5, 4 ।

4. दीघ निकाय, 2, 123 तथा मज्झिम निकाय, 1, 5, 4 ।

धर्मों में ईश्वर का । बुद्ध के अनुसार 'प्राणी कर्मस्वक है, कर्मदायक है, और कर्म प्रतिशरण है ।'¹ संक्षेप में कर्म ही मनुष्य के सुख-दुःख, बंधन मुक्ति, ऊँच-नीच का कारण है । इसी आधार पर बुद्ध ने ब्राह्मण धर्म की जन्मेज वर्णव्यवस्था का विरोध किया । प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है । जैसा वह कर्म करता है, वैसा ही भोगता है । यज्ञ, प्रार्थना, आराधना उसे बचा नहीं सकते ।

4. पुनर्जन्म

अपने कर्मों के फल से ही मनुष्य अच्छा या बुरा जन्म पाता है ।² जिस प्रकार जल-प्रवाह में एक के बाद दूसरी लहर आती है और वह सक्रम रहता है, उसमें कहीं व्यवधान नहीं पड़ता, उसी प्रकार एक जन्म की अंतिम चेतना के विलय होते ही, दूसरे जन्म की प्रथम चेतना का उदय होता है । विलय और उदय के बीच कोई अंतराल नहीं रहता ।³

5 निर्वाण

बौद्धधर्म का एकमात्र लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है । सामान्यतः इसका अर्थ है आवागमन के चक्कर से विमुक्ति ।⁴ बुद्ध के अनुसार निर्वाण से तात्पर्य है, परम ज्ञान । यह तृणा, आसक्ति से मुक्त होने का नाम है, जिसे पूर्ण विशुद्धि कहा गया है ।⁵ अष्टांग मार्ग का अनुसरण करने पर निर्वाण संभव है ।⁶ अन्य धर्मों के अनुसार निर्वाण मृत्यु के उपरांत प्राप्त होता है, किंतु बौद्धधर्म में निर्वाण की प्राप्ति इसी जीवन में संभव है । बुद्ध ने अपने जीवन में निर्वाण प्राप्त किया था ।

6 अनीश्वरवाद

बुद्ध ने ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है । नितात कर्म-बासी होने के कारण उन्होंने मानव के कल्याण के लिए ईश्वर संबंधी प्रश्नों को अनावश्यक माना है ।

7 अनात्मवाद

बुद्ध आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे । उनका कथन था कि मनुष्य का व्यक्तित्व और शरीर कई संस्कारों का योग है । उन्होंने कहा कि संपूर्ण अनुभूत जगत् में आत्मा नहीं है, क्योंकि यह जगत् नश्वर है । वास्तव में

1 मज्झिम निकाय, 3, 4, 5 और सुद्धरिक् भारद्वाज सुत्त, सुत्तनिपात ।

2. मज्झिम निकाय, 3, 4, 5-6 ।

3. लक्खणल्लो, मिल्लिपल्लो ।

4 सुत्तनिपात, 5, 10 ।

5 बूलविपुह सुत्त ।

6. संयुक्त निकाय ।

उन्होंने आत्मा के विषय पर विचार करना अनावश्यक माना ।¹

8 कारणवाद

बौद्धधर्म कारणवादी है। बौद्धधर्म के अनुसार ससार में 'जो धर्म हैं वे हेतु से उत्पन्न होते हैं।' उनके हेतु और उसके निरोध को तथागत ने बताया है।² एक बार बुद्ध ने आनंद को उपदेश देते हुए सकारणा बताई थी—'आनंद !' क्या जरा मरण सकारण है ? इसका उत्तर है—'है।' किस कारण से जरा मरण है ? इसका उत्तर है—'जन्म के कारण जरा मरण है।' ³

9 प्रतीत्य-समुत्पाद—कारणवाद को लेकर ही बौद्धधर्म में प्रतीत्य-समुत्पाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। बौद्धधर्म किसी भी बात को बिना तर्क के अथवा हेतु के स्वीकार नहीं करता। प्रतीत्य (ऐसा होने पर) समुत्पाद (ऐसा होता है) का सिद्धांत बौद्धधर्म की आधार शिला है। बुद्ध ने प्रत्येक वस्तु का कारण और उस कारण को दूर करने का उपाय बताया है।

10 प्रयोजनवाद—बुद्ध ने ईश्वर के विषय में विचार नहीं किया। उनका विषय केवल मानव था। उसी को वे ऊँचा उठाना चाहते थे। वे व्यर्थ के दार्शनिक वादविवाद में कभी नहीं पड़े। वे ऐसे तर्क वितर्क से बचते थे जो मनुष्य को आध्यात्मिक प्रगति में किसी प्रकार का योग नहीं देता। ईश्वर तथा आत्मा है अथवा नहीं ? इन विषयों पर वादविवाद करना वे निरर्थक मानते थे क्योंकि मनुष्य केवल मात्र अपने प्रयत्नों के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अस्तु बौद्ध धर्म नितात व्यावहारिक और प्रयोजनवादी है।

11. अन्तःशुद्धि—बुद्ध ने मानव के उत्कर्ष के लिए सभी बाह्याडंबरों को दूर कर केवल अंतःशुद्धि पर बल दिया। उन्होंने बाह्य यज्ञों एवं हवनों का विरोध कर भीतर की ज्योति जगाने का प्रयास किया।⁴

12 अहिंसा—अहिंसा बुद्ध की व्यावहारिक एवं क्रियात्मक नैतिकता के सिद्धांतों का एक अविच्छिन्न अंग है। वे प्राणिमात्र को आघात या कष्ट देने के विरुद्ध थे। वे प्राणिमात्र के प्रति अहिंसा, दया एवं प्रेम का उपदेश देते थे। किंतु उन्होंने विशिष्ट परिस्थितियों में अपने अनुयायियों का मांस-भक्षण की अनुमति दे रखी थी। उनका कहना था कि यदि जीव हत्या बौद्ध भिक्षु के भोजन के निमित्त नहीं की गई हो, तो भिक्षु भिक्षा में प्राप्त सामान्य भोजन कर सकता था।

1 मज्झिम निकाय, 1, 1, 2।

2 विनयपिटक, महावग्ग।

3 महानिदान सुत्त, दीघनिकाय, 2, 2।

4 उपल्लिसुत्त, मज्झिमनिकाय, 2, 2, 6 तथा सुद्धरिका—भारद्वाज-सुत्त, सयुक्त निकाय।

बौद्ध धर्म की अवनति के कारण

भारतवर्ष बौद्धधर्म की जन्मभूमि है किंतु आश्चर्यजनक बात है कि तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दी तक यह धर्म भारत से लगभग विलुप्त हो गया था जब कि विदेशों में वह शताब्दियों तक लोकप्रिय रहा और आज भी है। भारत में बौद्ध-धर्म के ह्रास के निम्नलिखित कारण थे :—

1 **बौद्ध धर्म में परिवर्तन**—महात्मा बुद्ध ने जिस धर्म का प्रवर्तन किया था वह सरल, सुबोध, और स्वाभाविक था। परंतु धीरे-धीरे उसका रूप बदलने लगा। उसमें आगे चलकर कई ऐसी बातों का भी समावेश हो गया, जिनका बुद्ध ने विरोध किया था, यथा अवतारवाद, मूर्तिपूजा, मर्मकांड तथा मंत्र तंत्र आदि। बौद्धधर्म के वज्रयानी संप्रदाय के अंतर्गत घोर अनैतिक एवं भ्रष्ट क्रिया का प्रतिपादन होने लगा था जिससे बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा था।

2 **बौद्ध सघ का पतन**—बौद्धधर्म के दुर्तर्गत से विस्तार का एक प्रमुख कारण बौद्ध सघ था। किंतु कालांतर में सघ का अधःपतन प्रारंभ हो गया। बौद्ध मठ चरित्रहीनता के गढ़ बन गये थे। उनका सघ धर्मसघ न होकर भिक्षु भिक्षुणियों के पारस्परिक विवाद और कलह के घर बन गये थे। भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने सुख, वैभव एवं विलासी जीवन-यापन करना प्रारंभ कर दिया था। इस चरित्रहीनता के परिणामस्वरूप बौद्धधर्म पर से लोगों का विश्वास उठने लगा था।

3 **ब्राह्मणों में जाग्रति**—बौद्धधर्म के प्रचार से ब्राह्मणों में चेतना की नई लहर प्रतिक्रिया रूप में दौड़ गई। इस जाग्रति ने बौद्धधर्म को पीछे खदेड़ दिया। शुंग शासन-काल में ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्धार की जो प्रतिक्रिया हुई, वह उत्तरोत्तर सबल होती गई। इसके बाद कण्व और सातवाहन राजा भी ब्राह्मण धर्मावलम्बी थे। गुप्त और वाकाटक राजा भी ब्राह्मणवादी थे। इनके शासनकाल में वैष्णव और शैव संप्रदायों ने उन्नति की। ब्राह्मणों ने भक्तिमार्ग, अवतारवाद, मूर्तिपूजा, आराधना, उपासना, व्रत-स्नान, तीर्थपूजा, दानदक्षिणा आदि के द्वारा अपने धर्म को आकर्षक बना दिया। शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट ने दार्शनिक दृष्टि से बौद्धधर्म का खंडन करके ब्राह्मण धर्म की प्रतिष्ठा स्थापित की।

4 **ब्राह्मण धर्म की समन्वय शक्ति**—ब्राह्मण धर्मावलंबियों ने महात्मा बुद्ध को विष्णु का अवतार मान लिया और उनके अहिंसा के सिद्धांत को भी स्वीकार कर लिया, जिससे ब्राह्मण धर्म जनप्रिय हो गया।

5 **राजाध्वज का अभाव**—अशोक, मिल्िंद, कनिष्क और हर्ष जैसे सम्राटों ने बौद्धधर्म को राजसंरक्षण प्रदान कर उसे विश्व का अत्यंत महत्त्वपूर्ण धर्म बना दिया था। गुप्त राजवंश ब्राह्मण धर्म का संरक्षक रहा, अतः इस वंश ने ब्राह्मण

धर्म को प्रोत्साहन प्रदान किया। अस्तु राज्य संरक्षण के अभाव में बौद्धधर्म दिन प्रतिदिन क्षीण होने लगा। हर्ष के बाद बौद्धधर्म को किसी ऐसे शक्तिशाली राजा का आश्रय न मिला, जो अपने साम्राज्य के साधनों को उसके प्रसार में लगाता।

6 राजपूतो का बौद्धधर्म में रुचि न होना—राजपूतकाल में बौद्धधर्म की विशेष अवनति हुई। इसका कारण यह था कि राजपूत शक्ति का उपासक और युद्धकर्मी थे। वे अहिंसावादी बौद्धधर्म को स्वीकार न कर सके।

7 धर्माचार्यों और दार्शनिकों की संख्या में कमी—पाचवीं शताब्दी के बाद, बौद्धधर्म में प्रकाश विद्वानों, धर्म परायण भिक्षु एवं दार्शनिकों का अभाव रहा। इसके विपरीत ब्राह्मण धर्म में शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट, रामानुजाचार्य आदि विचारक, दार्शनिक, धर्मप्रचारक एवं धर्माचार्य हुए, जिन्होंने जनसाधारण को प्रभावित करके ब्राह्मण धर्म के प्रसार में अभूतपूर्व योगदान दिया।

8 विदेशियों का आक्रमण—पाचवीं शताब्दी से हूणों के आक्रमण होने शुरू हुए। उन्होंने बौद्ध विहारों और मंदिरों को नष्टभ्रष्ट कर डाला। बारहवीं शताब्दी में तुर्कों के आक्रमण हुए, जिनमें बौद्ध विहारों, मन्दिरों, चत्यों, स्तूपों तथा महाविद्यालयों को नष्ट-भ्रष्ट किया गया तथा अनेक भिक्षुओं को मार डाला गया। नालंदा, विक्रम शिला और उदन्तपुर के बौद्ध विहारों में जो बौद्धधर्म के केंद्र थे, आग लगा दी। इस सहार के बाद शेष बौद्ध भिक्षुओं में से अधिकांश अपने प्राणों की रक्षा के लिए तिब्बत और नेपाल की ओर चले गये और उनके अनुयायी ब्राह्मण धर्मावलंबी हो गये। तेरहवीं शताब्दी तक बौद्धधर्म अपनी जन्मभूमि भारत से लुप्त प्राय हो गया।

भारतीय संस्कृति को बौद्धधर्म का योगदान

यह सत्य है कि बौद्धधर्म अपनी जन्मभूमि भारत से लुप्तप्राय हो गया, तथापि पहले कई शताब्दियों तक भारत का एक प्रमुख धर्म रहा। बौद्धधर्म ने भारतीय जीवन को कई क्षेत्रों में प्रभावित किया है। इस सबंध में आगे कुछ तथ्यों का उल्लेख किया जा रहा है—

1 सरलता एवं सुबोधता—बौद्धधर्म की सरलता और सुगमता ने ही बौद्धधर्म को लोकप्रिय बनाया। बौद्धधर्म ने भारतीय राष्ट्रीय जीवन के विकास में योगदान दिया तथा भारतीय राजनीतिक एकरूपता के मार्ग को प्रशस्त किया। हैबेल के अनुसार “बौद्धधर्म ने आर्यावर्त के जातीय बंधनों को तोड़ कर तथा उसके आध्यात्मिक वातावरण में व्याप्त अंधविश्वासों को दूर कर संपूर्ण आर्य-जाति को एकरूपता प्रदान करने में योगदान दिया और मौर्य वंश के विशाल

88 . भारत का सांस्कृतिक इतिहास

साम्राज्य की नींव रखी।¹ बौद्धधर्म ने भारतीय समाज को एक लोकप्रिय धर्म प्रदान किया। जन-साधारण की भाषा में उपदेश दिये जाने के कारण बौद्ध धर्म अधिक लोकप्रिय हुआ।

2. शुद्धाचरण तथा नैतिकता पर बल—बौद्धधर्म ने सदाचार, पवित्र जीवन, नैतिकता, जनमेवा, 'स्वार्थ-त्याग तथा मन-वचन-कर्म की शुद्धि आदि श्रेष्ठ, उज्जादशों पर अधिक बल दिया। इन श्रेष्ठ आदर्शों ने भारतीय समाज को स्वस्थ, सौम्य, नैतिक एवं पवित्र बनाया। मेगास्थनीज, फाहियान तथा ह्युएन्सांग आदि यात्रियों के यात्रा विवरण इसके उदाहरण हैं। बौद्धधर्म ने दैवी शक्तियों को स्वीकार करने के स्थान पर व्यक्तिगत आचरण पर बल दिया।

3 जातिवाद की उपेक्षा, समानता एवं सहनशीलता—बौद्धधर्म ने समाज में जाति-प्रथा, ऊच-नीच की भावना तथा छुआछूत का विरोध किया। भगवान् बुद्ध ने जातिवाद की निंदा करके ब्राह्मणों के प्रभुत्व और वर्गभेद का विरोध किया तथा मानव स्वतंत्रता एवं समानता के सिद्धांतों का प्रचार किया। बुद्ध के अनुसार दलित वर्ग को भी प्रगति करने और निर्वाण प्राप्त करने का अधिकार है। इससे समाज में समानता और वर्ग-स्वतंत्रता, उदारता एवं सहनशीलता की बल मिला।

4 अहिंसा का सिद्धांत—बौद्धधर्म के अंतर्गत पशुओं के प्रति भी दयाभाव का बड़ा महत्त्व है। 'अहिंसा परमो धर्म' का आदेश बौद्धधर्म का मूलभूत सिद्धांत है। बौद्धधर्म के अहिंसा प्रचार ने हिंसात्मक यज्ञों, माम-भक्षण, आश्वेद तथा समाज आदि को हनौन्साहित किया।

5 बौद्धिक स्वतंत्रता तथा दार्शनिक प्रगति—ब्राह्मण धर्म में वेदों को अपौरुषेय एवं अकाट्य माना गया है। केवल ब्राह्मण ही उनकी व्याख्या कर सकते थे। धर्म और समाज में ब्राह्मणों की ही सर्वोपरिता थी किन्तु इसके विपरीत बौद्धधर्म ने अधविद्वानों की भर्त्सना की तथा ब्राह्मणों के एकाधिकार का विरोध किया। महात्मा बुद्ध ने स्वतंत्र विचारों को प्रोत्साहित किया तथा धर्म में व्यक्तित्व की प्रधानता पर बल दिया। उन्होंने, योग्यता, बुद्धि, तर्क तथा विवेक के आधार पर धार्मिक तथा दार्शनिक प्रश्नों का समाधान किया। इसके फल-स्वरूप स्वतंत्र चिंतन और मनन को बल मिला। बौद्धों ने अपने दर्शन का विकास किया तथा अन्य भारतीय दर्शनों को प्रभावित किया, यथा बौद्धों के शून्यवाद ने शंकराचार्य के मायावाद को प्रभावित किया।

6. शिक्षा का प्रसार—बौद्ध विहार यदि एक ओर साधना, सयम, कर्म-

1. हेबेल, द हिस्ट्री आफ आर्यन फल इन इंडिया।

निष्ठा एवं आदर्श जीवन के केंद्र थे तो दूसरी ओर वे शिक्षा-प्राप्ति के केंद्र थे। ये शिक्षा केंद्र धीरे-धीरे विकसित होकर विश्वविद्यालय के रूप में प्रख्यात हुए। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला विहार इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। इन शिक्षा केंद्रों की ख्याति विदेशों तक थी, जहां से भी विद्यार्थी यहां बहुधा विद्या-ध्ययन हेतु आया करते थे। जन-साधारण की भाषा (पालि-भाषा) में बौद्ध साहित्य (त्रिपिटक एवं अन्य ग्रंथ) लिखा गया। बौद्धधर्म ने इसी लोकप्रिय भाषा में विशाल साहित्य का सृजन किया जिससे राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ।

7. विहार (मठ) जीवन की स्थापना—महात्मा बुद्ध ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए विहारों तथा साधना-आराधना के लिए चैत्यों की स्थापना करायी थी। बौद्ध भिक्षु यहां पूर्ण अनुशासन, सयम एवं अध्यवसाय के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे। बौद्धों के इन आवासों से प्रभावित होकर ही हिंदू सन्यासियों ने मठों की स्थापना की। इसके पूर्व हिंदू सन्यासी वनों में जाया करते थे।

बौद्ध धर्मावलंबियों के अनुशासनशील समुदाय में संगठित कर प्रजातन्त्रीय प्रणाली पर सघ-व्यवस्था निर्माण करने का श्रेय बौद्धधर्म को ही है। बौद्धधर्म के प्रादुर्भाव के पूर्व ब्राह्मण आचार्य, ऋषि एवं सयामी वनों में आश्रमों में रहकर आध्यात्मिक चिंतन एवं मनन करते थे तथा ज्ञान का प्रसार करते थे। अस्तु, उनका जीवन एकाकी था। इसके विपरीत बौद्ध भिक्षुओं एवं सन्यासियों द्वारा अनुशासनबद्ध सामूहिक जीवन व्यतीत करने के लिए सघ स्थापित किये। यह सघ की भावना बौद्धधर्म की भारतीय संस्कृति को विशेष देन है।

8 कला का विकास—बौद्धों की प्रेरणा से वास्तु कला, शिल्प कला और चित्रकला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ। बौद्ध भिक्षुओं के निवास और आराधना के लिए चट्टानों को काट कर विहारों और चैत्यों का निर्माण किया गया। शैल गुहाओं के निर्माण का आरंभ बौद्धधर्म के प्रचार से ही हुआ। बौद्ध-धर्म-प्रचार करने के लिए स्थान-स्थान पर विशाल पाषाण स्तंभ स्थापित किए गये और उन पर धार्मिक उपदेश अंकित किये गये। बुद्ध बोधिसत्त्वों तथा बौद्धाचार्यों की स्मृति में अनेक स्तूप निर्मित किये गये। बौद्ध कलाकारों ने बुद्ध जीवन की प्रमुख घटनाओं को स्तूपों के तोरणों द्वारा पर अंकित किया यथा साची, भरहुत और अमरावती के स्तूप। इनके अतिरिक्त अजंता, एलोरा तथा बाघ की प्रस्तर गुफाओं में बुद्ध के जीवन की घटनाओं, जातक कथाओं में उल्लिखित अनेक दृश्य पाषाण में अंकित तथा चित्रित किया है। बौद्ध विहारों, मंदिरों, स्तूपों, स्तंभों, स्मारकों आदि के निर्माण में एक कलापूर्ण अलंकरण में कला की

90 : भारत का सांस्कृतिक इतिहास

एक नवीन शैली का निर्माण हुआ। मथुरा कला शैली तथा गांधार कला शैली इसके उदाहरण हैं। बौद्ध स्थापत्य कला, शिल्पकला तथा चित्रकला के कुछ नमूने अपने असाधारण कला सौंदर्य एवं सौष्ठव के कारण जगत् प्रसिद्ध हैं। मरु-हूत, साची, अमरावती, नागार्जुनीकोठा के स्तूप तथा अजंता की गुफाएं बौद्ध-कला की अत्यंत महत्वपूर्ण कृतियां हैं।

9 बौद्धधर्म का ब्राह्मण धर्म पर प्रभाव—बौद्धधर्म ने जिस अहिंसा के सिद्धांत का व्यापक प्रचार किया था, अतः उसे ब्राह्मण धर्म में भी समाविष्ट कर लिया गया। रक्षित यज्ञ एवं पशुबलि की प्रधानता मद पड़ गयी। अस्तु बौद्धधर्म ने ब्राह्मण धर्म पर दयावाद का प्रभाव डाला। संभवतः भागवत धर्म के उदय में बौद्धधर्म के परोक्ष प्रभाव का भी कुछ योगदान है। भागवत धर्म में 'अहिंसा परमो धर्म' के सिद्धांत हैं।

10 विदेशों से संबंध—भारत का विदेशों के साथ घनिष्ठ संबंध-स्थापन में बौद्धधर्म ने एक कड़ी का काम किया है। बौद्धधर्म को अनेक देशों ने देश एवं जाति के धन को त्याग कर स्वीकार किया है। बौद्धधर्म को एक विश्व-व्यापी आंदोलन कहा जा सकता है। बौद्ध भिक्षुओं ने ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी से पहले में विदेशों में धर्मप्रचार किया। विदेशी बौद्ध भारत को बुद्ध की जन्म-भूमि होने के कारण पृथ्वीभूमि, देवभूमि एवं तीर्थस्थान मानने लगे, तथा बुद्ध को जन्मभूमि की यात्रा करना उनका परम धर्म हो गया। भारत बौद्धधर्म प्रचारक एवं गुरु विदेश गये और वहां जाकर उन्होंने बुद्ध का अहिंसावादी एवं विश्वबधुत्व का संदेश सुनाया। उनके इस कार्य के फलस्वरूप विदेशी बौद्ध यात्री धर्मज्ञान एवं विद्या-प्राप्ति के लिए भारत आने लगे। कई विदेशी भारत में आकर बौद्धधर्म में दीक्षित हो गये। इस प्रकार बौद्धधर्म भारतीय समाज को विस्तार प्रदान करने में सहायक हुआ। भारतीयों और विदेशियों के घनिष्ठ सम्पर्क ने सांस्कृतिक आदान प्रदान को संभव बनाया। फलतः भारतीय संस्कृति में अधिक लचक, उदारता और सहिष्णुता आयी और उसने कुछ विदेशी तत्त्वों को आत्मसात कर लिया।

अध्याय पांच

मौर्यकालीन संस्कृति

महात्मा बुद्ध के आविर्भाव से कुछ पूर्व भारतवर्ष सोलह जनपदों में विभक्त था। महाजनपद काल के बाद पूर्वी भारत में जैन एवं बौद्धधर्म का उदय हुआ और दोनों धर्मों से जनसाधारण पर्याप्त प्रभावित हुआ। मगध जनपद के राजा बिंबिसार ने (544 ई० पू० से 493 ई०पू०) अग को युद्ध में तथा काशी को कूटनीति द्वारा प्राप्त करके मगध साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु (493 से 462 ई०पू०) ने अपने पिता की हत्या करके राज्य हस्तगत किया था और छल-बल द्वारा मगध साम्राज्य की जड़े जमाई और मगध साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया। अजातशत्रु महावीर और बुद्ध का समकालिक था। उसने महावीर और बुद्ध दोनों को सम्मान दिया।¹

अजातशत्रु (लगभग 493 से 462 ई० पू०) और नदवश (364-324 ई० पू०) के बीच लगभग एक शताब्दी का अंतराल है। इस बीच अजातशत्रु के उत्तराधिकारियों और शैशुनागों ने शासन किया। नदवश शूद्र था। नदवश द्वारा यह प्रभुता प्राप्त करने से यह सिद्ध होता है कि प्राचीन वैदिक प्रणाली एवं संस्कृति अस्तव्यस्त हो गयी थी। ब्राह्मण अध्यापन कार्य त्याग कर उद्योग धंधा व्यापार और कृषि कार्य करने लगे थे।² कुछ क्षत्रिय भी युद्ध सबंधी अपना परंपरागत व्यवसाय छोड़कर धार्मिक आंदोलनों का संचालन करने लगे थे। परंपरावादी सामाजिक संगठन ढीले होने लगे थे और एक जातिविहीन समाज की स्थापना का प्रयास किया गया। जैन एवं बौद्धधर्म की स्वतंत्र वैचारिकता एवं मानवतावाद के ही कारण अजातवशीय महापद्म के महाशक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हुई। वैश्यों के व्यावसायिक धंधों के

1 भरहुत की एक मूर्ति में उसे बुद्ध का दर्शन करते हुए प्रदर्शित किया गया है। इस मूर्ति में अजातशत्रु को बुद्ध के चरणों में प्रणाम करते हुए दिखाया गया है। अजातशत्रु ने बुद्ध की अस्थियों को राजगृह के स्तूप में सम्मोहित करके सुरक्षित किया था और प्रथम बौद्ध संगीति के लिए संपूर्ण सुविधाएं प्रदान की थी।

2 तत्कालीन जातक साहित्य से ब्राह्मणों की स्थिति का आभास होता है। देखिये जातक 3,296, 4,276; 4,7,15, 5,22,471 और देखिये सुत्त निपात।

प्रयत्नों से वाराणसी, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत और कौशाबी जैसे विशाल नगरीय व्यापारिक केंद्रों की स्थापना हुई, जहाँ औद्योगिक जन रहते थे, जिनके मुखिया जेठक और सेठिट कहलाते थे ।

मगध साम्राज्य की स्थापना में उत्तर-पश्चिमी भारत में हुए दो विदेशी आक्रमणों (गंधार और सिंधु पर ईरान के सम्राट् द्वारा का आक्रमण और पंजाब पर मकदूनिया के सिकंदर का आक्रमण) ने काफी योगदान किया । हेरोडोटस के ग्रंथ *हिस्टोरिका* और ईरानी सम्राट् डेरियस (दारयदुप) के लेखों से विदित होता है कि भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग पर ईरानी अधिकार था ।¹ 330 ई० पू० में डेरियस तृतीय को परास्त करने के बाद सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया । उसने सिंधु नदी को पार करके एक कठिन युद्ध में पुरु को पराजित किया तथा व्यास पर आ गया, जहाँ उसने सेनाओं ने नन्द साम्राज्य के आतंक को सुन कर आगे बढ़ने से इकारकर दिया और विद्रोह कर दिया । अस्तु सिकन्दर वापस चला गया और 323 ई० पू० में बेबीलोन में उसका स्वर्गवास हो गया । तुरन्त उसके साम्राज्य का पतन हो गया । इसी बीच भारत में एक नये नायक का जन्म हुआ, जिसने अपने ब्राह्मण मंत्री चाणक्य की सहायता से विदेशी सेना को परास्त कर, पंजाब और मित्र क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया । जस्टिन के कथनानुसार, “सिकन्दर की मृत्यु के बाद भारत ने परतत्रता का जुआ उतार फेंका और इस स्वाधीनता का श्रेय चंद्रगुप्त को है ।” इसके बाद चंद्रगुप्त ने शक, यवन, किरात कंबोज, पारसीक एवं बाल्लीक सैनिकों की सेना के साथ भारत के शुद्र गामक नद को परास्त किया और स्वयं राजा बन बैठा ।

इस पूर्व तीसरी शताब्दी से ही ग्रीक भी भारत की सामाजिक और धार्मिक भावनाओं से प्रभावित और आकर्षित हुए । कुछ यवन ने भारतीय धर्मों बौद्ध और भागवत को स्वीकार कर भारतीय कला के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया । उत्तरी पश्चिमी भारत की एक विशेष कलात्मक धारा की, जिससे ‘ग्रीक-बौद्ध कला’ कहा जा सकता है और जिसके अवशेष गंधार और उसके आस-पास पाये जाते हैं, की प्रारंभिक प्रेरणा के स्रोत वे ग्रीक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था ।

1 साइरस ने कपिश और गंधार को और डेरियस (522-486 ई० पू०) ने सिंधु नदी के पार के क्षेत्र को, जिसे हिंदु अथवा सिंधु कहा जाता था, अपने क्षेत्र में मिला लिया । इस प्रकार हिंदु ईरानी राज्य का बीसवा और सर्वाधिक वैभवशाली प्रांत बना था ।

मौर्यकालीन संस्कृति

भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना मौर्य काल में हुई।¹ शासन सुचारू रूप से केंद्र द्वारा संचालित था, जो उदार एवं सहनशील था। डॉ० राधाकमल मुकर्जी ने मौर्यकालीन राज्य को ससार का सर्व-प्रथम धर्मनिरपेक्ष लोक कल्याणकारी राज्य कहा है।² अर्थशास्त्र के अनुसार 'प्रजा का सुख ही राजा का सुख है और प्रजा का हित ही राजा का हित है। राजा का हित अपने आनंद में नहीं वरन् प्रजा के आनंद में है।'

राजा का यह सामाजिक कर्तव्य है कि जो दास-भृत्य, बंधु, पुत्र आदि अपने गृहस्वामी की आज्ञा का पालन न करें उन्हें वह विनीत करे।³ कौटिल्य ने सामाजिक कर्तव्यों के सुपालन पर बल दिया है और बाल, वृद्ध, व्याधिग्रस्त, अनाथपुरुष एवं स्त्रियो और उनके बच्चों की रक्षा का उत्तरदायित्व राजा का माना है।⁴ संभवतः भूमि पर राजा का अधिकार था और कृषकों को मजदूरी के रूप में फसल का एक अंश मिलता था। अर्थशास्त्र में समस्त⁵ नागरिकों को आर्य कहा गया।⁶ शूद्र भी जन्मतः दास नहीं, आर्य थे।

सामाजिक व्यवस्था

वर्ण एवं आश्रम

मौर्यकालीन समाज की रचना का ज्ञान हमें अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज के विवरण द्वारा होता है, किंतु दोनों साक्ष्यों से प्राप्त सूचना में भिन्नता है। इसके अतिरिक्त अशोक के अभिलेखों और यूनानी लेखकों के विवरणों में भी ईसा पूर्व चौथी शताब्दी के भारतीय समाज की स्थिति पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है। कौटिल्य⁷ के अनुसार वर्ण और आश्रम सामाजिक संगठन का मूलधार था। मेगस्थनीज ने जाति व्यवस्था का वर्णन भिन्न प्रकार से किया है।⁸ उसने सात

1 मौर्य साम्राज्य का विस्तार ईरानी की सीमा से लेकर मैसूर के श्रवण-बेलगोल तक और काठियावाड़ से कामरूप की सीमा तक था।

2 भारत की संस्कृति और कला, पृ० 82।

3 अर्थशास्त्र, अधिकरण 2, अध्याय 1।

4 वही।

5 ऐंशेंट इंडिया ऐज डिस्काइव्ड इन क्लासिकल लिटरेचर, पृ० 48।

6 अर्थशास्त्र में 'आर्य भाव' अथवा 'आर्यत्व' जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है।

7 देखिये कौटिलीय अर्थशास्त्र, अधिकरण 1, अध्याय 2 और 4 और अधिकरण 3 अध्याय 1।

8 नीलकंठ शास्त्री कृत एज आफ दि नन्दाज एण्ड मौर्याज, 113-114।

जातियों का उल्लेख किया है—दार्शनिक, कृषक, गोपालक, कारीगर, सैनिक, गुप्तचर और आमात्य अथवा राजा के उच्च पदाधिकारी।¹ मेगस्थनीज² के अनुसार प्रत्येक वर्ग आपस में ही विवाह करता था। ग्रीक लेखकों के अनुसार सम्मान की दृष्टि से ब्राह्मणों और श्रमणों का स्थान सर्वोत्कृष्ट था। बौद्ध श्रमण प्रत्येक जाति के होते थे और फिर जाति भेद न मानते थे। आभूषणों का प्रयोग प्रायः सभी करते थे। साधारणतः लोग मितव्ययी थे। यज्ञ के अवसर पर लोग सुरापान करते थे। कुछ ब्रह्मचारी तीस वरस तक गृह के यहाँ समय से रहते थे। अधिकतर लोग ग्रामों में रहते थे और उनका जीवन सामान्यतः ठीक था। कानून सादे थे, चोरी बहुत कम होती थी।³ लोग घर-द्वार बिना चौकीदार, ताला चाबी के छोड़े रहते थे, अनुबध अथवा ऋण के समय गवाहों की आवश्यकता न होती थी। मुकदमेबाजी बहुत कम थी। बहुविवाह प्रचलित थे। यदा-कदा सती होने की घटनाएँ सुनाई पड़ती थी जिससे सती प्रथा के प्रचलन का प्रमाण मिलता था।⁴ मेगस्थनीज के अनुसार सामाजिक जीवन सरल, सादा और सुव्यवस्थित था। लोग मितव्ययी, चरित्रवान, साहसी, वीर और सत्यप्रिय थे। चोरी करना और झूठ बोलना पाप समझा जाता था। अतिथि सत्कार, उदारता, सहिष्णुता, दयालुता, अहिंसा, दान, दर्शन आदि पर बल दिया जाता था। राज्य के यात्रियों के लिए भ्रमशालाएँ, सार्वजनिक आवास, भोजगृह, सरायें तथा द्यूत-गृह थे जिनमें व्यवसायियों एवं उद्योगपतियों के सार्वजनिक भोज तथा मिलना-जुलना होता रहता था।⁵ आमोद प्रमोद द्वारा सत्कार करना एक ऐसा उद्योग

भारत की सात जातियों का उल्लेख डाओडोरस और एरियन ने भी किया है इंडिया ऐज डिस्क्राइव्ड इन क्लासिकल लिटरेचर, पृ० 47।

1 मेगस्थनीज का यह विभाजन दोषपूर्ण है। क्योंकि ये व्यवसाय थे वर्ग नहीं। कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया, भाग 1, 367-8। अशोक के अभिलेखों में (पञ्चम शिलालेख) ब्राह्मण, वैश्य, दास, गृहस्थी तथा परिव्राजक आदि का उल्लेख है।

2 डाओडोरस, 2, 40-41, एरियन, 11-12, स्ट्रैबो, 15, 1, 46-49; 58-60, प्लिनी, 6, 22।

3 इण्डिया ऐज डिस्क्राइव्ड इन क्लासिकल लिटरेचर पृ० 55 और 269; ऐंशेंट इण्डिया पृ० 70, और क्लासिकल एकाउण्ट आफ इण्डिया, 2, 269।

4 स्ट्रैबो, 15, प्लिनी, 7, 3, 2; मैक्किन्डल, इण्डिया ऐज डिस्क्राइव्ड इन क्लासिकल लिटरेचर, 38, 41, 47, 55-58, 64-76, 113-14, 146, 161, 175, 186 और 201।

5. शामशास्त्री कृत अर्थशास्त्र, पृष्ठ 56।

बन गया था, जिसके द्वारा अनेक प्रकार के नर्तकों एवं नर्तकियों, गायकों, गायिकाओं तथा अभिनेता एवं अभिनेत्रियों का जीवन यापन होता था ।¹ ये नर्तक गाव की सार्वजनिक शालाओं में प्रदर्शन करते थे ।² सम्राट ने आनन्दोत्सवों के लिए प्रेक्षागार निमित्त कराये थे, जहाँ बैठकर लोग नाटक, संगीत, मल्ल-युद्ध तथा मनुष्यों और पशुओं की मुठभेड़ से मनोरंजन करते थे । परंतु अशोक ने आखेट आदि मनोविनोद के लिए की जाने वाली विहार-यात्राओं तथा समाजों (उत्सवों) को बंद करा दिया था ।³ और उसके स्थान पर नैतिक शिक्षा के द्वारा मनोरंजन का प्रबंध किया था ।⁴

परिवार

प्रायः संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी । साधारणतया लड़के और लड़की का विवाह क्रमशः सोलह और बारह की आयु में होता था ।⁵ कौटिल्य⁶ के अनुसार विवाह आठ प्रकार के होते थे—ब्राह्म, प्रजापात्य, आर्य, देव, असुर, गान्धर्व, राक्षस और पिशाच विवाह । इनमें प्रथम चार वैध और अंतिम चार निध प्रणालियाँ मानी जाती थी । कुछ शर्तों के साथ स्त्री को तलाक की सुविधा प्राप्त थी ।⁷ इसी प्रकार विशेष परिस्थितियों में पति को, पत्नी को परित्याग करने का अधिकार था ।⁸ यूनानी लेखक नियार्कस ने विवाह की स्वयंवर प्रथा का उल्लेख किया है ।⁹ मेगस्थनीज के अनुसार इस युग के विवाह का लक्ष्य जीवन साथी प्राप्त करना, भोग और सतानोत्पत्ति होता था । स्त्री पुरुष दोनों ही विशेष परिस्थितियों में पुनर्विवाह कर सकते थे थे ।¹⁰ संभवतः पदों की प्रथा न थी ।¹¹ जैसा कि पूर्व संकेत कि है सती प्रथा की प्रचलित थी ।¹² विधवा विवाह का

1 हापकिंस, जर्नल आफ अमेरिकन ओरियंटल सोसायटी, 13, पृष्ठ 79-80, 82-83 ।

2 शामशास्त्री कृत अर्थशास्त्र, 48 ।

3. देखिए अशोक शिलालेख ।

2 इसमें विमान दर्शन, हस्ति दर्शन, अग्नि का समूह के प्रदर्शन का आयोजन किया था । देखिए चतुर्थ शिला लेख, भण्डारकर कृत अशोक पृ० 268 ।

3. अर्थशास्त्र, पृ० 154 ।

4 वही पृ० 59 ।

5. वही, पृ० 59 और मनुस्मृति, 9, 76 ।

6 अर्थशास्त्र, अधिकरण 3, अध्याय 3 ।

7. इंडिया ऐज डिस्क्राइड इन क्लासिकल लिटरेचर पृ० 38, 202 ।

8. अर्थशास्त्र, अधिकरण 3, अध्याय 2 ।

9. अल्टेकर, पोजीशन आफ वीमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन पृ० 190-90 ।

10. ऐंशेंट इण्डिया ऐज डिस्क्राइड इन क्लासिकल लिटरेचर पृ० 38 ।

प्रचलन था। विधवा अपने स्वसुर की अनुमति लेकर विवाह कर सकती थी।¹ दाम्पत्य जीवन सुखी था। बहु विवाह प्रचलित थे।² सामान्यतः अपनी ही जाति के अदर विवाह करना उचित समझा जाता था। समाज में अतर्जातीय विवाह प्रचलित थे और उम्र समय का कानून उनको स्वीकार भी करता था। सगोत्र और सप्रवर कन्या के साथ विवाह निषिद्ध समझा जाता था। इसी प्रकार सपिण्ड विवाह भी अनुचित समझा जाता था। किंतु कुछ जातियों जैसे शाक्यों और मौर्यों में सगोत्र विवाह का भी प्रचलन था। दक्षिण में मातुल-कन्या में विवाह कर लेने की प्रथा थी, किंतु उत्तर में ऐसा नहीं था। मनु तथा अन्य शास्त्रकारों ने इसे स्वीकार नहीं किया है। वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। वेश्याये ललित कलाओं में प्रवीण होती थी। वे राज्य की आय की साधन थी। गुप्तचर और निरीक्षिका का काम भी राज्य उनमें से लेता था।³ वे मैनिक तथा अगरक्षिकाये भी होती थी। चंद्रगुप्त मौर्य की अनेक सशस्त्र अगरक्षिकाये⁴ थी। नारियों को कलाओं की शिक्षा प्राप्त करने को सुविधाएँ उपलब्ध थी। कुछ स्त्रियाँ सगीत नृत्य, तथा चित्रलेखन आदि ललित कलाओं में निपुण थी।

आर्थिक स्थिति

मौर्ययुगीन आर्थिक जीवन समृद्ध था। प्रमुख प्रशासनिक केंद्र मध्य देश था। कृषि की दृष्टि में यह उपजाऊ देश था। कृषि के अतिरिक्त यहाँ उद्योग धंधे तथा व्यवसायों का पर्याप्त विकास हुआ। अतएव आर्थिक दृष्टि से देश संपन्न और आत्म्य था।

कृषि

प्रमुख उद्यम कृषि था। मेगस्थनीज के अनुसार⁵ भारत की भूमि उर्वर थी। हिमालय प्रदेश में फलों की खेती होती थी। जंगली पशुओं का मांस भी खाते थे। इराटोस्थनीज⁶ के अनुसार भारत में गेहूँ, जौ, चावल, ज्वार, बाजरा, दाल और फलों की खेती होती थी। गन्ना और ऊन की पैदावार भी होती थी। कौटिल्य ने गेहूँ, चावल, दालों (मसूर, मूँग, उड़द, कुलथ), जौ, सरसो, मटर, तिल, अलसी और गन्ना की फसलों का उल्लेख किया है।⁷ नियार्कस ने यह भी

1 अर्थशास्त्र, अधि० 3, अध्याय 2।

2 मेक्रिण्डल कृत ऐंशेट इंडिया पृ० 222।

3 अर्थशास्त्र, अधिकरण 1, अध्याय 20

4 वही, संभवतः यह कार्य ग्रीक स्त्रियाँ ही करती रही होंगी।

5 ऐंशेट इंडिया, पृ० 30-32 और 55।

6 वही, पृ० 25, 27, 32, 35।

7 अर्थशास्त्र, अधिकरण 2, अध्याय 24।

उल्लेख किया है कि कुछ जातियों के लोग सामूहिक खेती करते थे ।¹

सिंचाई

वर्षा ऋतु में प्रचुर मात्रा में वर्षा हो जाती थी । मेगस्थनीज के अनुसार खेती के लिए सिंचाई की उत्तम व्यवस्था थी । कौटिल्य² का कथन है कि सिंचाई के लिए जनता का राज्य से प्रोत्साहन दिया जाता था । इस सिलसिले में श्रम-दान को विशेष महत्त्व दिया जाता था । मौर्य काल में सिंचाई के लिए सुदर्शन झील के निर्माण एवं उससे प्रणालियाँ निकाली जाने का उल्लेख शत्रुबाह्मन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है । जिसमें उल्लिखित है कि पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था । जूनागढ़ सुराष्ट्र प्रांत के अंतर्गत था और चंद्र-गुप्त के समय पुष्यगुप्त और अशोक के समय वहाँ का राज्यपाल तुषास्प रह चुका था ।³ इससे सिद्ध होना है कि मौर्य काल में सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था और उत्तम प्रणाली कार्य में लायी जाती थी ।

भोजनादि

पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के अतिरिक्त अधिकांश देशवासी शाकाहारी थे ।⁴ भोजन में गेहूँ, जौ, चावल, फल, दूध, दही, घी आदि का प्रयोग होता था । मेगस्थनीज ने⁵ भारतीयों के भोजन करने के ढंग पर लिखा है “जब भारतीय भोजन करने बैठते थे, तो प्रत्येक व्यक्ति के सम्मुख एक तिपाई रक्खी जाती थी । इसके ऊपर एक सोने का प्याला रक्खा जाता था, जिसमें सबसे पहले चावल परोसा जाता था और बाद में अन्य पकवान आदि ।” उसने यह भी लिखा है कि “भारतीय लोग अकेले ही भोजन करते थे । सामूहिक भोजन के लिए उनके यहाँ कोई समय निश्चित नहीं होता था ।”⁶ सोने का प्याला उस काल में भी समाज के कुछ ही सम्पन्न लोगों को नसीब रहा होगा । निश्चय ही मेगस्थनीज का भोजन संबंधी यह उल्लेख उसी वर्ग से संबंधित है ।

वस्त्राभूषण

मौर्यकालीन भारत के निवासी आभूषण आदि में रुचि रखते थे । वे सूत के निर्मित बेलबूटे, कड़े हुए कपड़े पहनते थे ।⁷ वस्त्रों पर सोने और बहुमूल्य पत्थरों

1 कैंम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, भाग 1, पृ० 414 ।

2 अर्थशास्त्र, अधिकरण, 2, अध्याय 24 ।

3 एपिग्राफिया इंडिका, 8, पृ० 42-43 ।

4 ऐंशेंट इंडिया एज डिस्क्राइव्ड इन क्लासिकल लिटरेचर पृ० 222 ।

5. वही पृ० 75 ।

6 वही पृ० 75 ।

7 वही पृ० 70 ।

का काम होता था। एरियन के अनुसार भारतीय प्रायः दो वस्त्र पहनते थे। एक कमर से नीचे और दूसरा कमर से ऊपर। कपास द्वारा निर्मित मलमल को देखकर यवनो को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्योंकि ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में यवनो को रुई का ज्ञान न था। नियाकंस ने कामदार जूते का उल्लेख किया है।¹ वर्षा और धूप में वचने के लिए छाता का प्रयोग होता था।² जहाँ तक आभूषणों का प्रश्न है एरियन ने लिखा है कि "घनी लोग कानों में हाथी दात की बालिया पहना करते थे।"³

व्यवसाय तथा व्यापार

वस्त्र एवं आभूषण-निर्माण उद्योगों के अतिरिक्त चर्म उद्योग और काष्ठ उद्योग भी उन्नत दशा में थे। मेस्थनीज⁴ ने कहा है कि भारत की भूमि के गर्भ में पर्याप्त सोना, चाँदी, ताँबा और लोहा भरा पड़ा है। व्यवसाय के संबंध में उसने कहा है कि भारत में व्यवसायियों की एक अलग ही जाति थी। शस्त्र-निर्माण और जहाज-निर्माण का व्यवसाय भी उन्नत दशा में था। व्यवसायों पर राज्य का पूरा नियंत्रण था। कौटिल्य के अनुसार वस्त्र निर्माण का व्यवसाय मूत्राद्यक्ष की देखरेख में चलता था। यूनानी लेखकों⁵ के कथन से यह सिद्ध होता है कि पोत-निर्माण व्यवसाय उन्नत अवस्था में था। कौटिल्य⁶ के जलयात्रा के विवरण में डमकी पुष्टि होती है। अर्थशास्त्र तथा जातको में⁷ श्रेणी एवं पूग जैसे आर्थिक संगठनों का उल्लेख मिलता है। अट्टारह व्यवसायों को अट्टारह श्रेणियों का उल्लेख आया है, जिनमें चार प्रमुख थी—उर्दई, लुहार, चर्मकार और चित्रकार लोगों की श्रेणियाँ। अनेक श्रेणियों के ऊपर महामंडूही होता था। श्रेणियों के विवाद का वह निपटारा करता था। श्रेणियों में घन लगाने वाले, व्यवसाय करने वाले और श्रमजीवियों सभी का प्रतिनिधित्व रहता था। श्रेणियाँ आधुनिक वैको का भी कार्य करती थी।

1 ऐंशेट इंडिया पृ० 220।

2 वही।

3 ऐंशेट इंडिया एज डिस्काइव्ड इन क्लेमिकल लिटरेचर पृ० 70।

4 ऐंशेट इंडिया पृ० 31।

5 अर्थशास्त्र, अधिकरण 2, अध्याय 23।

6 मुकर्जी कृत ए हिस्ट्री आफ इण्डियन शिपिंग, पृ० 10 तथा स्मिथ कृत अर्ली हिस्ट्री आफ इंडिया।

7 अर्थशास्त्र अधिकरण 2, अध्याय 28।

8 ऐंशेट इंडिया पृ० 200 और बुद्धिस्ट इंडिया पृ० 90 और अर्थशास्त्र, अध्याय 2, अधिकरण 11, अध्याय 1।

यूनानी लेखकों ने सामुद्रिक व्यापार का भी उल्लेख किया है। एरियन¹ के अनुसार भारतीय व्यापारी अपना सामान बेचने यूनान जाते थे। समुद्री मोतियों को विदेशी वाजारों में बेचने के लिए ले जाते थे। नौ सेनापति, यात्रियों और व्यापारियों को जहाज किराये पर दे दिया करते थे। संस्कृत साहित्य और कौटिल्य ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि विदेशों के साथ भारत का व्यापार होता था।

मुद्रा

चंद्रगुप्त मौर्य की सरकार मुद्रा नियंत्रण पर विशेष ध्यान रखती थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सोने, तांबे और चादी के सिक्कों के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। सोने के सिक्के को सुवर्ण अथवा निष्क, चादी के सिक्के को धरण या पुगण और तांबे के सिक्के को कार्षापण कहा जाता था। सोलह माषक मिलाकर मूल्य में एक चादी के पण के बराबर होता था। कार्षापण के साथ अर्द्धकार्षापण का प्रचलन था। यूनानी लेखकों से पता चलता है कि तक्षशिला में राजा ने 'मिग्नेरम आर्गेण्टम' नामक सिक्के सिकंदर को भेंट दिये थे। इस सिक्के को चादी का माना गया है।²

धार्मिक स्थिति

मौर्यकाल की धार्मिक स्थिति का आभास बौद्ध ग्रंथों, अभिलेखों और विदेशियों के विवरणों से होता है। इन साक्ष्यों से निष्कर्ष निकलता है कि मुख्यतः ये धर्म (संप्रदाय) प्रचलित थे—ब्राह्मण धर्म, बौद्धधर्म, जैन धर्म, आजीविक धर्म और आस्तिक आंदोलन, जिनका विवरण इस प्रकार है—

ब्राह्मण धर्म

वैदिक यज्ञों में कर्मकांड की प्रधानता थी। बौद्ध ग्रंथों में वैदिक ज्ञान एवं रीतियों का वर्णन है। बौद्ध ग्रंथों में महाशाला नामक ब्राह्मणों के एक वर्ग का उल्लेख है जो राजा द्वारा दान की गयी भूमि का कर लेते थे, जिससे वे यज्ञों का अनुष्ठान करते थे और विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे।³ वे ब्राह्मण गण बड़े विद्वान् होते थे।⁴ कुछ ब्राह्मण याज्ञिक अनुष्ठान के अतिरिक्त तत्त्व-चिंतन भी

1. ऐशेट इंडिया पृ० 200, वही, स्ट्रबो, 15, 46 पृ० 8 व 5।

2. मुकर्जी कृत ए हिस्ट्री आफ इंडियन शिपिंग, पृ० 69।

3. भगवती प्रसाद पाचारि कृत मौर्य साम्राज्य का सांस्कृतिक इतिहास, पृ० 178।

4. एज आफ दि नदाज एण्ड मौर्याज, पृ० 22, 288।

5. नलिनाक्ष दत्त, डेवलपमेंट आफ बौद्धिज्म इन उत्तर प्रदेश।

करते थे। यह उनका बौद्धिक एवं आध्यात्मिक पक्ष था। तप एवं मनन द्वारा अपने जीवन को शुद्ध बनाना तथा मन, वचन एवं कर्म की विशुद्धता द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार करना उनका कर्तव्य था। ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान का दान उनका प्रमुख लक्ष्य था। कुछ ब्राह्मण नगरी में दूर जाकर अनिकेतवासी होकर कठोर तप करके और समय पूर्वक जीवन व्यतीत करके ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील रहते थे।

ब्राह्मण धर्म में बहुदेववाद प्रचलित था। अर्थशास्त्र में अपराजित अप्रतिहत, जयन्त, वैजयत, शिव, वैश्रवण, श्री, दिग्देवताओं का उल्लेख हुआ है। मेगास्थनीज प्रमुख देवताओं में जिनका उल्लेख करता है उनकी पहचान शिव और कृष्ण में की गयी है। अर्थशास्त्र में मूर्तियों और मंदिरों का उल्लेख हुआ है। देवमूर्तियों के निर्माता शिल्पी 'देवताकार' कहलाते थे। महाभाष्य¹ में पता चलता है कि इस काल मौर्यों द्वारा घन के लिए शिव, स्कंद और विनायक की मूर्तियां बनाकर बेची जाती थीं। नदियां पवित्र मानी जाती थीं। तीर्थयात्रा की महिमा थी। मेगास्थनीज ने गंगा को सर्वाधिक पवित्र बताया है। यह ब्राह्मणों के धर्म का वास्तविक पक्ष था। उसका अन्तःपक्ष दार्शनिक था। मेगास्थनीज के अनुसार ब्राह्मण अपना अधिकांश समय जन्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांतों के मनन विवेचन में लगाते थे। उदाहरणार्थ² एक मेडेनिस नामक एक ब्राह्मण सन्यासी का उल्लेख ग्रीक विवरण में आता है। सिकंदर ने उसे बुलवाया और उसे यह भी धमकी दी कि यदि वह नहीं आयेगा तो इसे मृत्यु दंड दिया जायेगा। इसके उत्तर में सन्यासी ने कहला भैया, सिकंदर मेरा शीश कटवा सकता है, परंतु वह मेरी आत्मा का नाश नहीं कर सकता। मेरी आत्मा शरीर को एक जीर्ण वस्तु की भांति छोड़कर अपने स्वामी के पास चली जायेगी, जहां मैं यह शरीर आया हूँ। डाओडोरम के उल्लेखों से स्पष्ट है कि सिकंदर कलनोस की विद्वता और दार्शनिक प्रतिभा का बहुत आदर तथा मान करता था। दार्शनिक पक्ष निर्वाण प्राप्ति को मनुष्य का चरम लक्ष्य बताता है, किंतु लौकिक पक्ष में स्वर्ग प्राप्ति ही उसका अभीष्ट था। अशोक के अभिलेखों में स्वर्ग का उल्लेख अनेकश आता है। उस समय वासुदेव पूजा प्रतिष्ठित हो गयी थी।

अशोक कालीन समाज में अनेक संप्रदाय प्रचलित थे, यथा—

1. देवों, शिव, स्कंद आदि की पूजा करने वाले।

2. शाक्य मुनि गौतमबुद्ध के अनुयायी।

1. राय चौधरी कृत पोलिटिकल हिस्ट्री आफ़ ऐंजेंट इंडिया पृ० 322।

2. मिर्क्रिडल कृत इनवेजन आफ़ एलेक्जेंडर पृ० 315 और 388।

3 निर्गन्ध अथवा महावीर के अनुयायी जैन लोग ।

4. मक्खलिपुत्र गोसाल के अनुयायी, जिन्हें आजीविक कहा गया ।

5. अन्य संप्रदाय के लोग जिनका उल्लेख स्तंभ लेख 7 में हुआ है ।

अशोक के अभिलेखों से भी प्रकट होता है कि समाज में प्रमुखतः चार धार्मिक सम्प्रदाय थे—ब्राह्मण, बौद्ध, जैन और आजीविक ।

बौद्धधर्म

यद्यपि अशोक के पहले ही बौद्धधर्म की पर्याप्त उन्नति हो चुकी थी, तथापि बौद्धधर्म के देशव्यापी प्रचार और विदेशों में प्रसार का श्रेय मौर्य सम्राट् अशोक को ही है । साहित्य एवं अभिलेखों¹ से स्पष्ट है कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्धधर्म था । एक अभिलेख² में अशोक ने अपने धार्मिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा है 'आई वर्ष से कुछ अधिक समय तक मैं उपासक (बौद्धधर्म का गृहस्थ अनुयायी) रहा । परंतु एक वर्ष से कुछ अधिक समय पूर्व मैंने सध की शरण ली और तबसे मैंने बहुत पराक्रम किया है जिसके फल स्वरूप समस्त जबू द्वीप देवताओं में परिचित हो गया है ।' इस कथन से प्रकट होता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में बौद्धधर्म का प्रचार एवं प्रसार हुआ था । उसने बौद्धधर्म को राजाश्रय प्रदान कर उसकी उन्नति के लिए अनेक प्रयत्न किये, अशोक के शासन काल में ही बौद्ध संगीति का अधिवेशन बुलाया गया था जिसकी अध्यक्षता आचार्य मोग्गलिपुत्त तिस्स ने की थी । अशोक द्वारा बौद्धधर्म अपनाये जाने और उसके प्रसार में रुचि लेने से बौद्धधर्म विश्व का प्रमुख धर्म बन गया था । परंतु अशोक का राज्य धर्मसार्वभौमधर्म था जिसमें सभी धर्मों की श्रेष्ठ और नैतिकता की बातें थी ।³

जैनधर्म

चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्मावलंबी था । जैनधर्म का छठा घेर (स्थविर) चंद्रगुप्त का समकालिक था । जैन अनुश्रुति है कि इसी घेर ने मौर्य सम्राट् को जैनधर्म में दीक्षित किया था । इसी समय मगध में एक भीषण दुर्भिक्ष पड़ा था फलस्वरूप सन्यासियों की भिक्षा पाना भी कठिन हो गया । इसीलिए भद्रबाहु के नेतृत्व में अनेक जैन भिक्षु दक्षिणी भारत चले गये थे । इन लोगों ने श्रवणबेलगो (मैसूर) में निवासस्थल बना लिया था और यही से उन्होंने दक्षिणी भारत में जैनधर्म का प्रचार किया । पाटलिपुत्र में जैन साधुओं ने एक जैन संगीति का आयोजन किया था जिसमें जैन सिद्धांतों को बारह अंगों में संगठित किया गया । मगध के जैन

1. स्तंभ लेख 7 ।

2. लघुशिलाभिलेख 2 ।

3. 'अपासिनवे बहुकयाने दया दाने सचे सोचये ।' स्तंभ लेख 2 ।

मत्तावलंबियों ने श्वेत वस्त्र धारण करना आरंभ किया किंतु भद्रबाहु के शिष्यों ने नग्न रहना पसंद किया। इस प्रकार जैन सभ दिगंबर और श्वेतांबरों में बंट गया। अशोक का पौत्र उस समय भी जैन धर्मावलंबी था। उसने जैनधर्म के प्रचार हेतु भरसक प्रयत्न किये।

आजीविक संप्रदाय¹

मौर्य काल में आजीविक संप्रदाय का भी प्रचलन था। मखलिपुत्र गोशाल आजीविक संप्रदाय के स्थापक थे, जो बुद्ध के समकालिक थे। ये लोग नग्न सन्यासियों की भांति रहते थे किंतु वे इन्द्रिय निग्रह को धर्म का अंग नहीं मानते थे। ये भाग्यवादी थे तथा किसी प्रकार के कारण-परिणाम में विश्वास नहीं करते थे। उनके अनुसार ससार में प्रत्येक वस्तु तथा घटना नियम या नियति के अनुसार घटती है और मानव इस नियति का दास है।² इस काल में अशोक के अभिलेखों³ में भी आजीविकों का उल्लेख है। आजीविकों का बौद्धों और जैनियों के साथ उल्लेख हुआ है।⁴ अशोक ने गया के निकट पहाड़ियों की दो गुफाएँ आजीविकों को दान में दी थीं अशोक के पौत्र दशरथ ने भी नागार्जुनी पहाड़ियों की कुछ गुफाएँ आजीविकों को दी थीं।⁵ इन दोनों ही मौर्य सम्राटों ने आजीविक संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था।

शिक्षा और साहित्य

शिक्षा

मौर्य काल में शिक्षा का जनसाधारण में प्रचार था। यूनानी लेखकों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सड़कों पर दूरी सूचक पत्थर लगे थे। ये जन साधारण को दूरी की जानकारी देने के हेतु लगाये जाते रहे होंगे। अशोक के शिला लेख, स्तंभ लेख भी जनसाधारण के लिए ही थे। इससे पता चलता है कि सामान्य जन अभिलेखों पर अंकित उपदेशों को पढ़कर समझ सकते थे। इसी आधार पर डा० स्मिथ ने यह मत प्रतिपादित किया है कि अशोक के काल में साक्षरता की प्रतिशत दर ब्रिटिश कालीन अनेक प्रांतों की दर से ऊँची थी।⁶

1 देखिये, बाशम कृत दि 'आजीविकाज'।

2 तीन गुहा लेख।

3 रीस डेविड्स कृत बुद्धिस्ट इंडिया, पृ० 143 और दि एज आफ इपी-रियल यूनिटी, पृ० 450।

4 स्तंभ लेख सात।

5 तीन गुहा लेख।

6 विमल चंद पाडेय कृत प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास पृ० 485।

यूनानी लेखकों के अनुसार¹ ब्राह्मण दार्शनिक उपत्यकाओं बनों में ज्ञान का दान करते थे। इनके आश्रमों में रह कर ब्रह्मचारी शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरुओं को राज्य से सहायता मिलती थी। प्रवचन एवं तर्क-वितर्क के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। आश्रम का जीवन नियमित तथा सयमित होता था। शिक्षा गुरुकुल, मठों और आश्रमों में दी जाती थी। इसके अतिरिक्त तक्षशिला, वाराणसी और उज्जैनी शिक्षा और ज्ञानार्जन के प्रमुख केंद्र थे। इनमें दो प्रकार के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। प्रथम कोटि के विद्यार्थी आचार्य को शुल्क देकर दिन भर पढ़ते थे। इन्हें 'आचारियाभागादायक' कहते थे। दूसरी कोटि के विद्यार्थी निर्धन होते थे। ये लोग दिन में आचार्य की सेवा करते थे और रात को शिक्षा ग्रहण करते थे।

इस काल में तक्षशिला विश्वविद्यालय शिक्षा का विश्वविख्यात केंद्र था। कोसलराज प्रसेनजित और मगध का राजवंश जीवक ने यहाँ शिक्षा ग्रहण की थी। चंद्रगुप्त मौर्य भी यहीं अध्ययन करता था। कौटिल्य तक्षशिला में अध्यापन कार्य करता था। शिक्षा मुख्यतया धार्मिक और साहित्यिक होती थी। मेगस्थनीज ने लिखा है कि शिक्षा का प्रसार था। तक्षशिला के विद्यालय में शूद्रों का प्रवेश निषिद्ध था। यूनानी लेखकों के अनुसार² बालिकाएँ ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके श्रमणों के आश्रमों में शिक्षा ग्रहण करती थी। कौटिल्य³ के अनुसार चूडाकर्म संस्कार होने पर बालक को लिपि और अक्षरों का ज्ञान कराना चाहिए। तथा यज्ञोपवीत संस्कार के बाद त्रयी (ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद), अवीक्षकी, वार्ता और दंड नीति आदि शास्त्रों की ज्ञानी आचार्यों द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। इन मुख्य विद्याओं के अतिरिक्त अग विद्या (सामुद्रिक विद्या), मायागत (जादू इद्रजाल) धर्मशास्त्र, शकुन शास्त्र आदि का अध्ययन कराया जाता था।⁴ संगीत, नृत्य एवं नाट्य कला के अध्ययन का भी उल्लेख हुआ है।⁵ अशोक ने सभ्यत ऐसे समाजों (उत्सवों) को बढ़ाकर दिया था जिनमें खून खराबी होती थी।

साहित्य

महापंडित चाणक्य ने अपने क्वातिलब्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की, जो

1 ऐशेंट इण्डिया ऐज डिस्क्राइव्ड इन क्लासिकल लिटरेचर पृ० 65।

2 वही पृ० 67।

3 अर्थशास्त्र, अधि० 1, अध्याय 4।

4 अर्थशास्त्र, अधि० 1, अध्याय 10 और अधि० 3, अध्याय 11।

5. वही 1, 11 1 प्रथम अभिलेख और चतुर्थ अभिलेख, गिरनार 1 कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, पृ० 434।

तत्कालीन इतिहास का प्रमुख स्रोत है। प्रमुख बौद्ध ग्रंथ कथावस्तु का सर्जन तृतीय बौद्ध संगीति में हुआ था जिसके अध्यक्ष मोग्गलिपुत्त तिस्स थे। पतंजलि के महाभाष्य की रचना भी मौर्य काल के अंतिम चरण में हुई। पाणिनीय व्याकरण पर कात्यायन का भाष्य भी इसी युग की रचना मानी जाती है।

नंद और मौर्य सम्राट् चंद्रगुप्त और बिंदुसार के ब्राह्मण मंत्री सुबधु का उल्लेख संस्कृत ग्रंथ बृहत्कथा, हरिषेण कृत जैन ग्रंथ बृहत्कथाकोश और बौद्ध ग्रंथ मज्झिमुल्लसंघ में आया है।¹ अभिनवगुप्त के नाट्यशास्त्र के भाष्य 'अभिनव भारती' में सुबधु को महाकवि कहा गया है।

जैन बृहत्कथाकोश में एक अन्य मंत्री 'कवि' का उल्लेख है, जिसकी चर्चा चाणक्य और सुबधु के साथ की गयी है। महाभाष्य में वररुचि कृत काव्य का उल्लेख उपलब्ध है। भोज कृत शृंगार प्रकाश में वसंततिलका वृत्त का श्लोक उद्धृत किया गया है, जिसे कात्यायन द्वारा प्रणीत बताया गया है। जैन धार्मिक साहित्य के मर्जन एवं सकलन की दृष्टि से यह काल महत्वपूर्ण है क्योंकि आचार्य सूत्र, समवायांग सूत्र, भगवती सूत्र, उपासक वशांग आदि ग्रंथों के अधिकांश भागों की रचना इसी काल में हुई थी। इस युग के प्रसिद्ध जैन विद्वानों में जबू-स्वामी, स्थूलभद्र, यशोभद्र, सभूति और भद्रबाहु आदि उल्लेखनीय हैं।

भाषा एवं लिपि

मौर्यकाल में धार्मिक तथा साहित्यिक भाषा के रूप में संस्कृत का महत्वपूर्ण स्थान था। विद्या केन्द्रों में शास्त्रीय विषयों के लिए संस्कृत का ही मुख्य प्रयोग होता था। अशोक के काल में प्रतिदिन के व्यवहार और प्रशामन में तथा बौद्ध एवं जैन ग्रंथों के प्रणयन में पालि और प्राकृत भाषाओं का प्रचलन था। अशोक के अभिलेखों में तत्समय प्रचलित लोक भाषाओं का ज्ञान होता है, जो संस्कृत के तीन लौकिक रूप² और जिन्हें लोक भाषा या प्राकृत नाम से अभिहित करना समीचीन होगा। यथा—

1 उत्तरी पश्चिमी प्राकृत—इसके उदाहरण मानसेरा और शाहवाज गढ़ी के लेख हैं।

2 पूर्वी प्राकृत—इसके उदाहरण अशोक के पूर्ववर्ती प्रदेशों में प्राप्त अभिलेखों में मिलता है।

3 दक्षिणी पश्चिमी प्राकृत—गिरनार (सीराष्ट्र) के लेख में इसका उदाहरण देखा जा सकता है।

1. एज आफ दि नंदाज ऐंड मौर्याज, पृ० 330-31।

2. एज आफ दि नंदाज ऐंड मौर्याज, पृ० 331।

3. एज आफ दि नंदाज ऐंड मौर्याज, पृ० 312-13।

इन तीनों में पूर्वी प्राकृत अथवा मागधी मध्य देश की बोली थी। महावीर, बुद्ध तथा नंद और मौर्य राजाओं की यही भाषा थी।¹ पालि हीनयानी बौद्ध संप्रदाय की साहित्यिक भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। डॉ० राय चौधरी के अनुसार² पालि प्राचीन शौरसेनी प्राकृत से समानता है, जो मध्यदेश में प्रचलित साहित्यिक भाषा थी।

अशोक के समय में दो प्रकार की लिपियों का प्रचलन था—ब्राह्मी और खरोष्ठी। ग्राहबाजगढ़ी तथा मानसेरा के चौदह शिलालेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गये। इसके अतिरिक्त अन्य सभी अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी है।³ खरोष्ठी लिपि की लेखन शैली दायें से बायें थी। ब्राह्मी लिपि की लेखन शैली बायें से दायें थी। देवनागरी लिपि के मूल में ब्राह्मी लिपि ही है। मौर्य काल में पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्ठी लिपि और ग्रेष् भारत में ब्राह्मी लिपि का प्रचार था।

कला

मौर्य साम्राज्य के अतर्गत लगभग संपूर्ण भारत सम्मिलित था। मौर्य साम्राज्य की सुव्यवस्था, शांति, सुखसम्पन्नता एवं साधनों के फलस्वरूप तात्कालिक जीवन का विकास अनेक क्षेत्रों में हुआ। संभवतः इसीलिए मौर्यकालीन कला अपनी चरम सीमा पर पहुँच गयी थी।

मौर्यकाल में दो प्रकार की कला शैलियाँ दृष्टिगत होती हैं यथा—1 राजसी कला, जिसमें स्थापत्य एवं शिल्प-कला आती है और 2. लोक कला। प्रथम का दर्शन हम राजभवन, विनाल पाषाण स्तंभों एवं गुहा चित्रों के रूप में करते हैं। जनसाधारण की कला के अतर्गत यक्ष और यक्षणियों की मूर्तियाँ आती हैं। इस कला का आधार सम्राटों की भावना, विचारण एवं आत्मतोष का निर्वाह है। इसकी शैली प्रभुतापूर्ण, मौलिक तथा पूर्णता को प्राप्त हुई है। इन स्मारकों की योजना विस्तृत एवं भव्य है। दूसरी लोक कला अथवा जन-साधारण की कला मिट्टी और काष्ठ निर्मित है, प्राचीन अभिषटन कला (प्लास्टिक आर्ट) की परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है जिसका निरूपण अब प्रस्तर खडों पर होता है। इसके अतर्गत यक्ष एवं यक्षणियों की मूर्तियाँ आती हैं, जो मथुरा, विदिशा, वाराणसी, पाटलिपुत्र और शिशुपालगढ़ (उड़ीसा) में उपलब्ध हैं।

1 राजसी कला

क स्थापत्य एवं वास्तु—प्रारम्भिक स्थापत्य के विषय में जानकारी मेगस्थ-

1. बाद में प्राकृत के दो रूप हो गये—1-पूर्वी प्राच्य अथवा मागधी—
2-पश्चिमी प्राच्य अथवा अर्ध मागधी। देखिये वही।

3 दि एज आफ इपीरियल यूनिटी पृ० 283।

4 एज आफ नवाज ऐंड मौर्याज पृ० 322-23।

नीज¹ के विवरणों से मिलती है। इसके अतिरिक्त कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी सामग्री उपलब्ध है। इन विवरणों की पुष्टि बुलदीवाग और कुम्हार (पटना के निकट) में सम्पन्न उत्खननों से प्राप्त सामग्री से होती है।²

1 नगर-योजना

मेगस्थनीज³ के कथनानुसार पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के सगम पर बसा था। नगर का आकार एक समानांतर चतुर्भुज के समान था। वह लगभग साढ़े नौ मील लंबा और लगभग दो मील चौड़ा था। नगर चारों ओर से काष्ठ की बनी दीवार से घिरा था जिसमें 570 बुरुज और चौसठ द्वार थे। इन दीवारों पर तीर चलाने के लिए छिद्र बने थे। सामने की ओर रक्षा के हेतु एक परिखा खुदी थी, जो 600 फुट चौड़ी और 30 फुट गहरी थी। चीनी यात्री के अनुसार "पाटलिपुत्र की इस काष्ठ नगरी में राजा का भव्य प्रासाद था, जो ससार के राजकीय भवनों में सर्वाधिक सुंदर था और जिसके सामने सूसा और इक्ष्वाताना के राजप्रासादों का बर्भव भी तुच्छ प्रतीत होता था। इस प्रासाद के मंडित स्तंभों पर स्वर्णमय अमूरी लतिकाएँ खचित हैं, जिन पर चांदी की चिड़िया कल्लोल करती दृष्टिगत होती हैं। प्रासाद के निकट मछलियों के सरोवर हैं जिनकी शाभा को बढ़ाने के लिए अनेक सज्जायुक्त वृक्ष, कुंज और झाड़ियाँ लगा दी गयी हैं। इस राजप्रासाद को देखकर गुप्तकाल में फाहियान भी आश्चर्यचकित रह गया था। इस यात्री ने भी उक्त प्रासाद की सुंदरता एवं भव्यता की भूरि-भूरि प्रशंसा की है तथा उस दृढ़ताओं द्वारा निर्मित बताया है।⁴ कौटिल्य के अर्थशास्त्र⁵ में स्थापत्य के सबंध में रोचक सामग्री उपलब्ध है। कौटिल्य के अनुसार नगर में एक परिखा, प्राकार, वप्र, द्वार, कोष्ठ और अट्टालक होने चाहिए। उक्त ग्रंथ में ईंटों अथवा पत्थरों के प्राचीर-निर्माण का विधान है।

2 राजप्रासाद

प्राचीन शैली के आधार पर निर्मित नगर महापथों द्वारा चार ब्लॉकों में

1 मैक्रिडल कृत ऐशेट इंडिया ऐज डिस्क्राइव्ड बाई मेगस्थनीज ऐंड एरियन, 1877।

2 बेंडेल, रिपोर्ट ऑन एक्सकेवेशनस ऐट पाटलिपुत्र, 1903 पृ० 22-26 और आर्कियालोजिकल सर्वे रिपोर्ट, 1913-12 पृ० 73-75।

3 मैक्रिडल कृत ऐशेट इंडिया ऐज डिस्क्राइव्ड बाई मेगस्थनीज ऐंड एरियन पृ० 65-69।

4 देखिये फाहियान—लेगी, पृ० 77।

5 देखिये अर्थशास्त्र, दुर्गविधान, 2, 21।

विभक्त था। बीच में उद्यानों के मध्य अनेक भवनों सहित विशाल राजप्रासाद निर्मित था। यह राजप्रासाद पूर्णतः नष्ट हो गया है। इसके ध्वसावशेष पटना के बुलदीबाग में प्राप्त हुए हैं।¹ इनसे पता चलता है कि राजप्रासाद विशेषतः काष्ठ निर्मित था। राजप्रासाद का सबसे प्रमुख भाग उसका स्तंभ युक्त भव्य विशाल कक्ष था।² यह ऐतिहासिक काल की प्रथम रचनामूलक इमारत है, जो भारतीय कला की अभूतपूर्व देन है। शास्त्रानुसार यह राजकीय भवन तीन भागों में विभक्त था। राजकीय हाथियों एवं रक्षकों का कक्ष, सभा मंडप और मुख्य महल। ये सब एक ही सीध में थे। प्रत्येक स्तंभ के बीच की दूरी 15 फुट है। स्तंभ अत्यंत चिकने और पालिशयुक्त हैं। स्तंभ युक्त सभाभवन के दक्षिण की ओर सात काष्ठ निर्मित चबूतरे मिले। इनके किनारे इतने अक्षत और निष्पन्न है कि प्रत्येक जोड़ की लकीर अविवेच्य है। इस संपूर्ण इमारत का निर्माण बड़ी सुनिश्चितता एवं सावधानी से हुआ है।³

चंद्रगुप्त मौर्य की भाति अशोक मौर्य ने भी एक राजप्रासाद का निर्माण कराया था, जिसमें पत्थर का प्रयोग, दीवारों और तोरणों की व्यवस्था चित्ता-कर्पक नक्काशी तथा सुंदर मूर्तियाँ उत्कीर्ण थीं।⁴ महल के निर्माण में काष्ठ का प्रयोग बहुलता से किया गया था। सातवीं शताब्दी में हुएनसांग की यात्रा के समय यह प्रासाद नष्ट हो चुका था। कर्नल वैडेल ने यहाँ मौर्य-ओप से युक्त पत्थर के टुकड़े प्राप्त किये थे।⁵ उपर्युक्त 1813 में डॉ॰ स्पूनर ने आधुनिक पटना नगर के उत्तर में स्थित कुम्हारार नामक स्थान पर इस राजप्रासाद के ध्वसावशेष प्राप्त किये थे। चीनी यात्री फाहियान ने भी इसका उल्लेख किया है। इस राजप्रासाद का प्रमुख अंग प्रधान कक्ष था, जिसकी छत 225 विशाल स्तंभों पर आश्रित थी। ये स्तंभ लकड़ी की आधार पीठिकाओं पर निर्मित थे।

1. जर्नल आफ रायल एशियाटिक सोसायटी, 1915 पृ० 63 और आगे तथा 403 और आगे।

पर्सि ब्राइन का कथन है कि मौर्य राजप्रासाद पर पारसीक प्रभाव है किंतु हैबेल ने कहा है कि आर्यावर्त को मैसीडोनियन आतंक से स्वतंत्रता प्रदान कराने वाला आर्य राष्ट्र का भाग्य निर्माता चंद्रगुप्त ईरानी मस्तिष्क की उपेक्षा को कैसे सहन कर सकता था।

देखिये हैबेल, आर्यन रूल, 75।

1. आर्कियालॉजिकल सर्वे आफ इंडिया, 1912-13 पृ० 76।

2. स्मिथ, अशोक, पृ० 87।

3. वैडेल, डिस्कवरी आफ दि एक्जैक्ट साइट आफ अशोकवाज क्लासिक कैपिटल आफ पाटिलपुत्र, कलकत्ता 1892।

स्तंभ पत्थर के थे, जिन पर चमकदार पालिश थी। डॉ० वासुदेव शरण अग्र-
वाल¹ के अनुसार इसका वर्णन महाभारत के वर्णन से मेल खाता है। ऋग्वेद में
भी सौ स्तंभ वाले कक्ष का वर्णन है।

3. शैल गुहाएं

भारत में शैल गुहाओं की प्राचीन परंपरा रही है। मध्य प्रदेश में अनेक
प्रागैतिहासिक एवं आर्घैतिहासिक काल की गुहाएं मिली हैं² जिनमें आदिवासी
निवास करते थे।³ अशोक और उनके पाँच दशरथ ने अन्य घमों के प्रति सहि-
ष्णुता प्रदर्शित करते हुए आजीविक सम्प्रदाय के भिक्षुओं के निवास के लिए गया
में उत्तर 19 मील की दूरी पर स्थित बाराबार पहाड़ियों पर शैल गुहाओं का
निर्माण कराया था।⁴ इनकी भीतरी दीवारों पर चमकीली पालिश है। मौर्य-
कालीन मात शैल गुहाएं मिली हैं, जिनमें चार बाराबार पहाड़ी में हैं और तीन
नागार्जुनी पहाड़ी पर। मामूहिक रूप में इन्हें सतवर कहते हैं। इसके अतिरिक्त
राजगृह में दक्षिण की ओर तेरह मील की दूरी पर और गया में पूर्व में पच्चीस
मील की दूरी पर मीतामढी नामक एक अन्य गुहा है जो मौर्यकालीन गुहा का
ही उदाहरण लगता है। इनमें लकड़ी या फूस के घरों की तुलना नकल है अर्थात्
लकड़ी के भवन का नक्शा पत्थर पर उतारा गया है।⁵ इन गुहाओं में बाराबार
पहाड़ी में स्थित लोमश ऋषि और मुदामा गुहाएं विशेष उल्लेखनीय हैं। ये
सबसे पुरानी हैं। इनमें अशोक का अभिलेख खुदा हुआ है। इनके आंतरिक
भाग एक तरह के हैं। लोमश ऋषि का द्वार सज्जायुक्त है।⁶ नागार्जुनी गुहाओं
में गोपी गुहा सबसे अधिक विशाल है। (44 × 119 × 10 फुट) जिसका
आकार सुरंग की भांति है। इसके द्वार पर एक लेख उत्कीर्ण है, जिसके अनु-
सार उसका निर्माण दशरथ ने कराया था। इन गुहाओं के भीतर की सतह
चिकनी और चमकदार है। इन शैल गुहाओं के निर्माण, इन पर खुदे हुए लेखों
के अनुसार, आजीविक सम्प्रदायों के भिक्षुओं के निवास और उनकी साधना के
लिए स्थान की व्यवस्था करने के अभिप्राय से किया गया था।

4 शिल्प कला

(क) प्रस्तर स्तंभ—मौर्यकला की सर्वोत्कृष्ट कृतियाँ अशोक के एकादश

1 इंडियन आर्ट, पृ० 85, 88 ।

2 देखिये जगदीश गुप्त कृत प्रागैतिहासिक चित्रकला ।

3 पर्सी ब्राउन, वही, पृ० 13 ।

4 वही ।

5 फर्गुसन, हिस्ट्री आफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर, 1, 130-31 ।

6 हुल्स, कर्पस इशक्रिप्टान इंडिकेरम, 1, 181 ।

प्रस्तर स्तम्भ है। फाहियान ने (399-413 ई०) अशोक के छ स्तम्भों और ह्वेनसांग ने (629-645) बारह स्तम्भों को देखा था। किंतु उनमें से भी कुछ नष्ट हो गये हैं। ये स्तम्भ, सकिसा, निग्लीव, लुंबिनी, सारनाथ, वैशाली, साची, रामपुरवा, कोसम, प्रयाग, लौरिया अरराज, लौरियानदा गढ़, टोपरा आदि स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। इनके अतिरिक्त भी कुछ स्तम्भ थे जिनका उल्लेख चीनी यात्रियों ने किया है।

प्रत्येक स्तम्भ को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—लाट और स्तम्भ-शीर्ष। लाट एक शु डाकार दंड है जिसकी लंबाई चालीस फुट से 50 फुट तक है।¹ स्तम्भ-शीर्ष लाट की चोटी पर स्थापित रहता है। यह तीन अंगों में विभक्त होता है—उल्टा कमल अथवा घटा, आधार पीठिका, पशु और कभी-कभी पशुओं के ऊपर स्थापित धर्मचक्र। इसके निर्माण में चुनार के लाल बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया है। यह एकाक्षर प्रस्तर है। ये स्तम्भ अपने भव्य आकार, अनुपात, सुमज्जा, चमक में बेजोड़ हैं।² इनकी उत्कृष्ट कारीगरी कलाकारों की कार्यकुशलता की परिचायक है। इन स्तम्भों की निर्माण शैली के आधार पर उनका क्रमिक विकास निर्धारित किया जा सकता है। अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ के सिंह शीर्ष-स्तम्भ में कला अपनी पूर्णता पर पहुँच गयी है। स्मारकीय योजना की शिल्पकला बनावट में सौंदर्यपूर्ण तथा पार्श्वीय भागों के कार्य संपादन में सादृश्य उपस्थित करती है। इसके अवयव डकहरे सूत्रबद्ध होकर भी चारों दिशाओं के समुख हैं और एक साथ संबद्ध हैं। इनकी फाको (कोर विन्यास) कर्ण रेखाओं, शीर्ष वृत्तों की बनावट सूत्र-बद्ध और नियंत्रित प्रतीत होती है, जो कलाकार के आत्म-विश्वास का परिचय देती है।

सारनाथ स्तम्भ शीर्ष की प्रतीकात्मकता³ के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं। स्तम्भ शीर्ष पर जिन पशुओं की आकृतियाँ हैं उनका संबंध वैदिक एवं पौराणिक मान्यताओं से है। हाथी पूर्व दिशा का, वृषभ पश्चिम का, सिंह उत्तर का और अश्व दक्षिण दिशा से संबंधित माना गया है।⁴ इन पशुओं का प्रतीकात्मक रूप में बुद्ध के जीवन से भी संबंध माना गया है। हाथी उनके जन्म का, वृषभ राशि का, सिंह शाक्य सिंह का और अश्व महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक है। डॉक्टर ग्लाक उन्हें चार देवताओं, इन्द्र, शिव, सूर्य और दुर्गा का रूप

1 पर्सी ब्राउन, इंडियन आर्किटेक्चर (बुद्धिस्ट एंड हिंदू) पृ० 11।

2. वही पृ० 12।

3. देखिये थपल्यल का लेख 'दि सिंबालिज्म इन सारनाथ लायन कैपिटल एंड इट्स पर्पज' जर्नल आफ यू. पी. हिस्टारिकल सोसायटी भाग 8 पृष्ठ 11।

4 पर्सी ब्राउन, वही पृष्ठ 12।

मानते हैं, जिनके वे वाहन थे और धर्मचक्र के नीचे इनको दिखाने का उद्देश्य यह दर्शाना था कि ये चारो हिंदू देवता बुद्ध के अधीनस्थ थे। फूशे ने उन्हें बुद्ध के जीवन की चार घटनाओं से जोड़ा है। वृषभ का अर्थ है जन्म, हाथी का माया का गर्भ धारण करना, (माया ने गर्भधारण से पूर्व स्वप्न में स्वतः हाथी देखा था)। अश्व का अर्थ है बुद्ध का घोड़े पर सवार होकर गृह त्याग और सिंह के अर्थ है शाक्य सिंह के रूप में बुद्ध।¹ इस प्रकार निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सारनाथ का स्तंभ धार्मिक लाक्षणिकता का परिणाम है। चार सिंह चक्रवर्ती सम्राट की असीम शक्ति के प्रतीक हैं तथा सबसे ऊपर स्थित चक्र, धर्म-चक्र का प्रतीक है। अनेक विद्वानों का मत है कि ये स्तंभ विदेशी कला से प्रभावित हैं। विल्लेट स्मिथ स्तंभों के शीर्ष पर ईरान और असीरिया की कला का प्रभाव तथा पण्डित की आकृतियों पर यूनानी कला का प्रभाव मानते हैं।²

हैबेल के अनुसार अशोक के स्तंभ का गोलाकार रूप प्राचीन चंद्र उपासना की स्मृति का लक्षण है।³ बैठे हुए चार सिंहों के ऊपर चक्र स्थित था। यह सिंहनाद का प्रतीक है—सिंहनाद जो धर्मचक्र प्रवर्तन मूल और ससार में चारों दिशाओं में फैला देगा। अशोक ने इसके द्वारा सांकेतिक भाषा में यह घोषित किया है कि धर्म चारों दिशाओं या समग्र मसार की रक्षा कर रहा है। दूसरे शब्दों में इसके द्वारा अशोक ने धर्म विजय की घोषणा की है। चौकोर पट्टी, एक घटे के आकार के कमल के फूल पर, जिसकी पत्तियाँ उल्टी हैं, टिकी है। यह ब्रह्मांड का वैदिक प्रतीक है और बुद्ध के दूध हीरक आमन का प्रतीक है, जो संपूर्ण ससार को सागर की सोमा तक नान सकता है, विश्व साम्राज्य का प्राचीन वैदिक प्रतीक है।⁴

(श) **एकादश बेदिका**—सारनाथ में अशोक के स्तूप के चारों ओर एक पाषाण बेदिका प्राप्त हुई है।⁵ यह मूल गंध कुटी (सारनाथ) के दक्षिणी चैत्य की नींव के नीचे तक सफाई करते हुए श्री अटल को मिली थी, जो आठ फुट चार इंच ऊंची है और एक ही पत्थर को काट कर बनाई गयी है। इस पर ऐसी पालिश और चमक है जो अशोक कालीन कलाकृतियों की विशेषता है। किसी समय यह धर्मराजिका स्तूप की चांदी पर हर्मिका के चारों ओर लगी हुई थी।

1 मेम्बायर्स आफ आर्कियालाजिकल सर्वे आफ इंडिया नंबर 46 पृष्ठ 5।

2 स्मिथ कृत अशोक, पृष्ठ 110-111।

3 ए हैडबुक आफ इंडियन आर्ट, पृष्ठ 40-45।

4 राधा कमल मुकर्जी, भारत की संस्कृति और कला, पृष्ठ 93।

5 वासुदेव शरण अग्रवाल, सारथ, पृष्ठ 9।

इसी प्रकार विदिशा और बोधगया आदि स्थानों में अन्य वेदिकाएँ मिली हैं। ये एकाक्षम वेदिकाएँ कला की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण हैं।

(ग) पशु आकृतियाँ—शिल्प कला में मौर्य स्तंभों, स्तम्भ-शीर्ष की पशु मूर्तियों और धौली (उडीसा) की हाथी की मूर्तियों का विशेष महत्व है। बखीरा (बसाड अथवा वैशाली) का सिंह कालक्रम एवं विकास की दृष्टि से प्राथमिक अवस्था का है। विकास के अग्रिम चरण में धौली का हाथी आता है, जो चट्टान काटकर अर्द्धहस्ति के रूप में कोरा गया है। इस कृति का निर्माण काल सम्राट् अशोक के शासन काल के बारहवें-तेरहवें वर्ष के मध्य आका गया है। विकास का तीसरा चरण रामपुरवा का वृषभ, चौथे चरण में लौरियानदनगढ़ की सिंह मूर्ति और अंतिम चरण में सारनाथ और साची के चार सिंहों की मूर्तियों को रख सकते हैं। इनकी कला विकास के चरण विदु पर पहुँच गयी है।

बखीरा की सिंह मूर्ति बेडौल और निष्पादन में अपरिपक्व एवं अपरिष्कृत है। सिर के बालों और रेखाओं में प्रवाह कम है, यद्यपि अयाल का चित्रण सफल हुआ है। कंठ के गुच्छों का विन्यास अनगढ़ है। मुखकृति असंगत और पुराने ढंग की है, तथा ओजहीन है। कला अप्रौढ़ है। आकृति के चित्रण में ओज और शौर्य का अभाव है, केवल सिंह का विनाल आकार दिखाई पड़ता है। धौली की गज मूर्ति अपेक्षाकृत सुडौल और कला की दृष्टि से प्रौढ़ है। गज का रूपाकन और उसकी छवि का अकन विनिष्ट है। उसकी रेखाओं का प्रवाह सुंदर है। इसमें आकार की विशालता है तथा उसकी छवि में कल्पना का पुट है। गज की की शांत गरिमा अपूर्व है। गज आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाया गया है और उसकी सूँड में भी गतिशीलता है। केवल उसकी मांसपेशियों के अकन में जड़ता और तनाव है। डॉक्टर नीहार रजन रे का कथन है कि धौली के गज की तुलना में साची और सारनाथ के सिंहों की शैली आडंबर पूर्ण है।

सकिसा की गज मूर्ति मूर्तिकला की दृष्टि से निम्नस्तरीय है। गज के शरीर का भाग बोझिल होने के कारण झुक गया है। उसके अगले पैर खम्भे की बनावट के हैं। कलाकार ने गति लाने का असफल प्रयास किया है क्योंकि गज का विशाल और थुलथुल शरीर जड़ प्रतीत होता है।

लौरियानदनगढ़ की सिंह मूर्ति में बखीरा की सिंह मूर्ति की तुलना में अधिक तनाव और दृढ़ता है। शिराओं और मांसपेशियों का सफल चित्रण हुआ है। पशु आकृति का स्तम्भ के अन्तर्ग अवयवों से सामंजस्य स्थापित नहीं होता। आकृति और निष्पत्ति के क्षेत्रों में परंपराओं का पालन सफल ढंग से हुआ है, किंतु आकार के सूक्ष्म निरूपण और उसके यथार्थवादी प्रस्तुतीकरण में विशेष प्रगति नहीं हुई है।

रामपुरवा की सिंह मूर्ति सामान्य निखार, आकृति की कल्पना और रेखाओं का प्रवाह लौरियानदनगढ़ की सिंह मूर्ति की तुलना में अधिक सफल हुआ है। मासपेशियों एवं पुट्टों के निरूपण में प्रगति दृष्टिगोचर होती है। अयालो, पैरों पंजों का स्पष्ट अंकन हुआ है। यह मूर्ति कला की दृष्टि से उत्कृष्ट है।

रामपुरवा की वृषभ मूर्ति¹ अशोक कालीन कला का भव्य एवं उत्कृष्ट उदाहरण है। मूर्ति के आकार और छवि के अंकन में कलाकार के विवेक और उसकी सूझ-बूझ का पता चलता है। इसके सपादन में कलाकार ने प्रकृति और कलात्मक वैशिष्ट्य का सूक्ष्म अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार उसका दृष्टिकोण यथार्थवादी है। वृषभ बड़े शांत भाव और सममित ढंग में खड़ा है। प्रतिमा ओजपूर्ण है। आकृति एवं रेखांकन में योजनाबद्धता की कमी है किंतु फिर भी कृति सुंदर बन पड़ी है। वृषभ में एक नैसर्गिक गतिशीलता, अंग प्रत्यंगों में जीवन शक्ति और सरमता है।

“सारनाथ के अशोक स्तंभ का सिंहशीर्ष भगवान तथा गत के प्रथम प्रवचन का स्मारक और अशोक की धर्मनिरपेक्षता, महिष्णुता तथा उनके मानव मंगलकारी आदर्श का प्रतीक है। अपनी अविराम सौंदर्य-सौम्यता के कारण वह मौर्य युग की उच्चतम कला कल्पना का भी साक्ष्य है। इस सिंह-शीर्ष में पीठ सटाये बैठे हुए चार सिंह निर्मित हैं, जो मग्राट की चारों दिशाओं में धर्मविजय की उद्घोषणा कर रहे हैं। जिनमें सर्वधर्मसमन्वय और मानवतावादी दृष्टिकोण निहित है।”²

सारनाथ के चार सिंहों की मूर्ति³ के नीचे एक फलक में एक लंबे ढंग भरते बलिष्ठ वृषभ का अंकन हुआ है। दूसरे फलक पर सिंह का अंकन हुआ है। सिंह बड़ी ओजपूर्ण चाल में जा रहा है। तीसरे फलक पर हाथी नैसर्गिक का अंकन हुआ है। हाथी धीमी गति में आगे बढ़ रहा है। चौथे फलक पर दौड़ते हुए अश्व का सफल अंकन हुआ है।⁴

1 देखिये, जर्नल आफ रायल एशियाटिक सोसायटी, 1908।

2 वाचस्पति गैरोला कृत घाभारतीय संस्कृति और कला पृ० 312।

3 भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मुहर अथवा चिह्न के रूप में स्वीकार किया गया।

4 देखिये, के० के० थपल्यल, जर्नल आफ यू० पी० हिस्टारिकल सोसायटी, न्यूसिटीज 1960 पृ० 11 और आगे।

टिप्पणी—हाथी बुद्ध के स्वप्न और विचार का प्रतीक है, वृषभ उनके जन्म का प्रतीक है (भगवान का जन्म वृषभ राशि में हुआ था), अश्व (कन्यक पर चढ़ कर गृह-त्याग किया था) बुद्ध के महान त्याग का प्रतीक है और सिंह उनकी सार्वभौम सत्ता का प्रतीक है।

इस मूर्ति की कला उच्च कोटि की है। सर जान मार्शल के अनुसार¹ “सारनाथ स्तम्भ-शीर्ष यद्यपि अद्वितीय तो नहीं है तथापि ई० पू० तीसरी शताब्दी में कला के क्षेत्र में ससार में सर्वाधिक विकसित कला की देन है।” इसके कलाकार को कई पीढ़ियों का अनुभव प्राप्त था। सिंह बलशाली है। उसकी शिराये उभरी हैं और पेशिया खिंची हुई हैं। फलक के उद्भूत चित्रों में जीवन्त वास्तविकता है। संपूर्ण कृति में आदिम कला का कोई चिह्न नहीं है। जहाँ तक नैसर्गिकता अभीप्सित थी शिल्पी ने आकृति का आदर्श नैसर्गिक ही रखा है। सिंहो की आकृति बड़ी स्पष्टता एवं विश्वास से गढ़ी गयी है। उद्भूत चित्रों की कारीगरी में भी उतनी ही प्रौढ़ता है। डॉ० नीहार रजन रे² के अनुसार “इन मूर्तियों की समग्र कल्पना एवं कार्य निष्पत्ति प्रारम्भ से अंत तक परंपरागत है। चारों अर्द्धसिंहों में तकनीकी चातुरी और दक्षता के साथ-साथ संपूर्ण कृति में योजनाबद्धता है।”

साची के सिंहो की शैली सारनाथ की ही भांति परंपराश्रित एवं रित्यानुकूल है। सिंहो का आयाल का अंकन योजनाबद्ध है। ये सिंह सारनाथ के बाद के प्रतीत होते हैं। मुद्रा और आकृति में औपचारिकता है। आकार में ओज का प्रदर्शन और रूप का भावन सारनाथ के अनुसार हुआ है।

5 स्तूप

स्तूप (पालि धूप) वस्तुतः चिता पर निर्मित टीला होता था, जो प्रारम्भ में मिट्टी का बनाया जाता था। स्तूप की दूसरी सजा इसीलिए चैत्य हुई। फिर मिट्टी के टीलो को ईंटों और पत्थरों से ढका जाने लगा। स्तूप शब्द का उल्लेख प्रारम्भिक वैदिक साहित्य³ में हुआ है। ‘महापरिनिर्वाण सूत्र’⁴ में महात्मा बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनन्द से कहते हैं कि “मेरी मृत्यु के पश्चात् मेरे अवशेषों पर पर उसी प्रकार का स्तूप बनाया जाय जिस प्रकार चक्रवर्ती राजाओं के अवशेषों पर बनते हैं।” इसी सूत्र से पता चलता है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों पर आठ स्तूप निर्मित कराये गये परंतु आज ये प्राप्त नहीं होते।

कोई भी स्तूप ऐसा नहीं मिला है जिसकी तिथि निश्चयपूर्वक अशोक के काल से पहले निर्धारित की जा सके। बहुत संभव है कि ये नष्ट हो चुके हों। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने चौरासी हजार स्तूपों का निर्माण कराया था। पिपरावा (बस्ती जिला) नामक स्थान पर अशोक के एक स्तूप के भग्नावशेष

1 कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, भाग एक (1968) पृ० 562-563।

2 एज आफ दि नंदाज ऐंड मौर्याज, 373।

3 ऋग्वेद, 7,2,1 और 1,2,4,7 देखिये वैदिक इंडेक्स, 2,483।

4 दीघ निकाय, 14,5,11 और सेकंड बुक आफ दि ईस्ट, 11,93।

मिलते हैं। तक्षशिला का धर्मराजिक स्तूप भी अशोक द्वारा निर्मित माना जाता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अशोक द्वारा निर्मित अनेक स्तूपों को देखा था।

अशोक कालीन स्तूपों की बनावट सरल होती थी। सर जान मार्शल के अनुसार¹ अशोक कालीन साची के स्तूप का आकार वर्तमान स्तूप के आकार का आधा था। इसका व्यास 70 फुट होता था और ऊँचाई 35 फुट। वह ईंटों का बना था। यह अर्द्धगोलाकार था। इसके साथ उठी हुई मोधि थी। स्तूप के चारों ओर काष्ठ की बेदिका थी तथा चोटी पर पत्थर का छत्र लगा था। आगे चलकर शुंग काल में इसे परिवर्द्धित किया गया।

2 लोक कला²

लोक कला की परंपरा उत्तरी भारत, बिहार और उड़ीसा से प्राप्त स्वतंत्र रूप से स्थापित मूर्तियों में दृष्टिगत होती है। इनमें से अधिकांश यक्ष-यक्षिणियों की हैं, जो अपने साथ विशिष्ट अभिघटन कला (प्लास्टिक आर्ट) की परंपरा सजोये हुए हैं।³ इनका सबंध राजभवन की परिष्कृत कला से नहीं है, बरन् इनकी कल्पना लोक जीवन से उदय हुई थी। मनुष्य जिसे महान समझता था उसकी आराधना करता था। उसकी विशालता एवं महानता प्रकट करने के लिए उसे विशाल-काय, बलिष्ठ एवं मामल शरीरयुक्त अंकित करता था। उपलब्ध विशाल यक्ष मूर्तियाँ इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। ये मूर्तियाँ प्रारंभिक मूर्ति निर्माण कला का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण निम्न-लिखित हैं—

इनमें सर्वाधिक उल्लेख्य परखम (मथुरा जिला) के निकट बरोदा से प्राप्त विशाल यक्ष मूर्ति और दूसरी परखम से प्राप्त यक्ष मूर्ति है।⁴ इनका शरीर गोलाई में गढ़ा गया है किंतु पीठ सपाट है। आभूषणों में भारीपन, जडता और पुरानापन है। छोटी मूर्ति में मौर्य लेप लगा है। भारतीय परंपरा में यक्ष और यक्षिणियों की कल्पना भौतिक ऋद्धि तथा दैहिक क्षेत्र के देव और देवी के रूप में की गयी है। पटना के यक्षों की तुलना में परखम के यक्ष अधिक पुराने लगते

1 ए गाइड टु साची, पृ० 33।

2. वासुदेव शरण अग्रवाल, भारतीय कला।

3 ये दो यक्ष मूर्तियाँ मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित हैं। विशेष विवरण के लिए देखिये कुमार स्वामीकृत हिस्ट्री आफ इंडिया ऐंड इंडोनेशियन आर्ट, पृ० 17, और आक्यालोकीकृत सर्वे रिपोर्ट, 1909-10 पृ० 76।

4. एज आफ नदाज ऐंड मौर्याज, पृ० 379।

है। यद्यपि इनके निचले भागों में स्वाभाविकता है और खड की अपेक्षा पैर सजीव है। उनकी तोंद उभरी हुई और कुरूप है। वस्त्रों में सिलवटें पड़ी हैं।

यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों में दोदारगज (पटना) में प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति सर्वाधिक परिष्कृत एवं उन्नत है। इसके शरीर के ऊपरी भाग में थोड़ा झुकाव है, दाहिने पैर का घुटना थोड़ा झुका है जिससे आगे बढ़ने का भाव प्रकट होता है। कटि पतली है, उरोज बड़े और गोल है। गले की माला दोनों उरोजों के बीच में लटकती है। नितंब पीन है। पैरों पर आभूषण है। केश रचना मनोहर है। यह नगर नवेली की सर्वाधिक सजीव एवं सुंदर मूर्ति है। यह मूर्ति सर्वतो-भद्र के रूप में निमित्त है। इसके केश लंबे हैं। इसके पीन स्निग्ध पयोधर, भरी हुई पीठ, पतली कटि, मुदु उदर और पीन नितंब आदि कलात्मक लालित्य की दृष्टि से पूर्णता एवं जीवतता के परिचायक हैं। इन मूर्तियों की आकृति और रूप विशुद्ध भारतीय हैं। शैली और तकनीकी दृष्टि से मौर्य दरबारी कला से वे पर्याप्त भिन्न हैं।

सारनाथ में दो पुरुष मूर्तियों प्रस्तर खड के मुंड के तीन टुकड़े प्राप्त हुए हैं। लेप के आधार पर इन्हें मौर्य कालीन माना गया है। प्रस्तर के मुंडों के ऐसे ही अनेक टुकड़े भीटा और मथुरा में भी मिले हैं।

इनके अतिरिक्त झिग के नगरा ग्राम (मथुरा जिला) में यक्षिणी की मूर्ति, नोह ग्राम (भरतपुर जिला) में यक्ष की मूर्ति, बेसनगर (मध्य प्रदेश) में यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां, पवाया में यक्ष की मूर्ति, राजघाट (वाराणसी) में त्रिमुख यक्ष की मूर्ति, सोपारा में यक्ष की मूर्ति आदि प्राप्त हुई हैं।¹

पकायी गयी मृण्मूर्तियां भी मिली हैं। सारनाथ, भीटा और मथुरा, बसाढ, दुलदीबाग, कुम्हारार और अन्य स्थानों में मृण्मूर्तियां भारी संख्या में मिली हैं। इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जिनके अलकरण और मुद्राकृति ग्रीकनी ढंग की हैं।²

1. कुमार स्वामी, हिस्ट्री आफ इंडियन ऐंड इंडोनेसियन आर्ट, पृ० 19-21

2. कुछ विद्वान इन यक्ष मूर्तियों को शुंग कालीन मानते हैं।

शुंग-सातवाहनकालीन संस्कृति

शुंग काल ब्राह्मण संस्कृति के पुनरुद्धार का काल था। बौद्धधर्म का निवृत्ति-मार्ग ब्राह्मणों की दृष्टि में समाज के लिए घातक था। युवा वर्ग, गृहस्थ वर्ग एवं स्त्रियों का प्रव्रज्या ग्रहण करना समाज के लिए आपत्तिजनक था। दूसरी ओर सध एक पवित्र मर्यादा थी, जो राजदंड के क्षेत्र से बाहर थी। अतः उसका लाभ उठाकर अनेक हत्यारे, ऋणी एवं अभियुक्त सध में सम्मिलित हो जाते थे। अनेक आलसी लोग भिक्षु जीवन यापन करने लगे। इस प्रकार मर्यादा-विहीन निवृत्ति-मार्ग ने राष्ट्र के लिए भयावह स्थिति उत्पन्न कर दी थी। इसलिए ब्राह्मण व्यवस्था में बौद्धधर्म द्वारा प्रचारित श्रमण विचारधारा का विरोध किया गया है और उस ब्राह्मण विचारधारा का विरोधी बताया गया है। मनु ने वानप्रस्थ और मन्याम आश्रमों की अपेक्षा गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ बताया है।

अशोक ने अहिंसा का प्रचार करके यज्ञों में बलि देने की प्रथा को समाप्त कर दिया था, किन्तु पुष्यमित्र शुंग ने सम्राट् होते ही यज्ञों का पुनरुद्धार किया।¹ उनके एक यज्ञ के पुरोहित स्वयं महापण्डित पतञ्जलि थे। अश्वमेध की पुनर्स्थापना शुंग काल में ब्राह्मण धर्म की प्रतिष्ठापना की सूचक है।

शुंग काल में ब्राह्मण धर्म की उत्पत्ति के साथ-साथ सांस्कृतिक क्षेत्र में भी खूब विकास हुआ। एक दतिहामकार का कथन है कि शुंगकालीन संस्कृति गुप्तकालीन संस्कृति की अंशवावस्था थी। शुंग सातवाहन राजाओं ने अशोक से पूर्ववर्ती मगध परंपरा की अभिवृद्धि की थी। उन्होंने अशोक की धर्मविजय के स्थान पर सैन्य सगठन किया। उन्होंने उत्तर भारत के अधिकांश भाग पर अपना अधिकार जमाकर यवनो को परास्त किया। इसके साथ ही कला एवं साहित्य को प्रोत्साहन दिया। यद्यपि सनातन धर्म की मर्यादा पुनः प्रतिष्ठापित हुई और भागवत धर्म का प्रचार हुआ। ब्राह्मण राजाओं की नीति बौद्धधर्म के प्रति सहिष्णु न थी। भरहुत स्तूप पर अंकित लेख के अनुसार उसे शुंगों के राज्य में निर्माण किया गया। अब हम शुंगकालीन संस्कृति के विभिन्न उपागों का वर्णन करेंगे।

1 देखिये अयोध्या लेख।

सामाजिक स्थिति¹

बौद्धधर्म के कारण देश की सामाजिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी थी। वणव्यवस्था के बधन कुछ शिथिल पड़ गये थे। आश्रम व्यवस्था समाप्तप्राय थी क्योंकि लोग युवावस्था में ही भिक्षु बनने लगे थे। शुंग-सातवाहन काल में इन प्रवृत्तियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। फलतः वर्णाश्रम व्यवस्था पुनः प्रतिस्थापित हुई। इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य मनुस्मृति के रचयिता ने किया। मनुस्मृति² में शासन व्यवस्था, सामाजिक संगठन, आर्थिक संगठन, पारिवारिक जीवन आदि विषयों पर नियम दिये गये हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति³ में भी चारों वर्णों और चारों आश्रमों के आचार-विचार एवं कर्तव्य-अधिकार आदि का विस्तृत विवरण है। धर्मशास्त्रों पर आधारित वर्ण-व्यवस्था पुष्ट रूप में समाज में पचलित थी। परंतु सातवाहन युग के साहित्य और अभिलेखों से प्रतीत होता है कि आर्थिक दृष्टि से समाज वर्गों में विभक्त था, जिनका एक वर्ग राज्य के सर्वश्रेष्ठ पदाधिकारियों, अधिकारियों, सामन्तों और सरदारों का था। दूसरे वर्ग में मध्यम श्रेणी के शासकीय अधिकारी, अर्धशासकीय अधिकारी और नागरिक थे। तृतीय वर्ग में शिल्पी एवं व्यवसायी थे। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। परिवार का प्रधान गृहपति कहलाता था।

मनु ने सामाजिक संगठन की आधारशिला ब्राह्मण धर्म को माना है। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, दान देना और लेना ब्राह्मणों के प्रमुख कर्तव्य हैं। शासन करना, युद्ध करना, प्रजा की रक्षा करना, विद्या एवं शिक्षा का प्रसार के लिए धन का व्यय करना आदि तथा यज्ञ कराना, क्षत्रियों के कर्तव्य थे। पशुपालन, कृषिकार्य, व्याज पर धन उधार देना और यज्ञ कराना वैश्यों के कर्तव्य थे। समाज की सेवा करना शूद्रों का कर्तव्य था। मनु के अनुसार वर्णव्यवस्था के भंग होने से समाज दूषित तथा पतनोन्मुख हो जाता है।

आश्रम व्यवस्था पर मनु ने बल दिया है। चार आश्रम थे—ब्राह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। यह व्यवस्था द्विजों के लिए अनिवार्य थी।

इस युग में ब्राह्मण धर्म तथा समाज के द्वार सबके लिए खोल दिये गये। विदेशियों के लिए भी हिंदू समाज में प्रवेश दिया गया और उन्हें भी वर्ण

1. संपूर्ण समाज और धर्म की व्यवस्था इस युग में निर्मित मनु स्मृति के आधार पर।

2. देखिये मनुस्मृति।

3. देखिये, याज्ञवल्क्य स्मृति।

4. इंडियन ऐंटीक्वेरी, 47, 149।

व्यवस्था में स्थान दिया गया। फलतः इस काल में विदेशी जातियाँ भारतीय सामाजिक जीवन में घुल-मिल गईं। उदाहरणार्थ शको, यूनानियों और यूचियों के राजवंशों को क्षत्रिय वर्ण में सम्मिलित कर लिया गया। वे राजनीतिक शक्ति स्थापित करने में भी सफल हो गये और उनमें में कुछ वासुदेव कृष्ण और कुछ शिव के उपासक बन गये।

इस काल में अतर्जतीय एवं वर्णांतर विवाहों का भी उल्लेख उपलब्ध है। सातवाहन राजा ब्राह्मण थे। उनके राजा शतकीर्ण प्रथम ने क्षत्रिय वंश की कन्या से और एक सातवाहन राजा, सभवतः वासिष्ठी पुत्र पुलुभावी ने महाक्षत्रम रुद्रदामन की पुत्री से विवाह किया था। स्त्रियों की स्थिति सतोपजनक थी। उनका सम्मान होता था। सातवाहन राजाओं में उनके नाम के साथ माता का नाम जोड़ने की प्रथा थी यथा गौतमी पुत्र शतकीर्ण, वासिष्ठी पुत्र पुलुभावी। स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी। स्त्रियाँ धार्मिक एवं राजनीतिक कार्यों में भाग ले सकती थीं। रानी नयनिका ने अपने अल्पवयस्क पुत्र की सर-शिक्षा के रूप में शासन चलाया था। इसके अतिरिक्त रानी गौतमी बलश्री विदुषी और धर्मपरायण थी। स्तुतिकारों ने स्त्रियों की स्वतंत्रता पर कुछ अकुशला लगा दिया था।

धार्मिक स्थिति

शुग-सातवाहन राजा ब्राह्मण थे, अतः कर्मकांडी वैदिक धर्म का इस युग में पुनः उत्कर्ष हुआ। वैदिक देव मंडल के इंद्र, वरुण, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के नाम प्रायः तत्कालीन लेखों में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त यम, कुबेर, वासव आदि देवताओं का भी उल्लेख मिलता है। किंतु इस युग का ब्राह्मण धर्म प्राचीन वैदिक धर्म से कुछ भिन्न था क्योंकि ब्राह्मणों ने स्वधर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए आर्यों के निम्न वर्गों और अनार्यों के देवी, देवताओं को अपने धर्म में मिला लिया था। फलतः पूजा का स्वरूप परिवर्तित होने लगा। यज्ञों का प्राधान्य कम होने लगा तथा मंदिरों एवं मूर्तियों का निर्माण होने लगा किंतु अभी पूजा पद्धति मादी थी। मूर्तियाँ देवताओं की शक्ति की प्रतीक थीं। भक्ति की भावना प्रबल होने लगी।

इस काल में विष्णु की लोकप्रियता बढ़ रही थी। वासुदेव कृष्ण की उपासना का प्रचलन बढ़ा। डॉ॰ भंडारकर का कथन है कि तात्कालिक अभिलेखों में उल्लिखित गोपाल, विष्णुदत्त, विष्णुपालित आदि नामों से वैष्णव धर्म के विकास का पता चलता है। इसी प्रकार दक्षिण में शैव मत का विशेष प्रचलन था। भूतपाल, महादेवानंद, शिवदत्त, शिवघोष, शिवपालित, शिवमूर्ति, शिवदत्त, भगवोप आदि नाम शिव के नामों पर हैं। इस देवता की उपासना इस

देवता के साथ ही उसके वाहन नन्दि का भी धार्मिक महत्त्व था। नन्दि पर आधारित नाम मिले हैं यथा—नन्दिन्, ऋषभनक और ऋषभदात। इसी प्रकार स्कंदपालित और शिवस्कन्दगुप्त आदि नाम इस बात के सूचक हैं कि स्कंद भी उपासक थे। नागपूजा प्रचलित थी।¹ लिंग पूजा भी प्रचलित हुई। वैसे तो लिंग पूजा हड़प्पा-संस्कृति काल से चली आ रही थी किंतु आयों में उसका अधिक प्रचार इसी काल में हुआ। शिव को वैदिक देवता रुद्र से संबंधित कर दिया गया। सूर्य पूजा का भी प्रचलन वैदिक काल से चला आ रहा था।

विदेशियों ने बौद्ध एवं ब्राह्मण धर्म को ग्रहण किया और साथ ही उन्होंने हिंदू नाम भी धारण किये। काल, जुन्नर और नासिक के गुहाभिलेखों में ऐसे अनेक नाम मिलते हैं।² हेलियोदोर, जो बिदिशा के शुंग राजा भागभद्र के यहाँ ऐण्टिआलकिडस के राजदूत होकर आया था, वैष्णव था। इसने बिदिशा में एक गरुडस्तंभ की स्थापना की थी। शक क्षत्रम रुद्रदामन ब्राह्मण मतावलंबी था। इण्डो यूनानी सम्राट् मीनेण्डर ने बौद्धधर्म स्वीकार कर लिया था और भारतीय साहित्य में मिलिंद नाम से प्रख्यात हुआ। ब्राह्मणों ने अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता बरती। उनमें से कुछ ने तो बौद्ध भिक्षुओं को दान दिये और उनके लिए गुफायें भी निर्मित कराईं।

महायान धर्म

बौद्धधर्म के मतावलंबियों में आंतरिक मत भेदों का श्रीगणेश तो पहले ही हो गया था। इस काल में बौद्धधर्म के अंतर्गत एक नये संप्रदाय का उदय हुआ, जिसे महायान संप्रदाय कहते हैं। उसके सभानात्तर बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर आधारित संप्रदाय हीनयान संप्रदाय कहलाया।

इस युग में महायान संप्रदाय का उदय हुआ। महायान संप्रदाय के विषय में कुछ तथ्य ध्यान देने योग्य हैं—प्रथम, महायान संप्रदाय का उदय पश्चिमोत्तर भारत में हुआ, जहाँ यूनानियों, पत्तह्व एवं शक जातियाँ राज्य कर रही थी। इन सब जातियों ने बौद्धधर्म को ग्रहण किया किंतु अपनी प्राचीन रुढ़ियों एवं विश्वासों के अनुरूप भगवान् बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कर उसकी पूजा प्रारंभ की। मौर्यों के पतनोपरांत पाटिलपुत्र का महत्त्व राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से कुछ घट गया। गांधार के बौद्ध मठों ने नवीन विचारों को ग्रहण किया। शैव और वैष्णव धर्मों के प्रचार के कारण भक्ति की प्रधानता बढ़ गयी। बौद्धधर्म में भी भावुकता, सरसता और तन्मयता आ गयी। इसकी अपेक्षा पुराना बौद्धधर्म रुढ़िग्रस्त, कठिन और नीरस था। अस्थि अवशेषों के

1 इंडियन एण्टीक्वेरी, 1919, पृ० 77 और आगे।

2 वही, 1911, पृ० 15 और आगे।

ऊपर स्तूपों को स्थापित करने की अपेक्षा बुद्ध मूर्ति प्रतीक रूप में अधिक आकर्षक थी। पुराने बौद्धधर्म की अपेक्षा महायान धर्म सधोन्मुखी कम था, भावनामय अधिक था। इसमें भक्ति का रूप व्यक्तिगत अधिक था, सामूहिक नहीं। हीनयान संप्रदाय इसकी अपेक्षा अनुदार, कठोर एवं सीमित था। महायान संप्रदाय के प्रमुख आचार्य नागार्जुन थे, उनके बाद आर्यदेव, असग, वसु-वधु आदि उद्भट विद्वानों ने महायान दर्शन एवं साहित्य का सृजन किया। माध्यमिक योगाचार का दर्शन का उद्भव महायान से ही हुआ। महायानियों ने प्राकृत भाषा के स्थान पर संस्कृत भाषा को अपनाया। अवधोप, नागार्जुन, वसुमित्र आदि ने संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखे।

आर्थिक स्थिति

आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि और पशुपालन था। खेती हल्लों की सहायता से की जाती थी। भूमि कृषकों की थी किंतु राजा उस भूमि का सर-क्षक माना जाता था। वह खेतिहरों से भूमि कर वसूल करता था। कृषि कार्यों में राजा की ओर से हस्तक्षेप नहीं होता था।

सातवाहन काल में दक्षिण में सर्वत्र व्यवहृत सिक्के चांदी और तांबे के 'काषार्पण' थे।¹ अभिलेखों में दक्षिणा² और दान³ के रूप में काषार्पण दिये जाने का विवरण उपलब्ध है। एक अभिलेख से प्रकट होता है कि एक 'सुवर्ण' का मूल्य पैंतीस काषार्पण होता था।⁴

इस काल में श्रेणियों और शिल्पियों के निकाय विद्यमान थे। नासिक गुफाओं के निकटस्थ गोवर्धन में विभिन्न प्रकार के निकायों का उल्लेख है। ये निकाय तेलियों, जलयंत्र का निर्माण करने वाले शिल्पियों, कुम्हारों और जुलाहों के थे। जुन्नर गुहा के निकट के नगर में तीन निकाय थे—प्रथम अन्न के व्यापारियों का निकाय, दूसरा बास का काम करने वालों का निकाय और तीसरा कासे के बरतन बनाने वालों का निकाय। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों में भी अनेक निकाय रहे होंगे। ऐसे अनेक निकायों का उल्लेख जातक साहित्य में मिलता है। इससे शिल्पियों के इन अनेक निकायों से आभास होता है कि भारत में स्वायत्त शासन सबंधी संस्थाओं का बाहुल्य था। श्रेणियां केवल मात्र शिल्पियों

1 इन्हें चिह्नांकित (पंचमाङ्क) सिक्के भी कहा जाता है।

2 देखिये, नायनिका का नानाघाट अभिलेख।

3 देखिये जयवदात का नासिक अभिलेख।

4 एपिग्राफिया इंडिका, 8, 82 तथा आगे।

5. देखिये जुन्नर अभिलेख।

का निकाय ही नहीं थी वरन् वे आधुनिक बैंको का कार्य भी करती थी।¹

सातवाहन काल में विदेशी वाणिज्य और व्यापार समृद्ध अवस्था में था। इसमें दक्षिण भारत का महत्त्वपूर्ण भाग था।² पाश्चात्य देशों से नौकायें लाल सागर होती हुई अरब के समुद्र तट पर आती थी, कुछ नौकाएँ सिंधु तक आकर भड़ोच तक जाती थी और कुछ सीधे मलाबार के बंदरगाहों में जाती थी। इस प्रदेश में पैठन और तगर (निजाम राज्य) नामक दो व्यापारिक मंडियाँ थीं।³ सोपारा और कल्याण महत्त्वपूर्ण बंदरगाह थे। कल्याण तो एक प्रसिद्ध मंडी भी थी। यज्ञश्री शातकर्णिक के काल की सामुद्रिक शक्ति तथा वाणिज्य के विकास का ज्ञान उनके द्वारा चलाये गये ऐसे सिक्कों से होता है, जिस पर जहाज, मछली इत्यादि अंकित हैं।⁴

साहित्य और दर्शन

शुग काल साहित्य के उत्कर्ष का काल था। इस काल में संस्कृत भाषा एवं साहित्य की विशेष उन्नति हुई। प्रसिद्ध वैयाकरण महर्षि पतंजलि पुण्यमित्र शुग का समकालिक था। उसने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा और इस प्रकार संस्कृत भाषा के नियमों को पुनः प्रतिष्ठित किया। डॉ० काशी प्रसाद जायसवाल ने मनुस्मृति को शुग कालीन रचना माना है। यह मत तर्कसंगत प्रतीत होता है क्योंकि ब्राह्मण राज्य की स्थापना के साथ ही वर्णाश्रम धर्म के आधार पर समाज की नवीन व्यवस्था की गयी। इसका ज्ञान हमें मनु-स्मृति से होता है। कुछ विद्वानों का मत है कि इसी काल में महाभारत का नवीन संस्करण तैयार किया गया और उसमें समाज की नवीन विचारधाराओं का समावेश किया गया। कुछ विद्वानों के अनुसार संस्कृत का प्रसिद्ध नाटककार भास इसी युग में हुआ। उसने अनेक नाटक लिखे जिनमें घटोत्कच, दूतकाव्य, उरुभंग और स्वप्नवासवदत्ता प्रसिद्ध हैं।

दक्षिण के सातवाहन राजाओं में भी साहित्य के प्रति अनुराग था। सातवाहन राजाओं ने ब्राह्मण होते हुए भी प्राकृत को बढ़ाया और उसे राजभाषा का सम्मान दिया। हाल नामक एक सातवाहन राजा ने प्राकृत भाषा में शाखा-

1. देखिये मजुमदार कृत, प्राचीन भारत में संघटित जीवन पृ० 37 और एपिग्राफिया इंडिका, 8, 82।

2. देखिये पैरिप्लस आफ दि एरब्स-सी।

3. जर्नल आफ रायल एशियाटिक सोसायटी, 1901, 537 और आगे।

4. सिरी यज्ञ शातकर्णिक देखिये जर्नल आफ न्यूमिस्मेटिक सोसायटी आफ इंडिया भाग 3, अंक 1, 1941, पृ० 43 और आगे।

सप्तशती नामक काव्य की रचना की। एक अन्य सातवाहन राजा के राजदरबार में गुणाढ्य नामक प्रसिद्ध कश्मीरी विद्वान् तथा लेखक रहता था। गुणाढ्य ने प्राकृत भाषा में **बृहत्कथा** नामक ग्रंथ लिखा। इसी काल में सर्ववर्मन् ने **कार्तत्र** नामक एक ग्रंथ (एक संस्कृत से अनभिज्ञ¹ आध्र राजा को संस्कृत सिखाने के लिए) लिखा।

शुंग-सातवाहन काल में महायानी बौद्धों ने संस्कृत भाषा को अपनाया। नागार्जुन, वसुमित्र आदि दार्शनिक एवं साहित्यकार इसी युग में हुए। अश्वघोष का उत्प्लेख कुषाण काल के अंतर्गत किया है। **वज्रसूची** नामक ग्रंथ में उन्होंने ब्राह्मणों की वर्णव्यवस्था का खंडन किया है। नागार्जुन ने वेदों तथा ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन किया किंतु अंततः उन्होंने बौद्धधर्म ग्रहण करके महायान संप्रदाय के दार्शनिक के रूप में ख्याति अर्जित की। वे महायान की माध्यमिक शाखा के प्रवर्तक थे। उन्होंने बुद्ध के क्षणिकवाद को आगे ले जाकर शून्यवाद का प्रतिपादन किया। शून्यवाद की तुलना प्रायः सापेक्षवाद से की जाती है। बौद्ध विद्वान् नाममेन को दर्शनग्रंथ **मिलिंद प्रश्न** भी इसी काल की रचना है। इससे बौद्धों के क्षणिकवाद के सिद्धांत की स्थापना की गयी।

कला

शुंग-सातवाहन काल में कला का पर्याप्त विकास हुआ। इस काल की कला की निम्नलिखित विशेषताएँ थी—

1 शुंगकाल से पहले अर्थात् मौर्यकाल में इमारतों, स्तूपों आदि के निर्माण में लकड़ी (चंद्रगुप्त का राजप्रसाद लकड़ी का था), कच्ची ईंटों और मिट्टी का प्रयोग होता था, किंतु शुंगकाल में उनके निर्माण में पत्थर का प्रयोग किया गया।

2. मौर्यकालीन कला का विषय राजकीय एवं धार्मिक था किंतु इसके विपरीत शुंगकालीन कला में लोक जीवन के दर्शन होते हैं।² शुंगकालीन कलाकार का एकमात्र लक्ष्य मानव जीवन के ऐहिक स्वरूप का दिग्दर्शन है।³

3 शुंग कला भारतीय कला के विकास की एक कड़ी थी। मौर्यकाल में जिस स्तूप कला का श्रीगणेश हुआ वह शुंगकाल में साची, भरहुत, बोधगया के स्तूपों में विकसित हुई। अमरावती और नागार्जुनीकोण्डा के स्तूप भी महत्त्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त मौर्यकाल में शैलोत्कीर्ण स्थापत्य कला का जन्म हुआ था, किंतु शुंगकाल में यह कला भी पर्याप्त रूप में विकसित हुई। इनमें काले,

1 देखिये कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, पृ० 61।

2 डॉ० नीहार रजन रे कृत मौर्य ऐण्ड शुंग आर्ट।

3 कुमार स्वामी कृत इंडिया ऐंड इंडोनेशियन आर्ट।

भाजा, नासिक और अजन्ता की कलापूर्ण गुफाएँ उल्लेखनीय हैं। शुंगकाल में मौर्यकालीन पाषाण स्तंभों की परंपरा भी बनी रही। विदिशा के गरुडध्वज विशेष महत्वपूर्ण है।

4. शुंगकाल तक बौद्धधर्म मुख्यतः हीनयानी था। अतः बौद्ध शिल्पकला में कहीं भी बुद्ध की मूर्ति का प्रदर्शन नहीं हुआ है। भगवान् बुद्ध की उपस्थिति प्रतीको (धर्मचक्र, छत्र, पदचिह्न, स्तूप आदि) द्वारा प्रदर्शित की गयी है।

5. शुंगकाल के प्रारम्भिक चरण में स्थापत्य में पत्र, पुष्प लताका का प्रयोग अधिक किया गया है। मनुष्य और पशु आकृतियाँ भी इसी शैली में बनायी गयीं। परिणामतः अभिप्राय (रिलीफ) की आकृतियाँ उभर नहीं पायी हैं, किंतु शुंगकाल के अंतिम चरण में निर्मित कुछ मूर्तियाँ गहरी और उभरी होने के कारण स्वाभाविक लगती हैं।

कला के विभिन्न उपांग

इस काल की कला के तीन अंग विशेष महत्व रखते हैं—गिरि गुहाएँ, मूर्तिकला और स्तूप।

गिरि गुहाएँ

शुंग सातवाहन काल में शैलकृत (पत्थर की चट्टानों को काट कर) गुहाओं का निर्माण हुआ जिनका विवरण निम्नलिखित है—

उदयगिरि-खडगिरि गुहाएँ

उड़ीसा में (भुवनेश्वर से पाँच मील उत्तर-पश्चिम) खडगिरि तथा उदयगिरि की पहाड़ियाँ हैं। खडगिरि की पहाड़ी में 16 (नवगिरिगुम्फा, देवसभा, अनत-गुम्फा आदि) और उदयगिरि की पहाड़ी में 19 (रानीगुम्फा, गणेशगुम्फा, हाथी-गुम्फा, व्याघ्रगुम्फा आदि) गुफाएँ हैं।

हाथीगुम्फा में ई० पू० दूसरी शताब्दी के मध्य एक विस्तृत ब्राह्मी लेख उत्कीर्ण है जिसमें कलिगराज खारबेल के जीवन का वृत्तांत है। इन गुफाओं का निर्माण खारबेल के समय जैन साधुओं के निवास से किया गया था। इन गुफाओं में रानीगुम्फा सबसे बड़ी है। इसमें दो तल हैं। प्रत्येक कक्ष में एक मध्यवर्ती कक्ष तथा आगन है। आगन के तीन और कक्ष हैं।

पश्चिम भारत की बौद्ध गिरि गुहाएँ

पश्चिम भारत में सातवाहन और शकों के राज्यकाल में बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए गिरिगुहाओं का निर्माण किया गया। पश्चिमी भारत की गिरि-गुहाओं का काल ई० पू० दूसरी शताब्दी से लेकर सातवीं शताब्दी तक आका गया है। ई० पू० दूसरी शताब्दी से लेकर दूसरी शताब्दी ईसवी तक पश्चिमी भारत में हीनयान और तीसरी शताब्दी से सातवीं शताब्दी तक महायान मत

का प्राबल्य रहा। पश्चिमी भारत में काठियावाड़ की गुफाएँ सर्वाधिक प्राचीन मानी जाती हैं। इसके बाद बंबई के आस-पास की गुफाएँ आती हैं, जिनमें भाजा, कोडन, विदिशा, कालें और जुन्नर, नासिक, पीतलखोरा और अजंता की कुछ गुफाएँ प्रमुख हैं। तीसरा वर्ग कन्हेरी की गुफाओं का है।

प्रथम वर्ग की गुहाएँ

1 भाजा—कालें में चार मील दूर भाजा गुहाएँ हैं।¹ भाजा वास्तुकेन्द्र के अतर्गत बिहार, चैत्य और स्तूप आते हैं। बिहार का मुख्यमंडप लगभग 18 फुट लंबा और लगभग 9 फुट चौड़ा है। अंदर का मंडप 16 फुट 7 इंच लंबा है। उसके तीनों ओर भिक्षुओं के निवास के लिए कक्ष निर्मित हैं। बिहार के अंदर निर्मित कलात्मक प्रतिमाएँ बड़ी महत्त्वपूर्ण हैं। भाजा का चैत्यगृह बड़ा ही महत्त्वपूर्ण तथा उत्कृष्ट स्थापत्य का आकार-प्रकार प्रस्तुत करता है। यह 55 फुट लंबा और 26 फुट चौड़ा है। इसके पास की दीर्घिका ढाई फुट चौड़ी है। चैत्यगृह में स्थित स्तंभ 11 फुट ऊँचे हैं। भूमितल से महराब की ऊँचाई 29 फुट है। अब भी समानान्तर पक्षियों में काष्ठ की कड़ियाँ हैं। स्तूप ठोस चट्टान द्वारा निर्मित हैं। स्तूप के चारों ओर लकड़ी की वेदिका थी। चैत्य का द्वार अथवा कीर्तिमुख भी काष्ठ से सजा था। चैत्यगृह से थोड़ी दूरी पर 14 स्तूपों का एक समूह है। स्तूपों के अड़ के ऊपरी भाग पर वेदिका निर्मित है।

2 कोडन—कालें चैत्य गुहा में दस मील उत्तर की ओर कोडन बिहार और चैत्यगृह स्थित है। बिहार का वास्तुविशेष महत्त्व रखता है।² बीच में स्तंभों पर आधारित बड़ा मण्डप है जिसके तीन ओर भिक्षुओं के निवास के लिए कक्ष हैं। यहाँ के चैत्य का मुख्यपट्ट पूर्णरूपेण भाजा के चैत्य की भाँति है, जिसमें स्तंभ युक्त मुख्यमंडप है। कुछ स्तंभ चट्टान काटकर बने हैं। अंदर के गर्भगृह का आकार 66 फुट लंबा और 26 फुट 6 इंच चौड़ा है।

दूसरे वर्ग की गुहाएँ

3 पीतलखोरा—पीतलखोरा की गुहाएँ (जिनकी संख्या 13 है) शत-माला नामक पहाड़ी पर अजंता से दक्षिण-पश्चिम 50 मील की दूरी पर स्थित हैं।³ प्रमुख चैत्यगृह भाजा और कोडन की ही तरह का है। ऊपर की महराब में लकड़ी की कड़ियाँ थीं किंतु अब उनके चिह्न मात्र शेष हैं। इस चैत्य लकड़ी का प्रयोग घट गया और उसके स्थान पर पत्थर का प्रयोग बढ़ा।

1 देखिये बर्गेंस, बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स।

2. वही, पृष्ठ 8 और आगे।

3 बर्गेंस, वही, पृ० 12 आगे।

4 अजंता अजंता की वास्तुकला का विकास ई० पू० दूसरी शताब्दी से ईसा की सातवीं शताब्दी तक हुआ । प्रारम्भ से लेकर दूसरी शताब्दी तक यह हीनयान मत और चौथी से कर सातवीं शताब्दी तक यह महायान मत का केंद्र रहा । अजंता में सब मिलाकर 29 गुहाएं हैं जिसमें 4 चैत्यगृह और 25 बिहार हैं ।

अजंता की गुहा संख्या 10 का चैत्यगृह सबसे प्राचीन है । इसकी तिथि ई० पू० दूसरी शताब्दी आकी गयी है । यह 96 फुट 6 इंच लंबा, 41 फुट तीन इंच चौड़ा और 3 फुट ऊंचा है । चैत्यगृह का मध्य भाग 59 सार्दे अष्ट-कोणीय स्तंभों के द्वार बीथिका से पृथक् होता है । इसमें भी लकड़ी की कड़ियाँ हैं जिनके अब अवशेष मात्र दृष्टिगत हैं । अर्धवृत्त में स्थित स्तूप अलंकृत हैं । अन्य चैत्यों की भाँति इसमें भी लकड़ी का मुखपट्ट है ।

अजंता की गुहा संख्या 9 का चैत्यगृह पहले से छोटा है और इसके मुखपट्ट में लकड़ी का ढाँचा नहीं है । इसके मुखपट्ट के बीच में एक तोरण द्वार और दोनों पार्श्वों में खिड़कियाँ हैं । इसके ऊपर संगीतशाला है और उसके ऊपर चैत्यगृह का सर्वोत्कृष्ट भाग चैत्यवातायन है, जिसके द्वारा चैत्य में प्रकाश और वायु का प्रवेश होता है ।

अजंता के बिहारों में सबसे पुरानी गुहा संख्या 12 है, जो चैत्यगृह संख्या 10 से संबंधित है । यह वास्तुकला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है । अंदर का मंडप 38 फुट वर्गाकार है जिसके दोनों ओर स्तंभों की कतारें हैं । मंडप के तीनों ओर चार-चार कक्ष हैं । इसके बाद गुहा संख्या 13 का निर्माण हुआ । चैत्य गुहा संख्या 9 और बिहार संख्या 8 का निर्माण साथ-साथ हुआ । यह गुहा हीनयान मत से संबंधित है ।

5 बेदसा बेदसा का चैत्यगृह आकार में छोटा है । इसकी विशेषता यह है कि इसमें काष्ठ की अपेक्षा पत्थर का प्रयोग अधिक हुआ है । यहाँ चैत्य द्वार की जाली भी पत्थर की है । स्तंभ सीधे हैं किंतु थोड़े अंदर की ओर ढालू हैं । द्वार के पक्षे समानांतर हैं । यहाँ के द्वार मंडप की प्रमुख विशेषता यह है कि उसमें दो विशालकाय स्तंभ हैं, जिनमें एक ओर हृत्-संघाट और दूसरी ओर गज-संघाट निर्मित हैं । मुखपट्ट का घरातल सलाका वातायन और जालक वातायन से ढका हुआ है । चैत्यगृह के अंदर का आकार 45 फुट 6 इंच लंबा और 21 फुट चौड़ा है । महाराजदार छत की घन्नियाँ पहले लकड़ी की थीं किंतु बाद में वे पत्थर की निर्मित की गईं । स्तंभों और स्तूप पर चित्रित फ्रेस्को पेंटिंग के चिह्न अब भी दृष्टिगत हैं । इस चैत्यगृह के निकट ही आयताकार बिहार है । मंडप

के तीनों ओर चौकोर कक्ष है ।¹

6 कालें कालें में एक विशाल चैत्यगृह और तीन विहार हैं । कालों की चैत्यगृहा बबई, पूना सड़क से दो मील उत्तर की ओर स्थित है । यहाँ का चैत्यगृह अत्यंत सुंदर है और हीनयान चैत्यगृहों में सर्वोत्कृष्ट है ।² इसमें वास्तु एवं शिल्पकला अपनी पूर्णता पर पहुँच गयी है । इसके द्वार मंडप पर अंकित एक अभिलेख के अनुसार यह चैत्यगृह संपूर्ण जंबूद्वीप उत्तम है । कालों के चैत्यगृह के प्रमुख अंग हैं 1 सिंह शीर्ष स्तंभ सहित दो उत्तम स्तंभ, 2 स्तंभों पर आधारित दुमजिला मुखमंडप, 3 काष्ठ निर्मित संगीतशाला, जो मुखमंडप के मध्य में उभरी हुई है 4 द्वार मंडप के पीछे की दीवार में एक विशाल चैत्य वातायन, 5 मंडप का मध्य भाग, 6. पार्श्व में स्थित दो लंबी वीथिकाएँ (प्रदर्शनायक), 7 अर्द्धचन्द्राकार रूप में चैत्य का छोर, 8 गर्भगृह के बीचोबीच में स्थित स्तूप, 9 37 स्तंभों की दो पंक्तियाँ (15-15 स्तंभ दोनों ओर पंक्तियों में हैं और सात गर्भगृह के चारों ओर हैं), 10 सकलश महराबदार छत, 11 छत के नीचे लकड़ी की धनियाँ, 12 चैत्यगृह के अंदर और बाहर अंकित अनेक अभिलेख ।³

चैत्यगृह के मध्य में एक विशाल मंडप है जो स्तंभ पंक्तियों के द्वारा वीथियों को पृथक् करता है । मंडप 124 फुट लंबा और वीथियों सहित 45 फुट 6 इंच चौड़ा है । यहाँ की वीथियाँ अन्य चैत्यों की अपेक्षा अधिक विशाल और सुंदर हैं । अर्द्धचन्द्राकार वृत्त गर्भगृह का रूप धारण करता है । इसी के मध्य में स्तूप स्थित है, जिसका अठ्ठ दो भागों में विभक्त है । दोनों भाग वेदिका द्वारा मंजला धारण किये हुए हैं । स्तूप के ऊपर हर्मिका स्थित है, जिसके चारों ओर वेदिका है । बीच में काष्ठ का छत्र है । चैत्यगृह के अंदर 37 शिलायुक्त स्तंभ हैं, जो एक माला के रूप में हैं । इन स्तंभों का आधार पूरा घट है जो चौकियों पर रखे हैं । स्तंभों के बीच का भाग अष्टकोणीय है और शीर्ष औंधे पात्र की भाँति है । इसके ऊपर शार्फफलक के रूप में शीर्षस्तंभ है, जो दो गज-संघाटों पर आधारित है । गजों पर दम्पति मूर्तियाँ आसीन हैं । चैत्य की ऊँचाई नीचे से ऊपर तक 45 फुट है ।

7. **जुन्नर** . पूना से 48 मील उत्तर की ओर जुन्नर के लगभग 150 शील-गुहाएँ हैं, जिनमें 10 चैत्य और शेष विहार हैं । ये गुहाएँ ई० पू० दूसरी शताब्दी

1. बर्गस, वही, पृ० 22, 23 ।

2 वही, पृ० 23 और आगे ।

3 एक अभिलेख में उषवदात के दामाद नहुपान का उल्लेख है ।

से ईसा के प्रथम शताब्दी तक के काल की आकी गयी है। यहा के वास्तु में मूर्तिया नहीं है। यह हीनयान संप्रदाय का केन्द्र था।¹

कुछ चैत्यगृह आयताकार हैं जिनकी छतें सपाट और मंडप स्तंभ रहित है। एक चैत्यगृह गोल आकृति का है ऐसी आकृति का चैत्यगृह पश्चिमी भारत में नहीं मिलता। अधिकांश गुहाएं सादी हैं। केवल कुछ गुहाओं में श्री लक्ष्मी, कमल, गरुड, सर्प आदि का अलंकरण दृष्टिगत होता है। जून्नर से पश्चिम दो मील की दूरी पर कुल्या नामक एक गुहा समूह है। जून्नर के चारों ओर तोरण सहित वेदिका थी।

8 नासिक नासिक का प्राचीन नाम 'नासिक्य' है। यह गोदावरी के तट पर स्थित है। ई० पू० दूसरी शताब्दी में यह बौद्धधर्म का केन्द्र था। यहा 17 गुहाएं हैं, जिसमें केवल एक चैत्यगृह और शेष विहार हैं।² यहा के प्रारंभिक विहार हीनयानी हैं। पहला विहार नहपान, दूसरा गौतमीपुत्र शातकर्ण और तीसरा यज्ञश्री शातकर्ण के काल का है। चैत्यगृह जो पाण्डुलेण कहलाता है, का निर्माण ई० पू० प्रथम शताब्दी में हुआ था। भीतरी मंडप के स्तंभ सीधे हैं। मुखमंडप दुत्तला और अलंकृत है, जिस पर अनेक ब्राह्मी लेख उत्कीर्ण हैं।

मूर्तिकला

जिस समय दक्षिण भारत में गिरिगुहाओं की परंपरा चल रही थी, उसी समय उत्तरी भारत में मूर्तिकला की दो शिल्पशैलियों का विकास हो रहा था। एक शिल्पशैली का केन्द्र था मथुरा और दूसरी शिल्पशैली का केन्द्र था गांधार। प्रथम मथुरा शैली और दूसरी गांधार शैली के नाम से विख्यात हुईं। दोनों शैलियों में बुद्ध की पृथक्-पृथक् मूर्तियां निर्मित हुईं।

मूर्तिकला की मथुरा और गांधार शैली का प्रारंभ

ई० पू० प्रथम शताब्दी के लगभग मथुरा में मूर्तिकला की एक विशेष शैली का जन्म हुआ, जिसे मथुरा शैली कहते हैं। मथुरा के कलाकार बलुए लाल पत्थर का प्रयोग करते थे। प्रारंभ में उनको जैनधर्म से विशेष प्रेरणा मिली। अतः उन्होंने पद्मासन में ध्यानमग्न बैठे हुए दिगम्बर तीर्थंकरों की सुंदर मूर्तियां बनवाईं। किंतु मथुरा शैली की यक्षणियों की मूर्तियां सबसे उत्कृष्ट हैं जो एक स्तूप की बेष्टणी पर अंकित थीं। इन मूर्तियों की कामुकतापूर्ण भावभंगिमा उत्कृष्ट है। यह बात उल्लेखनीय है कि भरतुत, साची और बोधगया में बुद्ध की मूर्तियों का अभाव है। केवल पदचिह्न, चक्र, रिक्त सिंहासन और पीपल का वृक्ष आदि प्रतीकों के द्वारा उनको उपस्थिति को प्रदर्शित किया गया है। मथुरा

1. बर्गेंस, वही, 26 और आगे।

2. वही, पृ० 37 और आगे।

के कलाकारों ने कुषाण काल में प्रथम बार बुद्ध और बोधिसत्वों की प्रतिमाओं का निर्माण प्रारंभ किया।

पेशावर (अब पाकिस्तान) के आसपास के प्रदेश में, जो गांधार नाम से विख्यात है, ई० पू० प्रथम शताब्दी में मूर्तिकला की एक विशिष्ट शैली का जन्म हुआ, जिसे गांधार शैली कहते हैं। इस शैली का उत्कर्ष उस समय हुआ जब उक्त प्रदेश से बैक्ट्रिया के यूनानियों की सत्ता समाप्त हो चुकी थी। इस कला में विषयवस्तु भारतीय रही किन्तु उन भावों की अभिव्यक्ति ग्रीक शैली में की गयी। गांधार कला का वास्तविक विकास कुषाण काल में हुआ और उसका विस्तृत विवेचन कुषाण काल के अंतर्गत किया गया है।

शुंग काल की मृण्मय मूर्तियाँ भी बहुत प्रसिद्ध हैं। कौशाबी में इस काल की अनेक मृण्मय मूर्तियाँ मिली हैं। खड़ी नारी मूर्ति के बहुसंख्यक ठोकरे प्राप्त हुए हैं। कुछ मूर्तियों पर ऐतिहासिक कथाओं के अनेक चित्र भी मिले हैं। उदयन का वासवदत्ता अपहरण चित्र भी मिला है। मृण्मय चित्रों में पुष्पो का प्रचुर प्रयोग किया गया है।

स्तूप

शुंग राजाओं के शासन काल में भरहुत, साची और वोधगया के प्रसिद्ध बौद्ध स्तूपों का संस्कार हुआ है। इन स्मारकों में अनेक नवीन अंगों का संयोजन हुआ है।

भरहुत का स्तूप सर एलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873-74 में भरहुत (मतना जिला, मध्यप्रदेश) में एक स्तूप (जो पूर्णतः नष्ट हो गया था) की वेदिका और तोरण द्वार ढूँढ निकाले जो अब संग्रहालय में सुरक्षित हैं। कुछ अन्य अवशेष भारत तथा विदेश के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं।¹

मूल स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट् अशोक ने कराया था। शुंगकाल (ई० पू० दूसरी शताब्दी में) में इसका विस्तार हुआ और स्तूप के चारों ओर पत्थर की एक परिवेष्टिनी (वेदिका और चार तोरण द्वारों का निर्माण कराया गया।² परिवेष्टिनी के एक द्वार के लेख में 'सुगन रजे' मिलता है।³ स्तूप तथा परिवेष्टिनी के बीच 10 फुट 4 इंच चौड़ा प्रदक्षिणा पथ था। वेदिका काल में 7 फुट 1 इंच ऊँचे 80 स्तम्भ थे। जिनके ऊपर रत्ने हुए उष्णीषों की लवाई कुल मिलाकर 330 फुट की वेदिका में स्तम्भों के मध्य सूचियों, और तोरण द्वारों के दोनों

1 इसका विवरण कुषाण संस्कृति के अंतर्गत किया गया है।

2 कनिंघम, स्तूप आफ भरहुत।

3 एस सी काला भरहुत वेदिका।

4 शुंगों के राज्य में।

ऊंचे स्तंभों पर तीन समांतर बडेरियां हैं। तोरण द्वारों के स्तंभ अठपहलदार तथा चौपहलदार हैं जिनके शीर्ष पर सिंह और वृषभ प्रदर्शित हैं।

भरहुत से प्राप्त अवशेषों तथा शिलाओं पर उत्कीर्ण आकृतियों से विशाल स्तूप के स्वरूप का आभास होता है। यह स्तूप घटाकार था। स्तूप के अड़ के ऊपर यष्टि और छत्र सहित चौकोर चौकी थी। पूर्वी तोरण द्वार पर उत्कीर्ण लेख से उनके निर्माण के इतिहास का पता चलता है।

भरहुत के तोरण द्वारों, स्तंभों सूचियों एवं उष्णी पर सुंदर शिल्पयुक्त चित्रण उपलब्ध है, जिनमें प्राकृतिक दृश्यों, जातकों की कहानियाँ तथा लोक जीवन का सफल चित्रण है। इसके अतिरिक्त लताओं, वृक्षों पशु-पक्षियों तथा यक्ष-यक्षणियों का भी अंकन किया गया है। प्रमुख दृश्यों में माया देवी का गर्भ धारण करना, धर्म यात्राएँ, पूजा दृश्य, देवी देवताओं के दृश्य, अजातशत्रु की धार्मिक यात्राओं के दृश्य, सुदत्त द्वारा जेतवन को क्रय करने का दृश्य आदि उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त कुछ हास्य व्यंग्य के दृश्य हैं, यथा बंदर का जंगली हाथी को पकड़ना और बदर तथा हाथी द्वारा यक्ष को सहायता देना। दैनिक जीवन के विविध अंगों का समुचित दिग्दर्शन किया गया है।¹ लगभग दो दर्जन जातक कथाओं के दृश्य भरहुत कला में अंकित हैं। यहाँ बुद्ध के प्रतीकों का अंकन है, उनकी मानव प्रतिमा का नहीं।

सर एलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम साची और उसके आसपास स्मारकों की खोज की थी।² मौर्य सम्राट् अशोक ने यहाँ एक स्तूप और एकाक्ष स्तंभ का निर्माण कराया था। ई० पू० दूसरी शताब्दी के मध्य में शुंग राजाओं के शासन काल में यहाँ अनेक नवीन वास्तु का निर्माण और जीर्णोद्धार का बहुत काम हुआ है, यथा प्रथम अशोक के स्तूप का संवर्द्धन और उस पर पत्थर की शिलाओं का आवरण, दूसरे इस स्तूप का मूल, पीठ, सोपान मार्ग और हमिका के चारों ओर वेदिका का निर्माण, तीसरे मंदिर संख्या 40 का पुनर्निर्माण और चौथे वेदिकाओं सहित स्तूप संख्या दो और तीन का निर्माण। पाँचवें, सातवाहन राजाओं के शासन काल में स्तूप संख्या 1 और 3 में सजावट के तौर पर उत्कीर्ण अलंकारों वाले तोरण द्वार निर्मित किये गये।³

स्तूप संख्या एक

वर्तमान स्थिति में विशाल स्तूप के निम्नलिखित अंग हैं—चोटी पर त्रिगुण छत्रावली से सुशोभित अर्द्धगोलाकार अड़, चौकोर वेदिका से वेष्टित एक भारी

1. बेनी माधव बह्वा, भरहुत और वासुदेव शरण अग्रवाल, भारतीय कला।
2. देखिये कनिंघम कृत मिलसा टोप्स पृ० 5-9।
3. श्रीमती देवला मित्र, साची पृ० 3-4।

चौपहल संदूक (हर्मिका) स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणार्थ ऊँची मेघि, जहाँ पहुँचने के लिए दक्षिण की ओर सोपानों की दो शृंखलाएँ हैं, स्तूप के मूल में पृथ्वी की सतह पर वेदिका से घिरा हुआ प्रदक्षिणा पथ, जिसमें प्रवेश के लिए चारों दिशाओं में अलंकृत तोरण द्वार हैं। स्तूप का व्यास 120 फुट और अड की ऊँचाई 54 फुट है।¹

स्तूप के चारों ओर वेदिका और तोरण द्वारों का निर्माण द्वितीय शताब्दी ई० पूर्व के ऊत्तरार्द्ध में हुआ। वेदिका स्तंभों और सूचियों से निर्मित है। स्तंभों को समान अंतर पर गाड़कर, इनके दोनों पार्श्वों में छिद्र किये। इन छिद्रों में चूलों वाली सूचियों को बिठाया गया है। वेदिका के सिरो पर भारी सिर दल उष्णीष रखे हैं। पीठ के बाह्य और माथे और सीढ़ियों की वेष्टिनियों पर एक पूर्ण और दो आधे फुल्ले कोरे गये हैं। इनके बीच पुष्प तथा पशु आकृतियाँ निर्मित हैं। इसके विपरीत स्तूप की सबसे नीचे वाली वेदिका और हर्मिका वेदिका सादी है। मूल की वेदिका तोरण द्वारों द्वारा चार भागों में विभक्त है। पूरी योजना देखकर लगता है कि पत्थर की वास्तुकला में लकड़ी की वास्तुकला की रूढ़ियों का प्रयोग हुआ है।

एक तोरण द्वार पर उत्कीर्ण लेख के अनुसार सातवाहन राजा सातकर्ण के स्थपति ने उसका निर्माण कराया था। तोरण द्वार अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। प्रत्येक तोरण द्वार में दो चौपहल स्तंभ लगे हैं, जिनके शिखर पर चार सिंह, चार हाथी अथवा चार बौने (कीचक) अपने खोपड़ी पर कुंडलाकार किनारों वाली तीन वक्र बंडेरियों को उठाये हुए दिखाये गये हैं। चार चौकोर ब्लाकों से व्यवहित बंडेरियों के बीच तीन तीन स्तंभ और इनके मध्य रिक्त स्थान में हाथियों और अश्वों पर आरूढ़ मनुष्य निर्मित हैं। स्तंभों के शीर्षकों की चौकियों के अंदर की ओर बड़ी हुई शालभजिकाओं की मूर्तियाँ हैं जो सबसे नीचे की बंडेरियों को अपने सिर पर उठा रही हैं। सबसे ऊपर वाली बंडेरी के मध्य में तोरण द्वारों पर धर्मचक्र और अलंकृत त्रिरत्न के लक्षण हैं। धर्मचक्र के दोनों ओर चामर लिये हुए यक्ष मूर्तियाँ हैं। त्रिरत्न बुद्ध, धर्म और सध का प्रतीक है। तोरण द्वारों के रिक्त स्थान पर उभरवाँ उकेरी में अनेक दृश्य और अलंकरण दिखाये गये हैं। तोरण द्वारों पर उत्कीर्ण अलंकरण अभि-प्राय (रिलीफ) निम्नलिखित वर्गों में विभक्त हैं—

1. जातक कथाओं का दृश्य : जातक कथाएँ बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंध रखती हैं। भरहुत की अपेक्षा साची के तोरणों पर जातक कथाओं के कम चित्र हैं। साची के तोरण पर केवल पाँच जातक कथाओं के चित्र पहचाने गये

1. देखिये सर जान मार्शल कृत दि मानूमेण्ट्स ऑफ साची, भाग 1।

है—छदत जातक (संख्या 514), महाकपि जातक (संख्या 407), वेस्संतर जातक (संख्या 547), अलबुसा जातक (संख्या 523) और साम जातक (संख्या 540) ।

2 **बुद्ध के जीवन की घटनाएँ** बुद्ध के जन्म का संकेत कमल और कमल पर खड़ी या बैठी स्त्री मूर्ति से किया गया है, जिसे कुछ में हाथी स्नान करा रहे हैं । संबोधि का प्रदर्शन अवस्थ वृक्ष के नीचे वज्रासन में किया गया है । बुद्ध के प्रथम प्रवचन (धर्मचक्र प्रवर्तन) का निर्देश स्तंभ पर प्रतिष्ठित चक्र से किया गया है । बुद्ध के परिनिर्वाण का लाक्षणिक प्रदर्शन स्तूप से किया गया है । बुद्ध की अन्य घटनाओं में से निम्नलिखित का सफल अंकन हुआ है । माया का स्वप्न और गर्भ धारण करना, रथ यात्रा, महाभिनिष्क्रमण, बुद्ध के केशों की पूजा, सुजाता की भेट, मार द्वारा प्रलोभन और चमत्कार, कपिलवस्तु में आगमन, श्रावस्ती का चमत्कार, साकाश्य का चमत्कार और बदर द्वारा बुद्ध को मधु की भेंट आदि आदि ।

3 **बौद्धधर्म के इतिहास को घटनाएँ** इनमें धातुओं (अश्वघोषो) का बट-बारा, रामग्राम का स्तूप¹ और बोधि द्रुम के दर्शन के लिये अशोक का आगमन का सफल चित्रण हुआ है ।

4. **मानुषी बुद्ध** साँची के कलाकारों ने बुद्ध से पहले के छ मानुषी बुद्धों को माकेतिक रूप से सामूहिक और व्यक्तिगत रूप में दिखाया है ।

5 **विविध दृश्य और अलंकरण** . इन दृश्यों में कुछ ऐसे हैं जो बुद्ध के जीवन की किसी ज्ञात घटना से सबंध न रखने पर भी धार्मिक महत्त्व के अवश्य हैं । जैसे बुद्ध के प्रतीक रिक्त सिंहासन या स्तूप की पूजा न केवल मनुष्य और देवता ही वरन् पशु भी करते हैं । इसके अतिरिक्त कुछ सासारिक दृश्य हैं जिनमें स्त्री-पुरुष स्वच्छंद बिहार करते हुए दिखाये गये हैं । कुछ नयनाभिराम पुष्पो के अभिप्राय हैं, जिन्हें बड़ी कुशलता एवं कोमलता से उकेरा गया है ।

स्तूप संख्या दो

यह स्तूप प्रथम स्तूप से उत्तर-पूर्व से लगभग 50 मीटर की दूरी पर स्थित है । यह छोटा स्तूप है जिसका व्यास 49 फुट छ इंच है और जो चबूतरे पर स्थित है । इसके भीतर कुछ बौद्धाचार्यों एवं धर्म प्रचारकों के अस्थि अवशेष हैं । इनकी बनावट प्रथम स्तूप की भाँति है । स्तूप के चारों ओर मूल की वेदिका

1 कहा जाता है कि प्रारंभ में आठ स्तूपों को अशोक ने खुलवाया था और उनमें से बुद्ध के अवशेष निकालकर असंख्य स्तूपों का निर्माण कर उनमें सुरक्षित कराया था परंतु रामग्राम के स्तूप के धातु नागों के आकार में होने के कारण अशोक को न मिल सके थे ।

पर कमल के पुष्प कोरे गये हैं। इस स्तूप पर केवल एक ही छत्र चढ़ा था। सोपान, पीठ और हमिका की बेदिकाओं सहित यह वास्तु स्तूप संख्या 1 के पुनर्निर्माण के बाद निर्मित हुआ था (ई० पू० दूसरी शताब्दी)। तिथि का समर्थन उत्कीर्ण लेखों से होता है। इसपर निर्माण उभारदार चित्र स्तूप संख्या एक पर बने चित्रों से बहुत कुछ मिलते जुलते हैं।

स्तूप संख्या तीन

यह स्तूप संख्या 1 के उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। इसका महत्त्व यह है कि कनिंघम को इस स्तूप में बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र और मौद्गलायन की अस्थियाँ प्राप्त हुई थी। इस स्तूप का व्यास 49 फुट 6 इंच और ऊँचाई 35 फुट 4 इंच है। इस स्तूप में केवल एक द्वार है। इसका निर्माण ऊपर उल्लिखित स्तूपों के बाद में हुआ था। मुख्य कलाकृतियों में माला पहने यज्ञ, नागराज, गज-लक्ष्मी और देवसभा के दृश्य उल्लेखनीय हैं।

अर्द्धवृत्तीय मंदिर

साची में शु ग-सातवाहनकालीन दो मंदिरों के (संख्या 18 और 40) अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनकी कला कालों के शैलगृहों की तरह हैं।

बोधगया

बोधगया बौद्धधर्म के महान् केंद्रों और तीर्थस्थलों में से है। प्रारंभ में यहाँ एक स्तूप था, जो नष्ट हो गया है। शु ग-सातवाहन-कालीन परिवेष्टनी के अवशेष आज भी सुरक्षित हैं। यह बेदिका भरहुत-साची की बेदिका के समान है। बोधगया का वास्तु भरहुत की प्रारंभिकता और साची की परिपक्वता की परीकाष्ठा की कड़ी लगता है।

बोधगया की बेदिका पर ब्राह्मी लेख उत्कीर्ण हैं। बेदिका में कुल 64 स्तंभ थे। (ऊँचाई छ फुट आठ इंच)। स्तंभों के नीचे दो फुट 2 इंच का आधार और ऊपर 1 फुट 2 इंच ऊँचे उष्णीष थे, जिन पर कमल पुष्पों के सुंदर अलंकरण हैं। बेदिका पर जातक कथाओं और बुद्ध के जीवन के कतिपय दृश्य उत्कीर्ण हैं। इसके अतिरिक्त शिलापट्टों पर गजलक्ष्मी, मिथुन, कल्पवृक्ष, चक्र, यक्ष-यक्षिणी और गधर्व आदि के चित्रण हुए हैं। सिंह, अश्व, हाथी, मकर, नर-मत्स्य आदि का सजीव चित्रण हुआ है। भरहुत की अपेक्षा बोधगया की कला अधिक विकसित है। यहाँ की आकृतियाँ भावपूर्ण हैं, उनमें गहराई, उभार स्पष्टता और सबद्धता अधिक है।

कुषाण कालीन संस्कृति

कुषाण¹ साम्राज्य का सर्वाधिक प्रतापी एवं शक्तिशाली सम्राट् कनिष्क प्रथम था। कनिष्क के काल में देश का पर्याप्त सांस्कृतिक उत्थान हुआ—धर्म, साहित्य और कला के क्षेत्र में नवीन तत्त्वों ने जन्म लिया और भारतीय संस्कृति पर अपना प्रभाव डाला। महायान मत का उदय बुद्ध की मूर्ति का निर्माण आदि ऐसे ही तत्त्व हैं। कुषाण संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इस पर विदेशी संस्कृतियों की छाप है। भारतीय संस्कृति में समन्वय की अपूर्व क्षमता है। इसी समन्वय भावना के कारण ही कुषाण काल में भारत का संपर्क मध्य एशिया और पूर्व एशिया से बहुत अधिक बढ़ गया। कुषाण काल में भारत का विदेशी व्यापार उन्नत अवस्था में था।

कुषाण काल भारतीय, ईरानी, रोमन और चीनी संस्कृतियों का सगम काल था। “कनिष्क के विषय में यह प्रसिद्ध है कि वह बहुत बड़ा निर्माता और कला का पूजारी था। यद्यपि वह स्वयं बौद्ध था किंतु उसकी प्रजा मध्य एशियायी, यूनानी, सुमरियायी, ईरानी और भारतीय देवताओं की पूजा करती थी और उन सबका सम्मान करता था।”² इस कथन से स्पष्ट है कि कुषाण संस्कृति भारतीय सांस्कृतिक इतिहास में समन्वयवादी संस्कृति है।

भाषा और साहित्य

कुषाण काल में भाषा संस्कृत और प्राकृत थी। प्रायः सभी साहित्यिक कृतियाँ संस्कृत में लिखी गयीं। कई स्थानों में अभिलेख एवं मुद्रालेख प्राप्त हुए हैं। उनमें कुछ की भाषा प्राकृत है और कुछ की संस्कृत। अधिकांश ब्राह्मी लिपि में हैं और थोड़े से खरोष्ठी में।

डॉ० हेमचन्द्र राय चौधरी के अनुसार “यह युग महती साहित्यिक क्रिया-

1. चीनी सूत्रों के अनुसार कुषाण मध्य एशिया की घुमक्कड़ यूची जाति के लोग थे। यूची लोग मूलतः चीन के कानसू नामक प्रांत में रहते थे जो कालांतर में भारत के उत्तरी-पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में आकर बस गये थे और अपना साम्राज्य स्थापित किया था। यों कुषाण राजाओं की तिथि विवादपूर्ण है।

2. बी० जी० गोखले, प्राचीन भारत, पृ० 50 और आगे।

शीलता का युग था। इस युग की साहित्यिक क्रियाशीलता की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसका रूप एकांगी नहीं था। इस समय केवल विशुद्ध साहित्यिक प्रयत्नों की रचना ही न हुई बल्कि दर्शन शास्त्र एवं चिकित्सा विज्ञान पर भी ग्रंथ लिखे गये।¹ वास्तव में यह साहित्य चेतना का युग था। कुषाण सम्राट् कनिष्क विद्यानुरागी एवं साहित्य का उदार संरक्षक था। इस काल में अनेक विद्वान् हुए। अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, माठर और चरक आदि इसी युग की विभूतियाँ हैं। कनिष्क की राजसभा का सबसे महान् विद्वान् अश्वघोष था। वह सफल कवि, दार्शनिक, लेखक और नाटककार था। उसका **बुद्धचरित** प्रसिद्ध महाकाव्य है। दूसरा प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ **सौंदरानंद** है। उसका प्रसिद्ध नाटक **सारिपुत्रप्रकरण** है। दूसरा प्रख्यात विद्वान् दार्शनिक और वैज्ञानिक नागार्जुन था। वह महायान संप्रदाय का समर्थक था। वह बौद्धधर्म के शून्यवाद का प्रवर्तक था। उसका प्रसिद्ध ग्रंथ **सुहृल्लेखा** और वैज्ञानिक ग्रंथ **प्रज्ञापारमिता** था। प्रज्ञापारमिता में उसने सृष्टि सिद्धांत अथवा सापेक्षवाद को प्रस्तुत किया। उसे "विश्व की चार मार्ग दर्शक शक्तियों में से एक" माना है। कनिष्क की राजसभा का तीसरा प्रख्यात विद्वान् और वक्ता वसुमित्र था, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। उसने बौद्ध ग्रंथों पर टीका और भाष्य लिखे थे। उसने त्रिपिटक पर **महाविभाष सूत्र** नामक टीका लिखी। इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है। कनिष्क की राजसभा में प्रसिद्ध विद्वान् पार्ष्व भी सम्मिलित था। कनिष्क का मंत्री माठर (मथर) एक सफल राज नीतिज्ञ था। इस काल का सफल राजवैद्य एवं चिकित्सक चरक था, जो आयुर्वेद का प्रकाश विद्वान् था। उसका लिखा ग्रंथ **चरक संहिता** आयुर्वेद का सबसे महान् ग्रंथ है।

आर्थिक स्थिति तथा विदेशों से संबंध

कुषाण-साम्राज्य के शांति, सुरक्षा एवं सुव्यवस्था होने के कारण वाणिज्य,

1. पोलिटिकल हिस्ट्री आफ ऐसैंट इण्डिया, पृ० 408 ।

"That the kushan age was a period of great literary activity is proved by the works of Ashvaghosh, Nagarjuna and others. It was also a period of religious ferment and missionary activity. It witnessed the development of Shaivism and the allied cult of Karttikeya, of the Mahayana form of Buddhism and the cult of Mihir and Vasudeo Krishna and it saw the introduction of Buddhism into China. The dynasty of Kanishka opened the way for Indian civilization to the Central and Eastern Asia."

व्यापार एवं उद्योग व्यवसाय को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। देश में उत्तर-पश्चिम के स्थल मार्ग और पश्चिम के समुद्री मार्ग से विविध प्रकार की सामग्री का आयात-निर्यात होता रहा। कुषाण-साम्राज्य पूर्व की ओर चीन साम्राज्य और पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य को छूता था। फलस्वरूप पश्चिम और पूर्व के अनेक देशों (रोम, ईरान, अफगानिस्तान, खोतन, चीनी तुर्किस्तान, काशगर, चीन, तिब्बत आदि) से भारत का संपर्क बढ़ गया। इन देशों के साथ भारत का व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान होने लगा।

भारत का विदेशों से व्यापार स्थल और जलमार्गों से होता था। स्थल मार्ग खैबर दर्रा से होकर हिंदूकुश लाघता हुआ बलख पहुँचता था। फिर आक्सस नदी के किनारे से होकर कैस्पियन सागर के तट पर पहुँचता था। यहाँ से लोग दोनों मार्गों से काला सागर और फिर मध्य सागर पहुँचते थे। जल का एक मार्ग पश्चिम के बदरगाहों से फरात नदी के मुहाने और दूसरा मार्ग लाल सागर होकर स्वेज नदी पार करके भूमध्य सागर तक जाता था। भूमध्य सागर के किनारे गाजा और राइनोकोलुरा बदरगाह थे। एक्सोडस नामक ग्रंथ में एक भारतीय नाविक का उल्लेख है जो अरब सागर के मार्ग से मलाबार तट (भारत) जहाज पर सामान लाया था। मित्र के एक प्राचीन लेख में शोभन नामक एक भारतीय व्यापारी का उल्लेख है।¹

रोम के सिक्के भारत आते थे। मैसूर, बंबई, मध्य प्रदेश आदि स्थानों में रोमन सिक्के मिले हैं। भारत से रेशम, मलमल, सुगंध मोती और वैदूर्य आदि रोम साम्राज्य को जाते थे और इसके एवज में अपार धनराशि भारत आती थी। लगभग 75 ई० में यूनानी लेखक प्लिनी ने लिखा है कि “भारतीय माल रोम से आकर कई गुने मूल्य में बिकता था और प्रतिवर्ष भारतीय व्यापारी रोम से कम-से-कम छ लाख स्वर्ण मुद्राएँ ले जाते थे। प्लिनी ने इस पर दुःख प्रकट किया और रोमवासियों की दुर्दशा और विलासप्रियता को धिक्कारते हुए लिखा है कि “यह विशाल धनराशि हमें अपनी श्रृंगारप्रिय वनिताओं के लिए व्यय करनी पड़ती है।” एक दूसरे यूनानी लेखक ने रोम की स्त्रियों की बेपर्दगी की आलोचना करते हुए लिखा है कि “रोम की नारियाँ भारत की मलमल पहनकर अपने सौंदर्य का प्रदर्शन करती थी।”² तमिल ग्रंथों से भी पता चलता है कि यूनानी लोग भारत से रेशम, मसाला आदि ले जाते थे।³

1. रॉलसन, इण्टर कोर्स बिटबिन इण्डिया एण्ड दि बेस्टर्न वर्ल्ड, 96 और आगे।

2. जयचंद्र बिद्यालकार कृत भारतीय इतिहास की क्लरेन्स, 2, 969।

3. देखिये आयगर कृत बिगिनिंग्स आफ साउथ इण्डियन हिस्ट्री, 134 और आगे।

मध्य एशिया में खोतन, यारकंद, काशगर नामक प्रदेश कुषाण राजाओं के अधीन थे। कुषाण राजाओं ने भारतीय संस्कृति का प्रसार भारत के अतिरिक्त मध्य एशिया में किया। खरोष्ठी में लिखी भारतीय प्राकृत भाषा मध्य एशिया में प्रचलित हुई और खरोष्ठी लिपि में लिखी गयी। खोतन नगर के निकट गोश्रुग नामक एक विशाल बौद्ध विहार का निर्माण किया गया। कनिष्क के दरबारी अश्वघोष द्वारा रचित सारिपुत्रप्रकरण नामक नाटक की हस्तलिखित पाण्डुलिपि आरिल स्ट्राइन को मध्य एशिया के एक स्थल में प्राप्त हुई थी।

कुषाण काल में हिंद-चीन और हिंदेशिया के अनेक द्वीपों में भारतीय उप-निवेश स्थापित होने के कारण चीन से घनिष्ठ संबंध हो गये। चीनी रेशमी वस्त्र भारत में लोकप्रिय थे। भारतीय मुद्रियों को यह पारदर्शी वस्त्र पसंद था। चीनी लेखक पान चाऊ द्वारा लिखित ग्रंथ शिन-हान चाऊ से विदित होता है कि दक्षिण भारत का चीन से सामुद्रिक मार्ग द्वारा व्यापार होता था।

दक्षिण-पूर्वी देशों में अनेक उपनिवेश बसाये गये थे। इन उपनिवेशों के नाम भारतीय क्षेत्रों और नगरों के आधार पर ही होते थे यथा कंबुज (कंबोडिया), मालव (हिंद चीन का लाओ प्रांत), चपा (हिंद-चीन की बस्ती अनाम) आदि। भारतीय प्रवासियों ने स्थल तथा जल दोनों मार्गों द्वारा हिंद-चीन प्रायद्वीप के अनेक भागों में और चीन तक जाने के जल एवं स्थल-मार्गों की खोज की।¹ इस वाणिज्य व्यापार के साथ-साथ विदेशों में बौद्धधर्म और भारतीय संस्कृति का प्रचार बढ़ने लगा। बौद्धधर्म प्रचारक और भारतीय व्यापारी अपने साथ विदेशों में भारतीय संस्कृति को ले गये और उसका प्रसार किया। दक्षिण पूर्व के देशों में इन उपनिवेशों की स्थापना सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। आगे चलकर ये उपनिवेश भारतीय संस्कृति के केंद्र बन गये।

धार्मिक स्थिति

अनुश्रुति है कि कनिष्क ने अश्वघोष नामक बौद्ध विद्वान के प्रभाव में आकर बौद्धधर्म ग्रहण कर लिया था। फाहियान, ह्वेनसांग, तारनाथ और कल्हण आदि के विवरण और कनिष्क द्वारा निर्मित² अनेक स्तूपों और विहारों से सिद्ध है कि वह बौद्ध था। उसके कुछ मोने के सिक्कों पर भगवान बुद्ध का नाम और आकृति अंकित है। वह अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु रहा, परंतु

1 विस्तृत अध्ययन के लिए देखिये, रमेशचन्द्र मजूमदार कृत, हिंदू कालोनीज इन द फार ईस्ट।

2 कनिष्क ने पेशावर में एक बौद्ध सघाराम की स्थापना की थी और एक चैत्य का निर्माण कराया था।

उसने व्यक्तिगत धर्म के रूप में बौद्धधर्म को ही स्वीकार किया था।

चौथी बौद्ध संगीति

चौथी बौद्ध संगीति का सम्पन्न होना कुषाण काल की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। इस सभा को कनिष्क ने बौद्धधर्म के विभेदों को मिटाने के लिए बुलाया था। इसका अधिवेशन कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ था। इस सभा में बौद्धधर्म के विभिन्न संप्रदायों¹ पर विचार हुआ। इसमें लगभग 500 बौद्ध विद्वानों ने भाग लिया। छ' मास तक इन विद्वानों ने विवाद कर 'महाविभाषा' नामक ग्रंथ का संग्रह किया। कनिष्क ने इस ग्रंथ को ताम्रपत्र पर अंकित कराया। बुद्ध चरित के अनुसार बौद्ध ग्रंथों का संग्रह किया गया और संग्रहीत ग्रंथों पर टीकाएँ लिखी गयीं।

जिस समय इस संगीति का आवाहन किया गया, उस समय कश्मीर में हीनयान मत का बड़ा प्रचार था। किंतु इसके विपरीत इस संगीति में महायान मत को विशेष महत्व प्रदान किया गया। कनिष्क के सिक्कों पर अंकित बुद्ध की मूर्ति से भी प्रतीत होता है कि उसका झुकाव भी इसकी ओर अधिक था। कनिष्क ने महायानी सिद्धांत पर आधारित गंधार और मथुरा कला को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया।

हीनयान मत

भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के लगभग सौ वर्ष उपरांत बौद्ध सभ दो संप्रदायों में विभक्त हो गया—प्रथम थेरवाद, जो प्राचीन विचारों का प्रतिनिधित्व करता था और दूसरा महासाघिक जो प्रगतिशील विचारों (यथार्थवादी) का प्रतिनिधित्व करता था। आगे चलकर थेरवाद संप्रदाय हीनयान और महासाघिक संप्रदाय महायान कहलाया।

भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद शताब्दियों तक हीनयान मत का प्रभाव रहा। हीनयान मत के अतर्गत बुद्ध को अवतार नहीं माना जाता था, केवल महापुरुष माना जाता था। बौद्ध लोग उनका आदर करते एवं उनमें श्रद्धा रखते थे। किंतु बुद्ध की साकार पूजा नहीं होती थी। हीनयानी बौद्धों का विश्वास था कि निर्वाण प्राप्ति का एकमात्र उपाय मनुष्य की व्यक्तिगत साधना थी, बुद्ध के प्रति भक्ति नहीं। हीनयानी मतावलंबियों का सर्वोच्च लक्ष्य अर्हत पद² की प्राप्ति था। हीनयानी अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे।

1. तिब्बती लेखक तारनाथ का कथन है उस समय देश में बौद्धधर्म के 18 संप्रदाय प्रचलित थे। इस सम्मेलन में उन सबको मान्यता दी गई।

2 अर्हत उसको कहते हैं, जिसने अपने प्रयत्न से सम्बोधि प्राप्त कर ली हो और जो जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो गया हो।

महायान मत

भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनका धर्मचक्रप्रवर्तन और निर्वाण प्राप्ति के स्थान आदि बौद्धों के तीर्थस्थल बन गये। बौद्धधर्म के प्रारम्भिक स्वरूप में परिवर्तन होने लगा था। बौद्धों के स्तूपों और बुद्ध के अवशेषों की पूजा प्रारम्भ कर दी। बुद्ध ने अपनी पूजा का विरोध किया है। किंतु धीरे-धीरे बौद्धधर्म भक्तिवाद से प्रभावित हुआ और बुद्ध को अवतार मान लिया गया तथा साकार रूप में उनकी पूजा होने लगी। फलतः उनकी मूर्तियों का निर्माण होने लगा। व्यक्तिगत साधना का स्थान भक्ति ने ले लिया और अर्हत के स्थान पर बोधित्व की कल्पना प्रतिष्ठापित हुई। बौद्धधर्म में परिवर्तन के ये लक्षण प्रथम शताब्दी में स्पष्ट दृष्टिगत होने लगे थे। इस नयी विचारधारा को महायान मत कहा गया।

महायान बौद्धधर्म के उदय का कारण बौद्ध धर्मानुयायियों का भगवान बुद्ध के प्रति अपार श्रद्धा थी, जिसका मूर्त रूप उन्होंने दे दिया। दूसरे, विन्टरनिस्स के अनुसार भगवद्भूता के भक्तिवाद ने बौद्धधर्म को प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप महायान मत का उदय हुआ।¹ तीसरे, भारतीय और यूनानी सभ्यताओं के पारस्परिक संपर्क में एक नयी कला का जन्म हुआ जो गांधार कला कहलायी। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण इस कला शैली में आरम्भ हुआ। इस गांधार कला के माध्यम से महायान लोकप्रिय हुआ।

कला

मूर्ति कला

महायान मत के भक्ति भाव ने कला के क्षेत्र में नयी दिशा दी। कुषाण काल के पहले बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण नहीं होता था। भरहुत और सांची आदि के स्तूपों में बुद्ध की उपस्थिति को प्रतीको (स्तूप, पादुका आदि) के द्वारा दर्शाया गया है। धीरे-धीरे इन प्रतीकों का स्थान बुद्ध की मूर्तियों ने ले लिया। यह बौद्ध धर्मावलंबियों की भक्ति भावना का परिणाम था। बुद्ध मूर्तियों का निर्माण इस काल की कला की विशेषता है। कुषाण काल में दो कलाशैलियों का विकास हुआ—गांधार कला और मथुरा कला।

गांधार कला

गांधार प्रदेश में ग्रीक कलाकारों ने जिस शैली को अपनाया उसे गांधार कला कहते हैं। इस शैली के शिल्पकार ग्रीक थे किंतु उनकी कला का आधार

1. महायान मत—अज्ञातवाद, ईश्वरवाद, देववाद को भागवत धर्म से ग्रहण करता है इसी के आधार पर उसमें देवताओं की अर्चना की कल्पना की गयी।

भारतीय विषय, अभिप्राय और प्रतीक थे। इस प्रकार इस शैली का उदय समन्वय का परिणाम था। गांधार प्रदेश भारतीय, चीनी, ईरानी, ग्रीक और रोमन संस्कृतियों का सगम-स्थल था। गांधार कला मूर्तिकला की एक विशेष शैली है जिसका विकास ईसा की प्रथम और द्वितीय शताब्दी में गांधार और उसके आस-पास के प्रदेश में हुआ। गांधार कला के प्रमुख केंद्र थे, जलालाबाद, हद्द, बमिया, स्वात घाटी और पेशावर। गांधार कला को इण्डोग्रीक कला भी कहते हैं क्योंकि इस कला की विषय-वस्तु तो भारतीय हैं किंतु उनकी निर्माण शैली यूनानी है। इन मूर्तियों में बुद्ध यूनानी देवता अपोलो सरीखे लगते हैं। उनकी मुद्राएं तो बौद्ध हैं, जैसे कमलासन मुद्रा में बुद्ध बैठे हैं किंतु मूर्तियों के मुख-मंडल और वस्त्र ग्रीक शैली के हैं। उनकी मूर्तियों को अलंकृत मूर्धजों से युक्त प्रदर्शित किया गया है, जो यूनानी अथवा रोमन कला का प्रभाव है। बोधिसत्वों की मूर्तियां यूनानी राजाओं की भांति वस्त्रामूषणों से सजी हैं। जिससे वे आध्यात्मिक व्यक्ति न लग कर सम्राट् लगते हैं। इस सबध में आनंद कुमारस्वामी ने उचित ही लिखा है कि “पश्चिमी रूपों का समस्त परवर्ती भारतीय तथा चीनी बौद्ध-कला पर प्रभाव सुस्पष्ट रूप में खोजा जा सकता है, परंतु गांधार की वास्तविक कला निगूढ़ निष्पत्ता का आभास देती है क्योंकि बोधिसत्वों की सतुष्ट अभिव्यक्ति तथा कुछ-कुछ आडंबरपूर्ण वेश भूषा तथा बुद्ध मूर्तियों की स्त्रीण तथा निर्जीव मुद्राएँ बौद्ध विचारधारा की आध्यात्मिक शक्ति को अभिव्यक्ति नहीं प्रदान कर पाती।”¹ डॉ० नीहाररजन रे के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि गांधार की मूर्तियाँ सिद्धहस्त कलाकारों द्वारा निर्मित न होकर मशीनों द्वारा तैयार की गयी थी।²

गांधार कला की मूर्तियाँ गांधार में प्राप्त सिलेटी पत्थर की हैं। इन्हें मोटे वस्त्र पहने दिखाया है, पारदर्शक नहीं। इन मूर्तियों में मांसलता अधिक है। मूर्तियों के होठ मोटे और आँखें भारी हैं तथा वे मस्तक पर उष्णीष धारण किये हैं। मुखमुद्रा प्रायः भावशून्य है। उनमें आध्यात्मिक भावना का प्रायः अभाव है।³

बोधिसत्व की मूर्तियों के सिर पर बहुधा लहरियादार केश, मूँछें और सारा शरीर संघाटी से ढका हुआ दर्शाया गया है। कभी-कभी वे पैरों में चप्पल पहने हुए सिंहासन पर विराजमान हैं, जो प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुरूप नहीं है। प्रायः इन मूर्तियों के चारों ओर प्रभामंडल निर्मित हैं। क्योंकि

1 बुद्ध देखिये, बुद्ध एण्ड द गास्पेल ऑफ बुद्धिज्म पृ० 323।

2. देखिये, दि एज ऑफ इम्पीरियल यूनिटी, पृ० 519।

3 देखिये, एस० के सरस्वती, वही।

गंधार कला में भारतीय कला के मूल तत्वों का अभाव है। यूनानी कला में शारीरिक सौंदर्य को बरीयता दी जाती थी, जबकि भारतीय कला में आध्यात्मिकता को। यूनानी बौद्धिकता पर बल देते थे जबकि भारतीय भावुकता पर। इन्हीं मूलभूत अंतरों के कारण गंधार कला भारत में लोकप्रिय न हो सकी।

मथुरा कला

कुषाण कला का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र मथुरा और उसका निकटवर्ती प्रदेश था। इस प्रदेश में जिस प्रकार की मूर्तिकला का उदय हुआ वह मथुरा-कला के नाम से विख्यात है। मथुरा (शूरमेन जनपद) शक-कुषाणों की पूर्वी राजधानी था।

मथुरा कला की मूर्तियाँ प्रायः लाल बलुए पत्थर की हैं, जिस पर श्वेत चित्रियाँ हैं। यह लाल बलुआ पत्थर निकटस्थ प्रदेश में उपलब्ध है। बुद्ध की प्रारंभिक अवस्था की मूर्तियाँ खड़ी हुई निमित्त की गई हैं। अधिकांश मूर्तियों के मुद्रित अथवा नक्काशी केशों सहित सिर हैं। प्रायः बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों का एक ही स्वरूप डका हुआ दिखाया है।¹ वस्त्र शरीर से चिपके हुए हैं। वस्त्रों पर धारीदार सिलवटें कलात्मक ढंग से प्रदर्शित की गई हैं। कुषाण कालीन मथुरा की मूर्तियों में आध्यात्मिक भावना का उद्दीपन उतना नहीं मिलता जितना कि बाद में गुप्तकला में। मथुरा कला हृदय की कला है। उसमें गंधार कला के बुद्धिवादी दृष्टिकोण का अभाव है। इनमें बाह्य और आत्मिक सौंदर्य का समन्वय है।

उत्तरी भारत में मथुरा बौद्ध मूर्तियों के निर्माण का एक बृहत् केंद्र था। कुछ विद्वानों का मत है कि मथुरा कला पर गंधार कला का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। परंतु यह मत पूर्णरूपेण माना नहीं जा सकता।² रालिन्सन का कथन है कि "उसी समय समकालिक कला की एक विशुद्ध देशी शैली जिसका भरपूर और साची से उद्भव हुआ था, मथुरा मीठा, बेसनगर तथा अन्य केंद्रों में प्रचलित थी। पहले यह धारणा थी कि बुद्ध, महावीर और हिंदू देवताओं की मूर्ति निर्माण का प्रारंभ विदेशी प्रभावों के कारण हुआ। परंतु अब सामान्यतया इस बात पर अधिकांश सहमत हैं कि इसका उद्भव मथुरा के देशी कलाकारों के द्वारा खोजा जाना चाहिए, न कि गंधार के।"³

1. फोगल, कैटलाग ऑफ दि मथुरा म्यूजियम, प्लेट 15 (ए) तथा 16।

2. स्ट्रेला क्रामरिख, इण्डियन स्कल्पचर, पृ० 46।

3. देखिये इण्डिया ए शार्ट कल्चरल हिस्ट्री, पृ० 101 और आगे।

बौद्ध प्रतिमाएँ

बोधिसत्त्व और बुद्ध की खड़ी पश्चासन में बैठी हुई अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इनके अतिरिक्त शिलापट्टों पर जातक कथाओं तथा बुद्ध के जन्म, संबोधि, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरि-निर्वाण आदि के दृश्यों का चित्रण हुआ है। ब्राह्मण धर्म-संबन्धी प्रतिमाएँ

ब्राह्मण मूर्तिकला का मथुरा में चरम विकास हुआ। यहाँ अनेक ब्राह्मण देवताओं की प्रतिमाओं का निर्माण हुआ यथा ब्रह्मा, शिव, विष्णु, कातिकेय, गणेश, इन्द्र, अग्नि, सूर्य, कृष्ण, लक्ष्मी, सरस्वती पार्वती, महिषमर्दनी, दुर्गा, अश्वनारीश्वर और मातृका आदि।

जैन प्रतिमाएँ

मथुरा में काली टीला के उत्खनन में बहुसंख्यक कलावशेष प्राप्त हुए थे जो अब लखनऊ राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं। इन अवशेषों में अनेक जैन मूर्तियाँ हैं। इन जैन मूर्तियों में तीर्थङ्करों की मूर्तियाँ, देवियों की मूर्तियाँ और आयागपट्ट¹ आदि कृतियाँ हैं।

वैदिक स्तंभों पर अंकित प्रतिमाएँ

जैन एवं बौद्ध स्तूपों के बाहर के घेरे के रूप में स्तंभों सहित वैदिक निर्मित होती थी। उक्त स्तंभों पर विभिन्न रूपों में युवतियों की प्रतिमाएँ अंकित रहती थी। कुछ स्तंभों पर जातक कथाओं का अंकन हुआ है। इसके अतिरिक्त यक्ष, गधर्व, किन्नर आदि की अनेक प्रतिमाएँ निर्मित हैं।

राजाओं की प्रतिमाएँ मथुरा के निकटस्थ एक टीले पर विम कैंडफिसेस की एक मुंडा रहित मूर्ति मिली है। मूर्ति सिंहासन पर विराजमान है और लंबा चोगा तथा पायजामा पहने है। मूर्ति पर राजा का नाम उत्कीर्ण है। यह मूर्ति राजकीय संग्रहालय मथुरा में संग्रहीत है। विम कैंडफिसेस की ही वेशभूषा में राजदंड और तलवार लिये कनिष्क की मूर्ति मिली है। मूर्ति पर राजा का नाम अंकित है। मूर्ति लम्बे जूते धारण किये हैं। इनके अतिरिक्त अनेक शक-कुषाण राजाओं, राजकुमारों और सरदारों की मूर्तियाँ मिली हैं। कुछ स्त्रियों की मूर्तियाँ भी मिली हैं जो धाघरा पहने हैं।

मृन्मय मूर्तियाँ मथुरा में शक-कुषाण कालीन अनेक मृन्मय मूर्तियाँ मिली हैं जो तात्कालिक लोक-जीवन पर प्रकाश डालती हैं। उनके केश विन्यास आभूषण एवं वेशभूषा आदि सभी बड़े ही सुंदर हैं। कुछ ऐसे पट्ट मिले हैं जिन पर लोक-कथाओं के दृश्य अंकित हैं। मथुरा के अतिरिक्त कुषाण कालीन मृन्मय

1. आयागपट्ट प्रायः वर्गाकार शिलाखंड होते थे, जिनकी पूजा होती थी। प्रायः उन पर तीर्थंकर स्वास्तिक आदि चिह्न बने होते थे।

मूर्तियाँ सारनाथ, कौशाबी, श्रावस्ती, अहिच्छत्रा, हस्तिनापुर आदि स्थानों पर मिली हैं। ये मिट्टी की मूर्तियाँ कलापूर्ण ढंग से निर्मित की गयी हैं।

स्थापत्य कला कुषाण काल में अनेक धर्मों का विकास हुआ और उन धर्मों के स्मारकों का बहुसंख्या में निर्माण हुआ। अशोक की भाँति कनिष्क ने बौद्धधर्म के प्रचार के लिए अनेक बौद्ध स्तूप और विहार निर्मित कराये थे। उनकी अपनी राजधानी पुरुषपुर (पेशावर, अब पाकिस्तान) में 13 मंजिल की 400 फुट ऊँची मीनार निर्मित करायी थी। मीनार के ऊपर लोहे का एक छत्र था। इसी मीनार के निकटस्थ शिक्षाकेंद्र के रूप में एक प्रसिद्ध सघाराम निर्मित कराया था। चीनी यात्रियों तथा इतिहासकार अलबेरुनी ने इस सघाराम के ध्वसावशेष का वर्णन किया है।

अनेक स्तूपों का उल्लेख चीनी यात्रियों ने किया है। स्तूपों के साथ-साथ मथुरा तक्षशिला आदि स्थानों में अनेक विहार भी निर्मित किये गये थे। शक-कुषाण काल में अनेक ब्राह्मण मंदिरों का निर्माण हुआ इनमें सर्वाधिक प्राचीन मंदिर शकराज शोडाम कालीन है। इसकी जानकारी मथुरा से प्राप्त एक-एक अभिलेख से हुई। यह मंदिर संभवतः उसी स्थान पर निर्मित था, जहाँ भगवान् कृष्ण का जन्म माना जाता है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण देवी-देवताओं की अनेक मूर्तियाँ मिली हैं। लोगों का अनुमान है कि ये मूर्तियाँ उक्त मंदिर की हैं। स्थापत्य के अधिक नमूने उपलब्ध नहीं हैं किंतु अवशेषों के रूप में जो सामग्री उपलब्ध हुई है, उसमें कुषाणकालीन निर्माण शैली का कुछ आभास मिलता है।

गुप्त कालीन संस्कृति

भारतीय संस्कृति के विकास में गुप्त काल का विशेष महत्व है। ईसा की चौथी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के अतर्गत उत्तरी भारत में राजनीतिक एकता स्थापित हुई। देशवासियों के जीवन में एक नव चेतना एवं नव स्फूर्ति का संचार हुआ। देश में शक्ति, समृद्धि एवं सुख की वृद्धि हुई। गुप्तों के सुदृढ़ एवं उदार शासन में देशवासियों की क्रियात्मक एवं सर्जनात्मक प्रतिभा जाग्रत हो उठी। अपनी महान् उपलब्धियों के कारण गुप्तकाल भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहलाता है।

डॉ० राधाकुमुद मुकुर्जी ने ने ठीक ही कहा है, “देश की भौतिक एवं नैतिक प्रगति का मुख्य कारण सुस्थिर राजनीतिक दशा थी।” गुप्तकाल के विशाल साम्राज्य तथा देश के एक विशाल भू-भाग में प्रचलित लगभग एक-सी शासन पद्धति ने संस्कृति तथा सम्यता की उन्नति को उपयुक्त वातावरण प्रदान किया। गुप्त राजाओं का विशाल साम्राज्य, उनकी सुदृढ़ एवं उदार शासन नीति तथा उनकी गुणग्राहकता और विद्वानों तथा कवियों को राजाश्रय प्रदान करने की प्रवृत्ति के कारण देश में कला, साहित्य एवं संस्कृति की अभूतपूर्व उन्नति हुई। अब हम संस्कृति के कुछ अंगों का विवरण प्रस्तुत करेंगे।

सामाजिक जीवन

गुप्तकालीन जीवन का आभास तत्कालीन भारतीय साहित्य, अभिलेख और फाहियान के यात्रा विवरण से होता है। फाहियान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन-काल में भारत का भ्रमण किया था। उस बौद्धधर्म के ग्रंथों का अध्ययन किया था। उसके यात्रा विवरण में ऐसे तथ्य उपलब्ध हैं जिनसे तात्कालिक सामाजिक स्थिति का बोध होता है।

वर्णव्यवस्था भारतीय सामाजिक जीवन की एक सर्वप्रमुख विशेषता रही है। वैदिक काल से ही यह भारतीय समाज का मूलधार रही है। फाहियान के अनुसार¹ चारों वर्ण अलग-अलग नियमों के अनुसार रहते थे और अपने वर्ण में ही विवाह करते थे। राजा वर्णों एवं आश्रमों का रक्षक था² और वर्णों की

1. यात्रा वृत्तांत, 1, 168।

2. रघुवंश, 5, 19, 14, 67।

सीमाओं का अतिक्रमण न करने वाला माना गया है।¹

ब्राह्मणों को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। साधारणतया ब्राह्मण का कर्त्तव्य अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ एवं दान करना था। ब्राह्मणों को ब्रह्मज्ञान एवं कर्त्तव्यपालन में निष्णात होना चाहिए तथा उनमें विश्वप्रेम की भावना भी चाहिए।² अभिलेखों³ में तप, स्वाध्याय करने वाले और सूत्र, भाष्य, प्रवचन में पारंगत ब्राह्मणों का उल्लेख हुआ है। कभी-कभी ब्राह्मण स्वाध्याय और याज्ञिक कार्यों को छोड़कर अन्य कार्य भी करते थे। वे राजनीति की ओर से भी सर्वथा उदासीन नहीं रहते थे। राजा का पुरोहित भी ब्राह्मण होता था, जिससे राजा मंत्रणा करता था। युद्ध-क्षेत्र में भी वह राजा के साथ रहता था।

ब्राह्मणों को अनेक सुविधाएँ सुलभ थीं। उदाहरणार्थ वे कर से मुक्त थे। उन्हें मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। उन्हें अधिक से अधिक देश निर्वासन का दंड दिया जा सकता था। गुप्तकाल से पहले देश, धर्म, भोजन और वैदिक शाखा के अनुसार ब्राह्मणों में उपभेद आरम्भ हो गया था। गुप्त काल में⁴ उत्तर भारत में यजुर्वेदिक ब्राह्मणों की प्रधानता थी और सौराष्ट्र में सामवेदीय ब्राह्मणों की।

क्षत्रियों का कर्त्तव्य अध्ययन, यज्ञ, दान, शस्त्राजीव, रक्षा तथा प्रजापालन था। ऋग्वेद काल से ही उनका प्रधान कार्य राज प्रबन्ध था। वे प्रायः शासक और सैनिक होते थे। ब्राह्मण ग्रंथों में ब्राह्मणों के बाद क्षत्रियों का स्थान है, किंतु बौद्ध साहित्य में ब्राह्मणों की अपेक्षा क्षत्रियों को प्रधानता दी गयी है।⁵ कुल के आधार पर उनमें भी वर्गीकरण होने लगे थे, यथा सूर्यवंशी सोमवंशी आदि।⁶ गुप्त पूर्वकाल में यवन, शक, कुषाण आदि अनेक विदेशी जातियाँ क्षत्रिय समाज में घुल मिल गयीं और क्षत्रियों की उपजातियाँ बन गयीं।⁷

भारतीय समाज का तीसरा वर्ण वैश्य वर्ण था। स्मृतियों के अनुसार वैश्यों का प्रमुख कार्य कृषि, पशुपालन और वाणिज्य, व्यवसाय था किंतु धर्मशास्त्रों के अनुसार वे यज्ञ, दान और अध्ययन भी कर सकते थे। गुप्त काल में वे समाज

1 वही, 3, 23।

2. एपिग्राफिया इण्डिका, 10, 72 और कार्पस इन्सक्रिप्शनम इण्डिकेरम, 3, 89।

3. वही, पृ० 89 पं० 7।

4. एपिग्राफिया इण्डिका, 8, 387, 9, 173-78, 11, 108।

5 देखिये जर्नल ऑफ आध्र हिस्टाट्रिकल सोसायटी, 28, पृ० 54।

6. रघुवंश, 1, 2, और विक्रमोर्वशीय, अंक 5।

7 परमेश्वरी लाल गुप्त कृत गुप्त साम्राज्य, पृ० 417।

में प्रतिष्ठित थे क्योंकि उनमें से कुछ न्यायालयों का कार्य भी देखते थे। गुप्त-काल में व्यापारी, गोपालक, सुनार, लुहार, बढ़ई आदि व्यवसाय समूहों ने अपनी श्रेणियाँ स्थापित कर ली थी। फाहियान के अनुसार प्रमुख वैश्य लोग औषधालय और धर्मशालाएँ भी चलाते थे।

चौथा वर्ण शूद्रों का था। साधारणतः शूद्रों का कार्य द्विजों (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) की सेवा करना था। वे वर्ण चतुष्टय के अंग थे और द्विजों के साथ ही ग्रामों और नगरों में रहते थे। दंड विधान में उन्हें अपराधों के लिये अन्य वर्णों की अपेक्षा कठोर दंड देने की व्यवस्था थी। शूद्र खेती और व्यवसाय भी करने लगे थे। शूद्र राजासन तक पहुँचने की क्षमता रखते थे।¹

इन चारों वर्णों के अतिरिक्त समाज में चाडाल आदि भी थे, जो प्रायः नगरों और ग्रामों के बाहर वस्तियों में रहते थे। फाहियान के अनुसार उनका स्पर्श वर्जित था।² वे शवों को जलाने अथवा गाड़ने का कार्य, पशुओं का शिकार, मछलियाँ पकड़ना आदि कार्य करते थे। स्मृतियों में दासों की चर्चा की गयी है।³ दासों से उत्पन्न होने वाले सतान का दास ही होना, और ब्राह्मणेतर व्यक्तियों के दास बन जाने और उनके क्रय विक्रय का उल्लेख है। केवल ब्राह्मण ही दास नहीं बनाये जाते थे। कात्यायन के अनुसार⁴ द्विज स्त्री दास से विवाह करते ही दास हो जाती थी किन्तु दास स्त्री यदि अपने द्विज स्वामी से पुत्र उत्पन्न कर ले तो वह दासत्व से मुक्त हो जाती थी। स्त्री का गोत्र उसके पति के गोत्र पर निर्भर था। दास को घर का अंग माना जाता था और उन पर समुचित ध्यान दिया जाता था। यदि कोई दास अपने स्वामी के प्रतिबन्ध को पूरा कर देता था, तो उसे आजाद कर दिया जाता था। सकट के समय यदि दास स्वामी के प्राणों की रक्षा करता था तो उसे दासत्व से मुक्त कर दिया जाता था।

आश्रम व्यवस्था

प्राचीन भारतीय समाज शास्त्रियों ने मनुष्य के जीवन को चार आश्रमों में

1 रिकार्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स, पृ० 79।

2 गाहल्स, ट्रीवेल्स ऑफ फाहियान, पृ० 21।

3 मनुस्मृति 8, 415 में सात प्रकार के दासों का उल्लेख है। ध्वजाहृत, भक्त दास, गृहज, क्रीत, दात्रिय, पैत्रिक, दण्डदास। इसके अतिरिक्त दासी से संबंध रखने वाला व्यक्ति भी दास माना जाता था। इसी प्रकार स्वेच्छा से दास से विवाह करने वाली स्त्री दासी मानी जाती थी। देखिये कात्यायन स्मृति, दलोक 716।

4 कात्यायन स्मृति, 10, 715 और आगे।

विभक्त किया है। जीवन के प्रारम्भिक पच्चीस वर्षों को ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत रखा गया था। इसके अंतर्गत शिक्षा प्राप्ति ब्रह्मचारी का लक्ष्य रहता था। पच्चीस से पचास वर्ष की आयु का काल गृहस्थ आश्रम कहलाता था। इसमें मनुष्य को विवाह करके पारिवारिक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। पचास वर्ष से पचहत्तर वर्ष की आयु का काल वानप्रस्थ आश्रम कहलाता था, जिसमें वह सासारिक झझटों से मुक्त होकर वन में जाकर धार्मिक भाव में चितन करता था। पचहत्तर से आगे की अवस्था सन्यास आश्रम की थी, जिसमें वह संन्यास ग्रहण कर ईश्वर प्राप्ति में लीन हो जाता था। इस प्रकार आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य व्यवस्थित ढंग में जीवन यापन था। व्यावहारिक जीवन में ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण के ही कुछ लोग वानप्रस्थी और सन्यासी बनते थे।

पारिवारिक जीवन

सम्मिलित कुटुंब गुप्तकालीन हिंदू समाज की आधार शिला थी। पिता अथवा ज्येष्ठ व्यक्ति के अनुशासन में पूरा परिवार रहता था। तत्कालीन स्मृति ग्रंथों में सम्मिलित कुटुंब की प्रथा को प्रशंसनीय और पिता के जीवन काल में परिवार के विभाजन की निंदा की गयी है। अभिलेखों से पता चलता है कि पिता की मृत्यु के उपरांत आठ वयस्क पुत्र, अनेक पौत्र और भाई संयुक्त रूप से परिवार में रहते थे।¹ एक लेख से पता चलता है कि एक व्यक्ति अपनी मा, पत्नी, भाई, पुत्र-पुत्री, भतीजे, भतीजियों के आत्मिक सुख की व्यवस्था करता है।² इससे आभास होता है कि परिवार का निर्वाह पीढ़ी दर पीढ़ी संयुक्त रूप से होता था।

विवाह

विवाह एक प्रधान मस्कार था। अग्नि को हवि पति-पत्नी को एक साथ देनी होती थी। वर का चयन साधारणतया माता-पिता करते रहे होंगे किंतु स्वयं वर भी वधू के मन को विजित कर विवाह करता था। इसका अर्थ यह है कि आज के प्राग्वैवाहिक प्रसाधन (कोर्टशिप) के बीज उस युग में विद्यमान थे। स्मृतिकारों का सामान्यतः मत है कि रजस्वला होने से पूर्व कन्या का विवाह कर देना चाहिए।³ वात्स्यायन के अनुसार वर-वधू के बीच कम से कम तीन वर्ष का अंतर होना चाहिए।⁴

राज परिवारों में बहु विवाह प्रथा प्रचलित थी। धार्मिक अनुष्ठानों में

1. एप्रिगाफिया इंडिका, 1, 6, 12, 2, 19, 120।

2. इंडियन एंटीक्वेरी, 11, 258।

3. याज्ञवल्क्य स्मृति, 3, 64, 434।

4. कामसूत्र, 3, 1, 2।

महारानी ही प्रमुख रूप से भाग लेती थी। विधवा विवाह की प्रथा प्रचलित थी। साहित्यिक साधनों के अनुसार चद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने अग्रज रामगुप्त की विधवा पत्नी ध्रुवदेवी से विवाह किया था। अनमेल और अतर्जातीय विवाह भी होते थे। अनुलोम (उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री) तथा प्रतिलोम (निम्न वर्ण का पुरुष और उच्च वर्ण की स्त्री) विवाह प्रचलित थे। गुप्त (वैश्य) वंश की राजकुमारी (चद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री) प्रभावती गुप्ता का विवाह बाकाटक वंशीय ब्राह्मण रुद्रसेन से हुआ था।¹ इसी प्रकार चद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी कुबेरनागा नागवंशीय थी। कदम्ब शासको ने ब्राह्मण होते हुए भी अपनी पुत्री का विवाह गुप्त वंशीय राजकुमार से किया था। इस प्रकार अनुलोम और प्रतिलोम दोनों ही प्रकार के विवाह उस समय प्रचलित थे।

कालिदास ने प्राचीन आठ प्रकार के विवाह का उल्लेख किया है—ब्राह्म विवाह, प्राजापात्य विवाह, आर्य विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह, गाधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इसके अतिरिक्त स्वयंवर प्रथा का भी प्रचलन था।² प्रथम चार प्रकार के विवाह उत्तम कहे गये हैं और अंतिम चार निम्न कोटि के। दहेज और बाल विवाह की प्रथाएँ प्रचलित न थी।

स्त्रियों की स्थिति

कालिदास की कृतियों से पता चलता है कि कन्या को भरपूर स्नेह मिलता था और उसको उत्पत्ति दुर्भाग्य का कारण नहीं मानी जाती थी। यद्यपि पुत्र का महत्त्व अधिक था। कुमार संभव में कन्या को कुल का प्राण कहा गया है। स्नेह और सम्मान की दृष्टि से पुत्र और कन्या में भेद कम था।³ कात्यायन सप्तमि में नारी का अधिकार स्वीकार करते हैं।⁴ फिर भी कुछ स्थलों पर नारी की उपेक्षा भी की गयी है।⁵ उन्हें पुरुष के भोग विलास का साधन कहा गया है।⁶ किंतु नि संदेह पत्नी और माता के रूप में नारी का पद ऊँचा था। उसे स्त्री रत्न⁷ और वीरप्रसविनी⁸ कहा गया है। सती प्रथा प्रचलित थी किंतु

1 एपिग्राफिया इंडिका, 15, 41 और 8, 31।

2. रघुवंश, सर्ग 3।

3 कुमार संभव, 6, 12।

4 921-27।

5 शकुंतलम्, पृ० 172।

6. रघुवंश, 14, 15।

7 वही, 7, 34।

8. मालविकाग्निमित्रम् 5, 16।

उसे समाज में अधिक मान्यता प्राप्त न हुई थी।¹ कालिदास और वात्स्यायन ने भी सती प्रथा का उल्लेख किया है। एरण के एक अभिलेख में गोपराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख है।²

तात्कालिक साहित्य में वेश्याओं का भी उल्लेख हुआ है।³ वे शिशु जन्म⁴ के अवसर पर और मंदिरों में नृत्य करती थी।⁵ हुएनसांग ने⁶ भी अपनी यात्रा-विवरण में सिंध के मंदिर में नियुक्त नर्तकियों का उल्लेख किया है। कुछ वेश्याओं का उनके रूप और गुण संपन्न होने का कारण समाज में आदर था।⁷ वसतसेना (मुच्छकटिक) ने वेश्यावृत्ति छोड़कर विवाह किया था। कामसूत्र में स्त्रियों के कुछ कर्तव्य बताये गये हैं—गृहस्थी के कार्य संपादित करना, पति के आगमन पर सुंदर वेष धारण कर उसका स्वागत करना और पति की आज्ञानुसार सामाजिक उत्सवों में भाग लेना इनके अंतर्गत आता है। गुप्तकाल में स्त्री-शिक्षा का प्रचलन था। अमरकोश में वैदिक मन्त्रों की शिक्षा प्रदान करने वाली स्त्रियों का उल्लेख है। आश्रम में रहने वाली स्त्रियाँ विभिन्न विषयों का अध्ययन करती थी। शील भट्टारिका एक विदुषी महिला थी। मुच्छकटिक में अनेक पढ़ी-लिखी स्त्रियों का उल्लेख है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्ता सुशिक्षित थी। कालिदास ने शकुंतला के द्वारा प्रेम-पत्र लिखने का उल्लेख किया है। पदों की प्रथा न थी।

भोजन तथा पेय

गुप्त कालीन समाज में शाकाहार तथा मासाहार दोनों का प्रचलन था। लोग मछली-भक्षण भी करते थे। अनेक प्रकार के आहार प्रचलित थे।⁸ लोग गेहूँ, जौ, चावल, दाल, चीनी, गुड़, दही, घी और तेल का प्रमुख रूप से प्रयोग करते होंगे। रोटी, मोदक, चावल आदि भोज्य, चाटने के लिए तरल लेह्य (शिखरिणी) आदि, चोष्य (आम आदि) और पेय (दूध और शिरा आदि)

1 केवल बृहस्पति स्मृति (25, 11) और विष्णु स्मृति (35, 14) ने सती होने की अनुमति दी है।

2 कार्पस 3, 92।

3 मेघदूत पृ० 8, 8, 25, 35 और ऋतुसंहार 2, 2।

4. रघुवश 3, 19।

5. मेघदूत, पृ० 35।

6. बील का अनुवाद बुद्धिस्ट रेकार्ड आफ दि वेस्टर्न वर्ल्ड 2, 254।

7. कामसूत्र, 1, 320-21।

8. भगवतशरण उपाध्याय कृत इण्डिया इन कालिदास, पृ० 193-95।

प्रचलित थे। इलायची, लौंग, मिर्च और नमक का प्रयोग होता था।¹ भोजन दिन में दो-बार पूर्वाह्न और अपराह्न में किया जाता था।

मद्यपान भी होता था। कालिदास के नाटको² में इसके अनेक नामों का उल्लेख हुआ है, यथा मद्य, मदिरा, आसव, वारुणी, कादंबरी, शोषु (गन्ने की शराब), नारिकेलासव (संभवतः ताड़ी) आदि। शराब बहुधा मधूक आदि के फूलों से भी बनती थी। इसे मध्यम वर्ग के लोग पीते थे। धनिक वर्ग के लोग सहकारमजरी और पाटल की सुगन्धियुक्त शराब पीते थे।³ शराब का पान चपक नामक पात्र से किया जाता था।⁴ मद्य की गंध छिपाने के लिए बीजपूरक का छिलका और पान सुपारी चबाते थे।⁵ शराब का नशा उतारने के लिए मत्स्यखडिका का प्रयोग किया जाता था।⁶ गुप्तकालीन खान-पान के विषय में चीनी यात्री फाहियान लिखता है।⁷ “बाजारों में मांस और मदिरा की दुकानें नहीं हैं। लोग सुअर तथा मुर्गियाँ नहीं पालते, प्याज तथा लहसुन तक नहीं खाते, शराब नहीं पीते थे। केवल चाडाल शिकार खेलते और मांस बेचते थे।” फाहियान का यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण है कि लोग मांस, प्यास, लहसुन तक नहीं खाते थे और शराब नहीं पीते थे। यात्री का यह कथन संभवतः बौद्धों के लिए रहा होगा।

परिधान एवं आभूषण

तात्कालिक साहित्य से प्रतीत होता है कि स्त्री-पुरुष विभिन्न प्रकार के ऋतुसुलभ तथा अवसरोचित वस्त्र पहनते थे।⁸ साधारणतः श्वेत, लाल, नीले, प्याम और केसरिया आदि रंगविरंगे कपड़े प्रचलित थे।⁹ रेशमी और ऊनी वस्त्रों का ग्रीष्म और शीतकाल में प्रयोग होता था।¹⁰ पुरुष बहुधा तीन वस्त्र-यगडी,

1 कुमार संभव 8, 25 और रघुवंश 5, 73।

2 ऋतुसंहार 5, 10, रघुवंश 4, 42, 8, 68 शाकुंतलम्, अंक 6 और रघुवंश 4, 42, 6, 59।

3 वही, 19, 46।

4 वही, 7, 49।

5 वही, 4, 42 और मालविकाग्निमित्रम्, अंक 3।

6 वही।

7 फाहियान के इस वर्णन को इतिहासकारों ने स्वीकार नहीं किया है।

8 शाकुंतलम् 7, 21।

9 ऋतुसंहार 2, 25, 6, 4, 6 विक्रमोर्वशीयम् 3, 12, पृ० 68, 4, 17 रघुवंश 1, 46, 6, 6, 9, 43, 15, 77 कुमार संभव 3, 54 आदि।

10. ऋतुसंहार 5, 8 मालविकाग्निमित्रम् पृ० 105, 5, 12।

उत्तरीय और अधोवस्त्र पहनते थे। स्त्रिया भी प्रायः तीन वस्त्र चोली, घाघरा और उत्तरीय पहनती थी।¹ मथुरा और लखनऊ संग्रहालय की अनेक मूर्तियों तथा अजंता के चित्रों में नारी के इन वस्त्रों का प्रदर्शन हुआ है। धनिक वर्ग के लोग जूते पहनते थे।² जैकेट, ग्लाउजो और फाको का प्रयोग केवल विदेशी नारियाँ करती थी।

स्त्री और पुरुष दोनों आभूषणों का प्रयोग करते थे, जो रत्नो, सोने और मोती के होते थे। साधारणतः आभूषण सिर पर, कानों में, गले, बांहों, उगली, कमर और पैरों में धारण किये जाते थे। राजपरिवार के लोग सिर पर चूड़ा-मणि, शिखामणि, किरिट, मुकुट आदि प्रायः धारण करते थे।³ स्त्री-पुरुष दोनों ही कर्णभूषण, कण्ठाभूषण⁴ और कराभूषण पहनते थे। स्त्रियाँ कटि⁵ और पैरों⁷ के आभूषण भी पहनती थी, तत्कालीन सिक्कों, चित्रों और मूर्तियों पर इनके अनेक रूपों का प्रदर्शन हुआ है।

प्रसाधन

गुप्तकाल में साजसज्जा एवं प्रसाधन में नारियों की विशेष रुचि थी। कालिदास के ग्रंथों में इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। स्त्रियाँ केशों में तेल लगा कर, कषा कर माग निकाल कर वेणियाँ गूथ कर अनेक प्रकार के जूड़े बनाती थी। स्नान के बाद वे अपने गीले केशों को धूप, अगरू और चंदन के धूप से सुखाती थी। फूल, गजरे, सुगंध, द्रव्य, पाउडर, अजान, अगरू, होठों और पैरों को रंगने के लिए आलता और मुहू का सुगंधित करने के लिए अनेक प्रसाधन सामग्री का प्रयोग होता था।⁸ स्त्रियाँ चंदन और कुकुम का व्यवहार करती

1 रघुवंश 6, 75, 11, 4 कुमारसंभव, 1, 14 ऋतुसंहार, 1, 7, 4, 3, 6, 4 विक्रमावशीयम् 3, 12, 4, 17 देखिए उपाध्याय कृत इंडिया इन कालिदास, पृ० 198-201।

2 रघुवंश 12, 17 और मालविकाग्निमित्र अंक 5।

3 रघुवंश, 17, 28, 16, 18, 619, 10, 75, 9, 13, 3, 85, 18, 38, कुमारसंभव, 6, 81, 7, 35, 5, 79।

4 रघुवंश, 5, 65, 13, 48, 5, 52, ऋतुसंहार, 1, 6, 1, 8, 2, 25, कुमारसंभव, 8, 68, 5, 70।

5 रघुवंश, 6, 14, 53, 16, 60, 6, 68, 7, 50, कुमारसंभव, 7, 69 और 16, 56।

6 रघुवंश, 7, 10, कुमारसंभव, 5, 10, मालविकाग्निमित्र अंक 5।

7 कुमारसंभव, 1, 34, रघुवंश, 8, 63।

8 इंडिया इन कालिदास पृ० 204 और आगे तथा अमरकोष, 2, 7, 129-36।

थी और कपोलों को विविध प्रकार के पत्रलेखों से सजाती थी। प्रसाधन के संबंध में दर्पण का भी प्रयोग होता था।¹ अजंता के भित्तिचित्रों में केश सवारने की विविध कलाओं का प्रदर्शन हुआ है।

आमोद प्रमोद और उत्सव

गुप्तकाल में झूतक्रीडा² और चौपड का खेल³ नागरिकों के प्रमुख मनोरंजन के साधन थे। पानगोष्ठियों का प्रचलन था, जहाँ लोग सामूहिक रूप से सुरापान करते थे।⁴ आखेट और मृगया भी मनोरंजन का प्रिय साधन थे।⁵ जलक्रीडा और नौका विहार भी प्रचलित था।⁶ लडके, लडकिया कदुक (गेद) खेलते थे।⁷ मुर्गे और मेढे लडाना भी लोगों के मनोरंजन का साधन था।⁸ सारिका, कोयल, काक, तीतर, चातक, कबूतर, मोर और हंस पाले जाते थे।⁹ वर्ष में सार्वजनिक उत्सव भी मनाये जाते थे, जैसे कौमुदी महोत्सव शरदपूर्णिमा को मनाया जाता था।¹⁰ चैत्र की पूर्णिमा को वसंतोत्सव मनाया जाता था।¹¹ जिसमें लोग नाटक खेलते थे। फाहियान के अनुसार पाटिलपुत्र में रथयात्रा का उत्सव प्रति वर्ष मनाया जाता था।

आर्थिक जीवन

गुप्तकाल में जितनी प्रगति सम्यता और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हुई, उतनी ही आर्थिक क्षेत्र में हुई। विशाल साम्राज्य के अंतर्गत एक सुगठित शासन व्यवस्था द्वारा स्थापित शांति से देश के आर्थिक उन्नति के स्रोतों में अभिवृद्धि हुई। कृषि उद्योग धंधे और व्यापार की बहुत अधिक उन्नति हुई फलतः देश समृद्ध हो गया।

1 इंडियन कल्चर खंड 1, अंक 4, 1935, पृ० 660-61 और इंडिया इन कालिदास, पृ० 208।

2 मृच्छकटिक, अंक 2।

3 रघुवंश, 6, 18।

4 इंडिया इन कालिदास, 212।

5. वही।

6 रघुवंश, 9, 37, 16, 13, 19-9, 6, 48, 16, 54, मेघदूत, 1, 37।

7. रघुवंश 18, 28।

8. नारदस्मृति, 17, 1, बृहस्पति स्मृति, 26, 3 और मालविकाग्निमित्र, अंक 1।

9. मृच्छकटिक, अंक, 4।

10. मुद्राराक्षस अंक 6, कामसूत्र, 1, 4, 42।

11 शाकुंतलम्, अंक 6

कृषि

गुप्तकालीन आर्थिक जीवन कृषि प्रधान था। खेती राज्य की आय का मुख्य साधन थी। वर्ष में अनेक फसलें बोई और काटी जाती थी। बराह्मिहिर की बृहत्संहिता से रबी, खरीफ और तीसरी साधारण फसल उपजाने का ज्ञान होता है।¹ दृणन्साग² ने अनेक अन्नो का उल्लेख किया है। जौ, गेहूँ, चावल, दाले, तेल, (तिल और सरसो आदि), अदरक, ईख, सन्जिया, शक्कर और गुड का उल्लेख कालिदास के ग्रन्थों में हुआ है। चावल की कुछ किस्में ऐसी थी जो साठ दिनों में तैयार होती थी।³ ईत्सिंग के अनुसार उत्तर-पश्चिम और पश्चिम में चावल और जौ की और मगध में चावल की प्रधानता थी।⁴ बराह्मिहिर ने फलों की विस्तृत खेती का उल्लेख किया है जिनमें आम, केला, इमली, नारियल और कटहल प्रमुख हैं। केसर की खेती होती थी।⁵ मलय की उपत्यका में गरम मसालों—काली मिर्च इलायची, लौंग, चदन, कपूर आदि की खेती होती थी।⁶ चरक और सुश्रुत में अन्नो की विस्तृत तालिका दी है।⁷ हल बैलो से खेती होती थी।⁸ कृषि की दशा अच्छी थी। देश में खाद्य-पदार्थों की बहुलता थी।

कृषि के तौर तरीके परंपरागत थे। वर्षा और झील, तालों आदि से खेत सिंचते थे। भूमि उपजाऊ थी और वर्षा पर्याप्त होती थी। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में राज्य का सिंचाई के लिए बाध की मरम्मत का उल्लेख उपलब्ध है। गिरनार पर्वत पर सुदर्शन नामक झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था। अशोक के समय में सिंचाई के लिए इस झील से एक नहर निकाली गई थी। इसका बाध टूट जाने के कारण हद्रदामा ने उसे बंधवाया था और अंत में उनके पुन टूटने पर स्कंदगुप्त ने उसका जीर्णोद्धार करा कर खेती

1 बृहत्संहिता, 5, 21, 9 42, 10, 18, 25, 25 और अमरकोष, 2, 9।

2 बील का अनुवाद, 1, 177 और आगे।

3 अमरकोष, 3, 9।

4 दृणन्साग ने भी इसकी पुष्टि की है और लिखा है कि उसकी सुगंध बड़ी भीनी होती थी। इसे उच्च वर्ग के लोग खाते थे। बील, बही।

5 ईत्सिंग का वृत्तांत, 43-44।

6 रघुवंश, 4, 45-48, अमरकोष, 2, 6, 31 और बील का अनुवाद, 2, 193 और 288।

7 चरक संहिता, सूत्र स्थान, 27, 5-10, 27, 26-33, सुश्रुत सूत्र स्थान, 46, 9-12, 46, 139-204।

8 देखिए अमरकोष।

की रसा की थी।¹ वन-संपत्ति का महत्त्व समझा जाता था। अमरकोष में अनेक प्रकार के बनों का उल्लेख है।

उद्योग-धंधे एवं पेशे

साहित्यिक एवं पुरातात्विक सूत्रों से ज्ञात होता है कि गुप्त काल में वस्त्र व्यवसाय पर्याप्त विकसित दशा में था। अमरकोष² में चार प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख हुआ है—1 रेशो के बने हुए कपड़े। 2 रुई के कपड़े, 3 रेशमी वस्त्र और 4 ऊनी कपड़े। वस्त्र तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण भी दिया हुआ है। वस्त्र के निर्माण के साथ रगने का व्यवसाय भी उन्नत अवस्था में था। यद्यपि अधिकतर लोग बिना सिले कपड़े पहनते थे। किंतु गुप्त सम्राट के कुछ सिक्कों पर तथा अजंता की चित्रकारी से पता चलता है कि सिले हुए कपड़े भी पहने जाते थे। फाहियान ने लिखा है कि कपड़ा रगने की कला भी उच्च अवस्था में थी।

विविध प्रकार के आभूषणों के प्रयोग से पता चलता है कि स्वर्णकारी का व्यवसाय उन्नत अवस्था में था। वास्तव में सुवर्णकार की कला इतनी विकसित थी कि उसके द्वारा विज्ञान की एक नयी शाखा का जन्म हुआ जिसका नाम रत्न-परीक्षा था।³ बृहत्संहिता में चौबीस प्रकार के आभूषणों की तालिका उपलब्ध है।⁴ इस काल के जौहरी रत्न परीक्षा में विशेष निपुण थे। हाथी दात के आभूषण भी बनते थे। कालिदास के ग्रंथों में मछली पकड़ना,⁵ राजसेवा,⁶ शिक्षण,⁷ पौरोहित्य,⁸ नर्तकी-गायिका-गायिका कार्य, उद्यान कार्य,⁹ शिकार,¹⁰ शिल्प-वास्तु कर्म आदि व्यवसायों का उल्लेख है।

वाणिज्य एवं व्यापार

गुप्त कालीन साहित्य में तात्कालिक वाणिज्य पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। वाणिज्य के बल पर देश धन धान्य पूर्ण हो गया था। वाणिज्यपतियों का

1. कार्पस इसक्रिप्शनम् इकिरम, 3, पृ० 58 पंक्ति 15-23।

2. देखिये, अमरकोश, 2, 6, 113-119।

3. देखिये कामसूत्र, 80, 4-18, 81, 1-31, 82, 1-10।

4. देखिये, क्लासिकल एज पृ० 588।

5. शाकुंतलम्, पृ० 183।

6. राज्य के कर्मचारी।

7. मालविकाग्निमित्र, पृ० 17।

8. शाकुंतलम् पृ० 183।

9. मेघदूत पृ० 26।

10. शाकुंतलम् पृ० 26, और रघुवंश, 16, 38।

समाज में विशेष आदर होता था । वणिक्पथ दो प्रकार के थे—जल मार्ग और स्थल मार्ग ।

जल मार्ग के अतर्गत नदी और समुद्री मार्ग द्वारा व्यापार होता था । फाहियान ने पाटिलपुत्र से चंपा तक नाव से यात्रा की थी । चीन लौटते समय उसने सागर की यात्रा की थी । लौटते समय अनेक भारतीय उसके सहयात्री थे । तूफान आने पर कुछ यात्रियों ने भारतीय सागर में तूफान के सकट का कारण बौद्ध चीनी यात्री को समझ कर, उसे सागर में फेंक देने को तत्पर हो गये । बड़ी मुश्किल से उसके प्राण बचे । इन उल्लेखों से पता चलता है कि देश विदेशों (अरब, मिथ्र, रोम आदि) गुप्तकालीन महान् जलसार्थवाह, जब द्वीपांतरो से स्वर्ण—रत्न लेकर लौटते थे तब वे स्वर्ण का दान किया करते थे ।² गुप्तकाल में पश्चिमी समुद्र तट पर मरुकच्छ, शूरक कल्याण और पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति के प्रसिद्ध बंदरगाह थे । श्री कुमारस्वामी के अनुसार भारत में जहाज-निर्माण की कला का गुप्त और हर्ष का काल विशिष्ट रहा होगा, जबकि भारतवासियों ने पेरू, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा और बोर्नियो आदि में अनेक उपनिवेशों की स्थापना की थी तथा चीन, अरब और फारस में व्यापारिक सस्थानों की स्थापना कर महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था ।³ गुप्तकाल में पोत निर्माण कला ने भी अपूर्व प्रगति की थी । चीनी यात्री जावा के बोरोबुदूर नामक बौद्ध मंदिर में जहाज के अनेक चित्र अंकित हैं, जो पोत-निर्माण बला प्रगति के सूचक हैं । बराहमिहिर के अनुसार समुद्र से मोती निकालना भी एक राष्ट्रीय व्यवसाय था ।

कास्मास इडि-कोप्लाएस्टस नामक भूवेत्ता (छठी शती) का कहना है कि सिंहल समुद्री व्यापार का बड़ा केंद्र था । वहां ईरान और अरब के जहाज आते थे और वही से विदेशों को जहाज जाते थे ।⁴ फाहियान ने समुद्र की कठिनाइयों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है ।⁵ चीनी यात्री इत्सिंग कई सौ सौदागरों के साथ ताम्रलिप्ति से बोध गया था ।⁶ ह्वेनसांग के अनुसार ताम्रलिप्ति स्थल और जलमार्ग से मिलने के कारण वस्तुओं के वितरण का बड़ा केंद्र था ।⁷

1. लेगी, रिकार्ड आफ बुद्धिस्ट किंगडम्स, 165 ।

2. वही, पृ० 113 ।

3. आर्ट ऐंड क्राफ्ट इन इंडिया पृ० 166 ।

4. मैक्सिडल, ऐंसेंट इंडिया, पृ० 160 ।

5. लेगी, रिकार्ड आफ बुद्धिस्ट किंगडम्स, पृ० 111 ।

6. यात्रा विवरण, 2, 190, 194, 196 ।

7. वही ।

इसी प्रकार उड़ीसा सागर तट पर कोगोद नामक बड़ा बदरगाह था ।¹ देश के अंदर अनेक वणिक् पथों का उल्लेख हुआ है । उज्जयिनी नगर लगभग सारे प्रमुख उत्तरी नगरों से वणिक् पथों द्वारा जुड़ा हुआ था ।

आयात-निर्यात

चीन से 'चीनाशुक' नामक रेशम भारत आता था ।² ईरान और यूनान से घोड़े भारत आते थे ।³ अरबी घोड़े अपनी अलग विशेषता रखते थे । विदेशों से भारत आने वाली वस्तुओं में सुरा, टिन, कीशा, मूगा, वस्त्र, काच, सिंदूर, मरहम, चादी के बरतन, गाने वाले लड़के, अत पुर के लिए सुंदरिया, पुरानी मदिरा आदि आती थी । सोमाली देश, बक्षु प्रदेश, यूनान, अरब, फरगाना, बलख, फारस, सिहल आदि से भारत में दास-दासिया लायी जाती थी । भाषा न जानने के कारण उनकी अभिव्यक्ति का माध्यम केवल संकेत होते थे ।⁴ हिमालय और सिंधु की कस्तूरी और काली मिर्च मलाबार के बदरगाहों से विदेश आती थी । 'कोस्मास' के उल्लेख के अनुसार सुगंधित लकड़ी का निर्यात कल्याण के बदरगाह से होता था ।⁵ भारतीय केसर और चंदन का निर्यात तात्सिन, चपा आदि को होता था ।⁶ चंदन को लकड़ी की मूर्तियां बनती थी । भारतीय चंदन की निर्मित एक बृद्ध मूर्ति 519 ई० में फूनान के राजा हद्रवर्मा ने चीनी सम्राट को भेजी थी ।⁷ भारतवर्ष से चीन को जाने के लिए अनेक मार्ग थे । प्रथम सुलेमान की पहाड़ियों से वाश्ची मध्य एशिया होकर चीन जाता था । चीनी यात्री फाहियान और ह्वेनसांग इसी मार्ग से आये थे । दूसरा काश्मीर और कराकोरम होकर जाने वाला मार्ग था । तीसरा मगध और पुंड्रवर्धन (बंगाल) और कामरूप और (असम) होकर चीन जाता था ।⁸

1. द क्लासिक एज, पृ० 597 ।

2. कुमारसंभव, 7,3 ।

3. रघुवंश, 4,62,5,73 और मालविकाग्निमित्र, पृ० 102 ।

4. अंतगडदसाओ (बार्नेट का अनुवाद), पृ० 28-29 ।

5. कोस्मास, पृ० 266-67, द्रष्टव्य गुप्तकाल का सांस्कृतिक इतिहास, पृ० 257 ।

6. सिरों-इरानिका, पृ० 45, द्रष्टव्य गुप्तकाल का सांस्कृतिक इतिहास, पृ० 257 ।

7. बुलेटिन, हनोई, पृ० 270-71 द्रष्टव्य गुप्तकाल का सांस्कृतिक इतिहास, पृ० 257 ।

8. द क्लासिकल एज, पृ० 599 ।

श्रेणियाँ और निगम

प्राचीन काल में आर्थिक जीवन में व्यापारियों और व्यवसायियों की श्रेणियाँ और निगमों का बड़ा महत्त्व रहा है। समान व्यवसाय करने वाले लोग सामूहिक सहयोग के रूप में अपना सघटन बना लेते थे और उसी के माध्यम से अपना कार्य करते थे।¹ गुप्तकालीन अभिलेखों में श्रेणियों के अनेक उल्लेख उपलब्ध हैं। इन अभिलेखों में श्रेणिप्रमुखों, व्यापारियों और कारीगरों के समूहों तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं के उल्लेख द्वारा गुप्तकालीन आर्थिक सघटन का स्वरूप दृष्टिगत होता है।² मदसौर में प्राप्त एक अभिलेख में रेशमी कपड़ा बुनने वालों की श्रेणी³ का और इंदौर से प्राप्त एक ताम्रलेख में तैलिक श्रेणी⁴ का उल्लेख है। बौद्ध साहित्य में श्रेणियों के रूप में शास्त्रिक (शस्त्र का काम करने वाले), मणिकार, प्रास्तरिक (पत्थर का कार्य करने वाले), गंधी, काशा-विक (रेशमी और ऊनी कपड़े बनाने वाले), दंतकार (हाथी दात का काम करने वाले), वारिक (पान बेचने वाले), कार्पासिक (कपास का व्यवसाय करने वाले), खडकार (मिट्टी बनाने वाले), फल वणिज (फल बेचने वाले), शर्कर वणिज (चीनी बेचने वाले) आदि का वर्णन उपलब्ध है।⁵ इसी प्रकार गुप्तकालीन ग्रंथ जंबूद्वीप प्रज्ञप्ति में अठारह श्रेणियों का नाम वर्णित है।⁶

वाणिज्य और व्यवसाय में लगे हुए लोगों का एक और सघटन था, जो निगम कहलाता था। निगम किसी एक व्यवसाय के लोगों का सघटन न होकर अनेक व्यवसायों के समूहों का सघटन था। यह तीन वर्गों में विभक्त था—एक निगम उद्योग का काम करने वाले लोगों का था, जो कुलिक कहलाते थे। दूसरा निगम देश-विदेश में सामग्री लाने वाले सारथवाह लोगों का था और तीसरा निगम स्थायी व्यवसायी लोगों का था, जो एक स्थान पर अपनी दूकान खोलकर स्थानीय लोगों की आवश्यकता पूर्ति किया करते थे। इन्हें श्रेष्ठि कहते थे। अभिलेखों और मुहरों पर कुलिक और श्रेष्ठि निगमों का उल्लेख हुआ है।⁷ इन तीनों वर्गों का अपना सामुदायिक निगम होने के अतिरिक्त पारस्परिक

1. देखिये रमेशचंद्र मजुमदार कृत 'प्राचीन भारत में संघटित जीवन' (अनुवादक-कृष्णदत्त बाजपेयी)।

2. दांडेकर कृत ए हिस्ट्री आफ दि गुप्ताज, 195।

3. कार्पस, 3,81।

4. वही, 3,70।

5. महावस्तु, 3,113।

6. देखिये सारथवाह, 176।

7. आर्थोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया एनुअल रिपोर्ट, 1911-12, पृ० 56, मुहर 55अ और 1913-14, पृ० 184 मुहर 8ब।

संयुक्त संघटन भी था। तीनों ने मिलकर श्रेष्ठ-सार्ववाह-कुलिक निगम की स्थापना की थी। इनकी मुहुरे बैशाली में मिली है।¹ इन श्रेणियों और निगमों के संबंध में डॉ० ब्लाक की धारणा है कि आधुनिक 'चेंबर आफ कामर्स' अथवा 'मर्चेन्ट एसोसियेशन' की भांति सस्थाएँ रही होंगी। गुप्तकाल में व्यवसायी श्रेणियों में संगठित थे। गुप्तकालीन मोहरों और शिलालेखों से पता चलता है कि जुलाहे और तेलियों आदि की व्यावसायिक श्रेणियाँ थीं। कुमार गुप्त प्रथम के मंसौर लेख में रेशमी वस्त्र के निर्माताओं की एक श्रेणी का उल्लेख है, जो लाट देश से आकर दशपुर में बस गयी थी। स्कंदगुप्त के एक शिलालेख में तैलकों की एक श्रेणी का उल्लेख है। इसी प्रकार कुम्हार, शिल्पकार, वाणिक आदि की भी श्रेणियों के उल्लेख इस काल के लेखों में उपलब्ध हैं। गुप्तकाल में श्रेणी और निगम बैंक का कार्य भी करते थे। वे सूद लेकर धन दिया करते थे। लोग उसमें धन जमा करते थे, जिसके बदले उन्हें निश्चित व्याज मिलता था।

गुप्त मन्नाटो ने सोने चादी और तांबे के सिक्के चलाये थे। भूमि क्रय-विक्रय का मूल्य निर्धारण स्वर्ण मुद्राओं से होता था। भू-कर के रूप में हिरण्य का उल्लेख मिलता है। कालिदास ने 'निष्क' नामक सिक्के का उल्लेख किया है।²

धर्म

गुप्त काल धार्मिक विकास और धार्मिक सहिष्णुता के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म का आधुनिक रूप बहुत अंश में गुप्त काल में संवारा गया। गुप्तकालीन धार्मिक जीवन की प्रमुख विशेषता रही है कि इसने धर्म की जनवादी परंपरा को जन्म दिया, जिसकी अभिव्यक्ति शैव वैष्णव एवं महायान के द्वारा हुई पुराणों और स्मृतियों को उन्होंने नये सिरे से संपादन किया। गुप्त काल के हिंदू धर्म में प्राचीन और नवीन तत्वों का समन्वय था।³ अधिकांश गुप्त सम्राट् वैष्णव थे और अपने को 'परम भागवत' कहते थे यों राजाओं के वैष्णव धर्म अपनाने से उसे राजधर्म का सा पद मिल गया होगा किंतु अन्य मतों और धर्मों के विकास में उन्होंने न तो बाधा पहुँचाई और न हठ धर्मी ही दिखाई, बरन् उन्होंने अनेक मतों एवं धर्मों (शैव, शाक्त, बौद्ध और जैन) को विकास का अवसर प्रदान किया और सहिष्णुता का व्यवहार किया। गुप्तकालीन सुख शांति, समृद्धि और सहिष्णुता का सभी धर्मों ने लाभ उठाया।

1. आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एनुअल रिपोर्ट, 1903-4 पृ० 101।

2. मालविकाग्निमित्र, अंक, 5।

3. द क्लासिकल एज, पृ० 367 और बाकाटक गुप्त एज, पृ० 101।

था।¹ विष्णु उपासना के अतर्गत लक्ष्मी की पूजा भी गुप्तकाल में प्रचलित थी। उसका अविर्भाव वैदिक काल में ही हो चुका था गुप्त काल में उनका रूप निखर कर आया और वे धन, ऐश्वर्य एवं समृद्धि की देवी मानी जाने लगी। उनकी कल्पना विष्णु पत्नी के रूप में की गयी। इस रूप में उनका उल्लेख स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में होता है।²

इस प्रकार गुप्तकालीन वैष्णव धर्म का रूप नाना लोक-आस्थाओं का समन्वय था और उसमें अनेक देवी-देवताओं विष्णु के साथ एकाकार होते हुए भी अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाये हुए थे।

कुछ विद्वानों³ ने गुप्त सम्राटों के वैष्णव होने में सदेह व्यक्त किया है किन्तु यह मत संगत नहीं प्रतीत होता। मेहरौली के लौह स्तंभ के अनुसार (चंद्रगुप्त द्वितीय) ने विष्णु ध्वज स्थापित किया था और उसके कुछ सिक्कों पर चक्रपुरुष का अंकन है। लेखों में उसे परम भागवत कहा गया है। वैष्णव होने का पुष्ट प्रमाण है। इसी प्रकार भित्तरी स्तंभ लेख से प्रकट है कि स्कंदगुप्त ने शारंगिणि प्रतिमा स्थापित की थी। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम ने अवधमेघ यज्ञ किये थे, जो वैदिक धर्म के द्योतक हैं। फिर भी समुद्रगुप्त के शासनकाल में वैष्णव धर्म का खूब प्रचार हुआ। मुंडेश्वरी (शाहाबाद, बिहार) से प्राप्त अभिलेख में श्रीनारायण के मंदिर का उल्लेख है। इसमें राजा के नाम का उल्लेख नहीं है। लेख और लिपि के आधार पर एन० जी० मजूमदार ने⁴ इसे समुद्रगुप्त कालीन माना है। उदयगिरि (विदिशा) की एक गुफा पर अंकित चंद्रगुप्त-कालीन लेख में एक चतुर्भुजी विष्णु⁵ और वराह की⁶ मूर्तियों का अंकन हुआ है। चंद्रगुप्त की पुत्री प्रभावती गुप्ता और उसके पति वाकाटक नरेश रुद्रसेन (द्वितीय) के वैष्णव होने का प्रमाण उसके लेखों में उपलब्ध है।⁷ भीतरगाव (कानपुर जिला) में गुप्तकालीन मंदिर संभवतः वैष्णव मंदिर है। जूनागढ़ के अभिलेख का श्रीगणेश विष्णु की स्तुति से हुआ है। इसमें विष्णु मंदिर की स्थापना का

1. वामुदेव शरण अग्रवाल कृत स्टडीज इन इंडियन आर्ट पृ० 222।

2. कार्पस, 3, पृ० 57।

3. देखिये, दीक्षितार कृत गुप्त पालिटी, पृ० 292।

4. इंडियन ऐंटीक्वरी, 1920, पृ० 25।

5. कार्पस, 3, पृ० 21।

6. कुमारस्वामी कृत हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट, फलक, 174।

7. एपिग्राफिया इंडिका, 25, पृ० 41, कार्पस, 3, 336।

उल्लेख है।¹ मंदसौर, एरण और खोह (मध्यप्रदेश) से प्राप्त अभिलेखों तथा दामोदरपुर (बंगाल) ताम्रलेख पत्र लेख गुप्तकाल के वैष्णवधर्म के प्रचार का ज्ञान प्राप्त होता है।² देवगढ़ (ललितपुर) स्थित दशावतार मंदिर, एक मौखरी राजा के जीनपुर अभिलेख³ दूसरे मौखरी राजा के बराबर (गया जिला) गुहा-भिलेख⁴ तथा पहाड़पुर (पूर्वी बंगाल) से प्राप्त कई मिट्टी के फलक⁵ वैष्णव धर्म से संबंधित हैं।

शैव मत

शैव धर्म का मुख्य आधार साधना और तपस्या है। शैव धर्म की उपासना में योगसाधना और विधि (जप आदि) का विशेष महत्त्व है। शिव की उपासना के अनेक अभिलेख प्रमाण मिले हैं।⁶ शिव के अनेक नाम प्रचलित थे, यथा महाभैरव भूतपति, हर, कपालेश्वर, महेश्वर, पशुपति, शम्भु, शूलपाणि आदि। शिव की उपासना लिंग और मानवरूप में गुप्तकाल में प्रचलित थी। कभी-कभी उनका लिंग और मानव संयुक्त रूप भी प्रचलित था, जिसमें लिंग पर मानव मुख दिखाये गये हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री वीरसेन ने उदयगिरि में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था।⁷ इसी सम्राट् का मथुरा से एक अभिलेख है जो शैव धर्म के पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। कुमारगुप्त प्रथम के काल का करमवाड़ा लिंग अभिलेख में प्रकट होता है कि तात्कालिक भक्त शिव का जुलूस निकालने थे। समुद्रगुप्त⁸ की ययाग प्रशस्ति में शिव तथा उनके जटाजूट से गंगा के उद्भव का उल्लेख है। इसके आधार पर आर० डी० बनर्जी ने प्रशस्तिकार हरिषेण के शैव होने का मत प्रतिपादित किया है।⁹ भूमरा और खोह में इस काल के शैव मंदिर निर्मित हुए। राजघाट (बाराणसी) की मिट्टी की मुहरें, वहां पर गुप्तकाल में अनेक शिवालय होने की सूचना देती है। कालिदास ने उज्जयिनी में महाकाल मंदिर का उल्लेख किया है।¹⁰ कालिदास स्वयं शैव थे।

1 क्लासिकल एज, पृ० 512।

2 कार्पस, 3, पृ० 89।

3. वही, 3, पृ० 229-30।

4 वही, 3, पृ० 222-23।

5 देखिये, एक्सकेवेशन्स ऐट पहाड़पुर।

6 कार्पस, 3 225-226-236, 283, 289 आदि।

7 एपिग्राफिया इंडिका, 21, 189।

8. वही, 100, पृ० 71।

9 100, पृ० 71।

10 बनर्जी, दि एज आफ दि इम्पीरियल गुप्ताज पृ० 102।

वलभी के मंत्रक¹ मौखरि नरेश अनंतवर्धन² और गुप्तों के समकालीन कई वाकाटक राजा भी शैव थे।³ गुप्तों के शत्रु यशोवर्धन⁴ और हूण भी थे।⁵

गुप्तकाल में शिव के साथ-साथ शक्ति देवी की, जो पार्वती, दुर्गा, महिष-मर्दिनी आदि नामों से प्रख्यात थी, पूजा होती थी। उदयगिरि मध्यप्रदेश की एक गुफा में दुर्गा की मूर्तियाँ हैं। भूमरा (मध्यप्रदेश) में भी महिषमर्दिनी की मूर्ति निर्मित की गयी थी। सूर्य की पूजा प्रचलित थी। स्कंदगुप्त के इबौर ताम्र-पत्र लेख में सूर्य की उपासना की गयी है।⁶ भूमरा में सूर्य की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। कुमारगुप्तकालीन एक रेशमी वस्त्र बनानेवालों की श्रेणी के लोगों ने मदसौर में एक सूर्यमंदिर का निर्माण कराया था।⁷ मदसौर शिलालेख के प्रारम्भ में सूर्य की स्तुति की गयी है। भूमरा में एक सुंदर सूर्य की मूर्ति भी मिली है। कुमारगुप्तकालीन एक अभिलेख में कार्तिकेय के मंदिर निर्माण का उल्लेख है।⁸ इस काल में सप्तमातृकाओं की पूजा भी प्रचलित थी।⁹ इनके अतिरिक्त अन्य अनेक देवताओं के प्रति लोगों की आस्था थी।

बौद्धधर्म

गुप्तकाल में हिंदू धर्म की विशेष उन्नति हुई, किंतु बौद्धधर्म भी फला-फूला। गुप्तवंश के प्रारम्भिक सम्राट् श्री गुप्त ने एक बौद्ध मंदिर का निर्माण कराया था।¹⁰ चीनी यात्रियों के अनुसार समुद्रगुप्त ने सिंहल के राजा को भारत को बौद्ध-विहार के निर्माण की अनुमति दी थी।¹¹ कुमारगुप्त और उसके उत्तराधिकारियों ने नालंदा में अनेक सघाराम निर्मित कराये थे।¹² इन उदाहरणों से

1 मेघदूत, 1, 34।

2 कर्पिस 3, पृ० 167-169, 181-89।

3. कार्पस, 240-41।

4 वही, 147।

5 वही 162-63।

6 वही, 3, पृ० 83।

7 वही, 3, पृ० 8-42।

8 वही, 3, पृ० 49, 76।

9 इंडियन एटीक्वेरी, 10, 110 और जर्नल आफ एशियाटिक सोसायटी 13, (एन० एल०) पृष्ठ 571।

10 सी० य० की० वील कृत अनुवाद।

11. कर्पिस, 3 पृ० 37 33।

12 वही, पृ० 162 और 281।

सिद्ध है गुप्त सम्राटों ने बौद्धधर्म को परोक्ष रूप से संरक्षण प्रदान किया था। फाहियान ने वर्तमान उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल और मध्य भारत में बौद्धधर्म को विकसित अवस्था में पाया था।

अभिलेखिक सूत्रों से ज्ञात होता है कि काकनदबोट के एक बिहार को चन्द्र-गुप्त विक्रमादित्य के एक अधिकारी ने पाच भिक्षुओं के भोजन और रत्नगृह में जलाने के लिए दान दिया था।¹ गुप्तकाल में भगवान बुद्ध की मूर्तियों के निर्माण एवं स्थापना के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं।² चीनी यात्री फाहियान के अनुसार मथुरा में तीन सहस्र भिक्षु रहते थे। संकास्य (फर्रुखाबाद जिला में स्थित सकिसा) में उसने हीनयान और महायान संप्रदायों के एक सहस्र भिक्षुओं को देखा था। कन्नौज में उसने एक महायानी और एक हीनयानी दो बिहार देखे थे। वाराणसी में भी उसने बौद्ध भिक्षु देखे थे। उसने लिखा है कि "इस काल में साकेत, श्रावस्ती, कोसल, कपिलवस्तु आदि का महत्त्व बौद्ध धर्म की दृष्टि से घट गया था। यहां के बिहार उजड़ चुके थे। फाहियान के अनुसार मथुरा, कौशाबी, कुशीनगर और सारनाथ अब भी बौद्ध धर्म के प्रधान केंद्र थे।

नालंदा विश्वविद्यालयों को गुप्त सम्राटों ने सहायता दी थी। यह बौद्ध बिहार और विद्या का महान केंद्र था। अजता, एलोरा, बाघ आदि में बौद्ध गुहाएँ (बिहार और चैत्य) बनीं। गुप्तकाल में आंध्र देश बौद्धधर्म का महत्त्वपूर्ण केंद्र था। काची भी बौद्धधर्म का अन्य प्रसिद्ध केंद्र था जहाँ अनेक बौद्धभिक्षु रहते थे। वसुवधु और असग का भी प्रादुर्भाव भी इसी युग में हुआ, वे बौद्ध दार्शनिक थे। यही प्रसिद्ध तार्किक दिङ्नाग उत्पन्न हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय का उद्भूत बौद्ध आचार्य धर्मपाल यही का था। बलभी (सौराष्ट्र) भी बौद्धधर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। इसके अतिरिक्त सिंहलद्वीप हीनयान संप्रदाय का केंद्र था। यही बौद्धधर्म के प्रथम द्वीपवंश और महावंश की रचना हुई। महायान संप्रदाय ब्राह्मण धर्म के भक्तिमार्ग से अत्यधिक प्रभावित था। इसी कारण संभवतः बुद्ध को अवतार मान कर उनकी पूजा होने लगी थी। गुप्तकाल में भगवान् बुद्ध की असंख्य मूर्तियाँ बनीं। अवलोकितेश्वर, मज्जुभी आदि की मूर्तियाँ भी बौद्धकाल में निर्मित हुईं। अनेक स्तूपों, चैत्यों और बिहारों का निर्माण हुआ। बौद्धधर्म के अनेक ग्रन्थ विज्यादान, विशुद्धिमग्न, अभिषेककोश, प्रमाण-समुच्चय और न्यायप्रवेश आदि इसी काल में लिखे गये हैं।

1 वही, 263, 272-4, 279, 283।

2. देखिये, लेणी, ए रिकार्ड आफ बुद्धिस्ट किंगडम्स।

जैनधर्म

गुप्तकाल में जैनधर्म को भी अपनी उन्नति और विकास का अवसर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में मथुरा और कदाव सौराष्ट्र में बलभी, मध्यप्रदेश में उदयगिरि (विदिशा) और बगाल में पुडुवर्द्धन जैनधर्म के प्रमुख केंद्र थे। गुप्तकालीन तीर्थंकरों की अनेक कांस्य प्रतिमाएँ चौसा (बक्सर, बिहार राज्य) में प्राप्त हुई हैं।¹ बुद्धगुप्त के शासनकाल का एक ताम्रलेख पहाडपुर (पूर्वी बगाल) में प्राप्त हुआ है जिसमें पता चलता है कि एक जैनाचार्य ने जैन विहार का निर्माण कराया था।² स्कंदगुप्त के शासनकाल का कदाव (देवरिया जिला) में प्राप्त एक स्तंभ-शीर्ष पर तीर्थंकरों की चार मूर्तियाँ हैं और नीचे तल में पार्श्वनाथ की एक विशाल प्रतिमा अंकित है।³ इस स्तंभ के निकट ही एक अन्य तीर्थंकर की खड़ी हुई मूर्ति प्राप्त हुई है।⁴ मथुरा में कुमारगुप्त के शासनकाल की एक तीर्थंकर की मूर्ति मिली है।⁵ रामगुप्त के शासनकाल की लेख्युक्त तीन मूर्तियाँ विदिशा में प्राप्त हुई हैं।⁶ इसके अतिरिक्त उदयगिरि के गुहाद्वार पर कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल की पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित किये जाने का उल्लेख एक अभिलेख में मिलता है।⁷ जैन तीर्थंकरों की पूजा एवं उपामना होती थी। देवरिया (उ० प्र०) जिला में प्राप्त स्कंदगुप्तकालीन एवं अभिलेख⁸ से पता चलता है कि वहाँ पर एक जैन धर्मानुयायी ने पाँच तीर्थंकरों की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित की थी। इसी काल में जैनधर्म के मतभेदों के निवारण के लिए श्वेतांबर संप्रदाय का प्रथम सम्मेलन 313 ई० में बलभी में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता जैनाचार्य नागार्जुन ने की थी। इसके उपरांत इसका दूसरा सम्मेलन 453 ई० में पुनः बलभी में हुआ। इसकी अध्यक्षता जैनाचार्य क्षमा श्रवण ने की थी। इसमें जैनधर्म के मतभेदों के निवारण के साथ-साथ जैनधर्म के ग्रंथों में संशोधन भी हुआ और धर्मग्रंथों पर टीकाएँ तथा भाष्यों की रचना की गयी। भारत में जैनधर्म के श्वेतांबर संप्रदाय

1 पटना म्यूजियम कैटलॉग आफ एंटीक्वेरीज, पृ० 116-117।

2 एपिग्राफिया इंडिका, 20, पृ० 66।

3 कार्पस, 3, पृ० 67-68।

4 यह मूर्ति कदाव ग्राम में ही है।

5 एपिग्राफिया इंडिका, 2, 210 और आगे।

6 जनल आफ ओरियंटल इस्टीच्यूट, बडौदा, 18, पृ० 247 और आगे।

7 कार्पस, 3, पृ० 259-60।

8 कार्पस, 3, 67-68।

का प्रचार पश्चिमी भारत में था। मथुरा और वलभी इसके केंद्र थे। दिगंबर संप्रदाय का प्रचार मुख्यतया पूर्वी और दक्षिणी भारत में था। पूर्वी भारत का केंद्र पुट्टवर्धन था और दक्षिण में कर्नाटक। मैसूर तथा तमिल प्रदेश प्रमुख केंद्र थे। दक्षिण भारत में कदंब, गंग, पल्लव और पांड्य वंशों के कुछ राजाओं ने जैन-धर्म को राज्यधर्म प्रदान किया था। मथुरा में 470 ई० में एक जैन सभा का आयोजन किया था। इसकी अध्यक्षता आचार्य ब्रजर्नदि ने की। इसके बाद जैन धर्मग्रंथों पर भाष्य और टीकाएँ लिखी गयीं तथा तामिल भाषा में जैन ग्रंथ रचे गये। आरकाट जिला में पाटलिकापुरी नामक प्रख्यात जैनमंदिर में मुनि सर्वर्नदि ने 458 ई० में लोकविभग और सिद्धसेन ने न्यायवार्ता नामक ग्रंथों की रचना की। फलतः जैनदर्शन तथा न्यायदर्शन का विकास हुआ। गुप्तकाल में अनेक जैन धर्मग्रंथ प्राकृत की अपेक्षा संस्कृत में रचे गये।

शिक्षा और साहित्य

शिक्षा-प्रणाली

प्राचीनकाल में शिक्षा का आरम्भ अक्षर-ज्ञान से होता था।¹ गुरुकुल जाने से पूर्व प्रारम्भिक शिक्षा घर पर दी जाती थी।² अक्षर ज्ञान के लिए लकड़ी की की तस्ती का प्रयोग होता था।³ इससे पता चलता है कि शिक्षा का आरम्भ लिपि-ज्ञान से होता था। फाहियान के कथन से प्रतीत होता है कि मौखिक शिक्षा ही अधिक प्रचलित थी।

पाठ्य विषय

मनुस्मृति के अनुसार वैदिक साहित्य के अतिरिक्त धर्मशास्त्र (स्मृति) इतिहास, पुराण, अर्थशास्त्र, अन्वीक्षिकी तथा दडनीति शिक्षा के मुख्य विषय थे।⁴ पुराणों में चौदह विद्याओं का उल्लेख है।⁵ गुप्तकालीन लेख साक्ष्य में भी चौदह विद्याओं की पुष्टि होती है।⁶ ये चौदह विद्याएँ हैं—चार वेद, छः वेदांग (छंद, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष), पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र। अन्यत्र अठारह विद्याओं का उल्लेख किया गया है।⁷

1. रघुवक्त्र 3, 28 और 18, 48।

2. वही 3, 31 और 17, 3।

3. देखिये कटाहक जातक।

4. मनुस्मृति, 2, 10, 8, 232 और 9, 329।

5. गरुड पुराण, 213, 3 और वायुपुराण, 1, 6। और आगे।

6. एपिग्राफिया इंडिका, 8, पृ० 287।

7. दि, क्लासिकल एज, पृ० 587।

शिक्षा के केंद्र

विद्या एवं शिक्षा के केंद्र प्रायः गुरुकुल, विद्यापीठ, मठ तथा विश्वविद्यालय थे। कालिदास के ग्रंथों से पता चलता है कि राजाओं के प्रासादों में विशेष रूप से राजपरिषद् की स्त्रियो तथा कुमारियों आदि के शिक्षण की व्यवस्था थी।¹ गुरुकुल दो प्रकार के थे—एक तो गृहस्थ गुरु के आवास और दूसरे प्रब्रजित गुरु के वनस्थ आश्रम। जब कोई आचार्य विद्या और ज्ञान में ख्याति अर्जित करता था तो उसका विद्यार्थी-परिवार बढ़ जाता था। इस प्रकार छोटे गुरुकुल विकसित होकर बड़े गुरुकुल बन जाते थे। इनमें से कुछ विश्वविद्यालय का-सा रूप प्राप्त कर लेते थे। गुरुकुल का प्रधान 'कुलपति' कहलाता था।

तीसरे प्रकार के शिक्षा केंद्र विद्यापीठ अथवा विश्वविद्यालय थे। पाटलि-पुत्र, मथुरा, उज्जयिनी, वाराणसी और नासिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। गुप्त सम्राटों के संरक्षण के फलस्वरूप नालंदा महाविहार का उत्कर्ष एक विश्व-विद्यालय के रूप में हुआ था। हुएनसांग (सातवीं शताब्दी में) के अनुसार यहाँ रहकर पढ़नेवालों की संख्या दस हजार थी।² नालंदा के महल और प्रख्यात आचार्यों के व्यक्तित्व और ज्ञान से आकर्षित होकर चीन आदि देशों के बौद्ध भिक्षु ज्ञानार्जन के लिए आते थे।³ नालंदा में व्याख्यान, प्रवचन, विवाद और विमर्श के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। जिस प्रकार मगध में नालंदा का विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन एवं ज्ञानदान के लिए प्रसिद्ध था उसी प्रकार ब्राह्मण दर्शन एवं विद्याओं के लिए काठियावाड़ स्थित वलभी प्रसिद्ध विद्यासंस्थान था। इसका शुभारंभ गुप्तकाल से ही हुआ था।

स्त्री-शिक्षा

गुप्तकालीन साहित्य में 'उपाध्याया', उपाध्यायी और आचार्या का उल्लेख हुआ है।⁴ वात्स्यायन के साक्ष्य के अनुसार सामान्यतः स्त्रियाँ शिक्षित होती थीं।⁵ उन्हें शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने का भी अवसर प्राप्त था। वे इतिहास, कथा-साहित्य तथा काव्य-रचना आदि भी पढ़ती थीं। इसके अतिरिक्त उनको नृत्य, संगीत, चित्रकला तथा गृहसज्जा आदि की भी शिक्षा दी जाती थी।⁶

1 रघुवंश, 8, 67।

2 बील, का अनुवाद, पृ० 112।

3 ईत्सिंग, वृत्तान्त, पृ० 177।

4 अमरकोश, 2, 6, 14।

5 कामसूत्र, 1, 3, 32।

6. वही,

रघुवंश में इंदुमती को कलामर्मज्ञ दिखाया गया है।¹ अभिज्ञानशाकुन्तल में शकुन्तला के कमलपत्र पर प्रेमपत्र लिखने का उल्लेख है। मेघदूत में यक्ष-पत्नी का अपने पति के नाम पर पद्यबद्ध पत्र लिखने का उल्लेख है। प्रभावती गुप्ता ने अपने पति के निधन के बाद योग्यतापूर्वक शासन का संचालन किया था।

भाषा

गुप्तकाल के पूर्व बौद्धधर्म और जैनधर्म के प्रभाव के कारण पालि और प्राकृत भाषाओं का काफी प्रचार था। गुप्तकाल में हिंदूधर्म विशेषतया वैष्णव और शैव मत के प्रभाव और अन्य के कारण से - पालि और प्राकृत का स्थान संस्कृत भाषा ने ले लिया। संस्कृत की जो अजस्र धारा ऋग्वेद काल से चली आ रही थी, किन्तु बाद में कुछ घीमी पड़ गयी थी, वह गुप्तकाल में अधिक वेगवती हो गयी। पालि और प्राकृत भाषाओं का प्रचलन भी बना रहा। गुप्तकाल में श्वेतांबर जैनो के धार्मिक ग्रंथ अर्धमागधी प्राकृत में हैं। दक्षिण के दिगंबर जैनो ने महाराष्ट्री और शौरसेनी प्राकृत में अपने ग्रंथ लिखे।

साहित्य

गुप्तकालीन साहित्य को निम्नलिखित कोटियों में विभाजित किया जा सकता है — प्रशस्तिया, काव्यग्रंथ और नाटक, नीतिग्रंथ, स्मृतिग्रंथ, कोश और व्याकरण, दर्शनग्रंथ और विज्ञान।

प्रशस्तिया

गुप्तकालीन साहित्य का एक विशिष्ट रूप गुप्तकालिक सम्राटों, शिलालेखों एवं स्तंभों तथा सिक्कों पर अंकित अभिलेख है। स्तंभों पर अंकित अभिलेखों में प्रशस्तिया काव्यमय संस्कृत भाषा में लिखी गयी हैं। समुद्रगुप्त के राजकवि महादहनायक और विदेशमन्त्री हरिषेण ने राजा की प्रशस्ति स्वयं रची जो अशोक के प्रयाग-स्तंभ अंकित है।² चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने महूरली के लौहस्तंभ पर अपनी विजयी की प्रशस्ति अंकित करायी।³ गिरनार पर्वत और सैयदपुर भित्तरी स्तंभ पर स्कंदगुप्त की विजय और अन्य उपलब्धियाँ अंकित हैं।⁴ मंदसौर का सूर्यमंदिर का अभिलेख कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल का है और इसे बत्सभट्टी ने रचा था।⁵ वासुल कवि और प्रशस्तिकार था। उसकी रचना के रूप में मंदसौर की प्रशस्ति है, जिसमें यशोधर्मन का यशोगान है। गुप्तकाल में काव्य-

1 रघुवंश, 8,67।

2 इलाहाबाद का स्तंभ लेख, पलीट, कार्पस भाग 3।

3 कार्पस, 3,32, पृ० 141।

4 वही, पृ० 53 और आगे।

5. मंदसौर का प्रस्तर लेख, कार्पस, 3,18, पृ० 79-88।

सैली का इतना प्रचार था कि गुप्त सम्राट् के सिक्को पर अंकित लेख भी छंद मय है।¹

काव्य ग्रंथ और नाटक

कालिदास की गणना संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य कवियों में होती है।² उन्हें कविकुलगुरु कहा गया है। कवि कालिदास ने रघुवश और कुमारसंभव नामक महाकाव्य, अनुसंहार नामक गीतिकाव्य और मेघदूत नामक खंडकाव्य की रचना की।³ संस्कृत का दूसरा महाकवि भारवि था जिसका चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय के ऐहोल के अभिलेख में कालिदास के साथ उल्लेख हुआ है। किराताजुनीय इसकी कीर्ति का आधार स्तम्भ है। इस युग का अन्य प्रसिद्ध कवि वत्सभट्टि था। यह कुमारगुप्त द्वितीय का समकालीन था। भट्टि ने रावणवध नामक महाकाव्य की रचना की। इस काल के कवियों में लका के नृपति कुमारदास की भी गणना होती थी।⁴ सिंहल के इस राजा ने 517 से 526 ई० तक राज्य किया। उसने जानकीहरण नामक महाकाव्य की रचना की। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कवियों का उल्लेख करना उचित होगा। इसमें मातृगुप्त के काल का और उसी का आश्रित कवि भर्तृहरे (दूसरा नाम हस्तिपक) था। इसका उल्लेख कल्हण ने किया है।⁵ बुद्धघोष ने पद्मचूडामणि, भौमक ने रावणाजुनीयम् नामक महाकाव्य की रचना की। रावणाजुनीयम् में जैसा कि नाम से स्पष्ट है रावण और अर्जुन से सबद्ध रामायण और महाभारत की कथा युगपत् श्लेष के आश्रय से कही गयी है। इस युग में कुछ शतककार हुए, इनमें भर्तृहरि ने नीतिशतक, शृंगारशतक और वैराग्यशतक, अमरु अथवा अमरुक ने अमरुशतक, मयूर के मयूरशतक, मातंगदिवाकर ने भक्तमारस्तोत्र की रचना की।

नाटककारों में कालिदास का नाम सर्वोपरि है, जिन्होंने मालविकाग्निमित्रम्, विक्रमोर्वशीयम् और अभिज्ञानशाकुन्तलम् नामक उत्कृष्ट नाटकों की रचना की। भास के स्वप्नवासवदत्ता, मध्यमव्यायोग, दूतकाव्य और चारुदत्त नामक नाटकों

1 देखिये, समुद्रगुप्त के ध्वजाधारी सिक्के “समरशत वितत विजयो जिता-रिपुराजितो दिव जयति।” और देखिये, चंद्रगुप्त द्वितीय की अश्वमेध मुद्राएं “राजाधिराज पृथ्वी विजित्वा दिव ज्यात्याहृतवाजिमेष।

2 देखिये, लोकोक्ति ‘पुरी कवीना गणना-प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास’।

3. देखिये भगवत्शरण उपाध्याय कृत इन्द्रिया इन कालिदास।

4 देखिये कुमारगुप्त द्वितीय का मदसौर अभिलेख।

5 देखिये राजतरंगिणी, 3, 264-66।

की रचना की। अन्य नाटकों में शूद्रक कृत मृच्छकटिकम् और विशाखदत्त का मृगशारस तथा वेचिचंद्रगुप्तम् लिखे गये।

3 स्मृति ग्रंथ—भनुस्मृति के आधार पर गुप्तकाल में स्मृतियाँ लिखी गयीं। यद्यपि इन स्मृतियों का निश्चित काल निर्धारण करना कठिन है तथापि कुछ विद्वानों का मत है कि स्मृति ग्रंथों का प्रणयन गुप्तकाल में हुआ था। इनमें धात्र्य-वल्क्ष्य स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति और पाराशरस्मृति उल्लेखनीय हैं। इन स्मृतियों में तत्कालीन प्रचलित विधिविधानों का विस्तृत विवरण है। इनके अध्ययन से पता चलता है कि गुप्तकाल में दीवानी (सिविल) कानूनों और न्याय संबंधी नियमों का पर्याप्त विकास हो रहा था।

4 नीति ग्रंथ—कामदक ने 'कामंदकीय नीतिसार' की रचना की। उसने कौटिल्य के सिद्धांतों और शिक्षाओं को अपने ग्रंथ का आधार बनाया। इस ग्रंथ में विषय का संपादन एवं प्रतिपादन अधिक सुगम रीति से हुआ है। गुप्तकाल में सप्ताह प्रसिद्ध ग्रंथों में पंचतंत्र और हितोपदेश की भी रचना हुई है। इन ग्रंथों में उल्लिखित कथाएँ मनोरंजक रूप से कथाओं द्वारा नीति की शिक्षा देती हैं। पंचतंत्र के लेखक पं० विष्णु शर्मा हैं। सप्ताह की अधिकांश भाषाओं में इस ग्रंथ का अनुवाद हो चुका है जो इस ग्रंथ की लोकप्रियता का द्योतक है।

5 कोश और व्याकरण—कोश रचना साहित्य का आनुषंगिक विषय है। साहित्य की व्याख्या और रचनाओं के सर्जन में कोश सहायक होते हैं। यास्क कृत निघंटु और निरुक्त से वैदिक साहित्य के अध्ययन में सहायता मिलती है। गुप्तकाल भी कोशकारिता के लिए स्थािति प्राप्त रहा है। प्रसिद्ध कोशकार अमरसिंह ने अमरकोश की रचना की।

व्याकरण के क्षेत्र में सूत्रकाल में अध्ययन सम्पन्न हो रहा था क्योंकि वेदाध्ययन में यह सहायक विषय था। गुप्तकाल में भी इस दिशा में कार्य हुआ। भट्टि, भीमक आदि व्याकरण के विद्वान थे। इसी काल में चन्द्रगोमी नामक बौद्ध व्याख्यपदीय (व्याकरण) के प्रणेता भर्तृहरि भी हुए। चन्द्रगोमी ने चन्द्रव्याकरण की रचना की। इस व्याकरण की पद्धति पाणिनि से भिन्न है।

7. दर्शन ग्रंथ—ब्राह्मण, बौद्ध और जैन धर्मों ने अपने-अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, फलतः अनेक ग्रंथों की रचना हुई। सांख्य दर्शन पर सबसे पहले टीकाकार ईश्वरकृष्ण थे जिन्होंने सांख्यकारिका नामक ग्रंथ लिखा। ईश्वरकृष्ण कृत सांख्यकारिका पर गौडपाद ने एक भाष्य लिखा। जैमिनी के मीमांसा सूत्रों की रचना गुप्तकाल से पूर्व हो चुकी थी, किंतु उस पर प्रामाणिक टीका शबर भाष्य है। न्याय सूत्रों पर वात्स्यायन ने न्याय भाष्य लिखा। उद्योतकर ने न्याय भाष्य पर व्याख्यातिक नामक टीका लिखी। वैशेषिक दर्शन पद्धति पर आचार्य

प्रशस्तपाद ने पदार्थधर्मसंग्रह नामक ग्रंथ लिखा। चंद्र नामक विद्वान ने दशषोडशशास्त्र लिखा।

गुप्तकाल में बौद्धधर्म की दो प्रमुख शाखाओं की दो-दो उपशाखाएँ हो गयीं। यथा हीनयान की थेरवाद (स्थविरवाद) और वैभाषिक (सर्वोपनिषद्वाद) शाखाएँ थीं। महायान की माध्यमिक और योगाचार शाखाएँ थीं। असंग योगाचार संप्रदाय के प्रधान योगाचार्य थे। इन्होंने महायान सपरिग्रह, प्रकरण आर्य बाचा, महायानाभिधर्मसंगीतशास्त्र, वज्रठेविका टीका, योगाचार भूमिशास्त्र, नामक ग्रंथ लिखे। अभिधर्मकोष वसुवधु की प्रसिद्ध कृति है। बौद्धों के धार्मिक साहित्य में आचार्य दिङ्नाग की रचनाओं का विशेष महत्त्व है। प्रमाण समुच्चय और न्याय प्रवेश इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। विशुद्धिमग्न नामक ग्रंथ में शील समाधि आदि पर बुद्धधर्म ने विषय विवेचन किया। समतपासाविका नामक ग्रंथ विनयपिटक की टीका है। यह तात्कालिक भौगोलिक तथा ऐतिहासिक तथ्यों का भंडार है। सुमंगलविलासिनी बुद्धधर्म की सुविल्यात रचना है, जिसमें बौद्धनिकाय की व्याख्या की गयी है। गुप्तकाल में जैन ग्रंथों को भी लिपिवद्ध किया गया। और जैन दर्शन के महत्त्वपूर्ण ग्रंथों की भी रचना हुई। जैनाचार्य सिद्धिमेन का ग्रंथ न्यायावतार न्याय की प्रामाणिक कृति है। उन्होंने तत्त्वानुसारिणी तत्त्वार्थटीका नामक मौलिक ग्रंथ की रचना की।

विज्ञान

गुप्तकाल में विज्ञान के विकास का पता चलता है कि तु उसका क्षेत्र सीमित था। गुप्तकालीन विज्ञान के अंतर्गत मुख्यतः गणित, ज्योतिष और आयुर्वेद का विशेष विकास हुआ। भारतीय ज्योतिष और गणित के तीन प्रमुख स्तम्भ हैं, आर्यभट्ट, बराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त। ये सभी गुप्तकाल की ही विभूतियाँ हैं। आर्यगुप्त का प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टीय है। उसने गणित को अन्य विषयों से मुक्त कर स्वतंत्र रूप दिया। उसके अन्य ग्रंथ दशगोतिक सूत्र और आर्याष्टशतक हैं। उसने सर्वप्रथम पृथ्वी को गोल बताया, और उसकी परिधि का सही अनुमान किया। उसने सर्वप्रथम ग्रहण का राहु-यास वाला जन-विश्वास निर्मूल कर प्रमाणित किया कि चंद्रग्रहण चंद्रमा और सूर्य के मध्य पृथ्वी के आ जाने और उसकी चंद्रमा पर छाया पड़ जाने के कारण लगता है। उसके इन वैज्ञानिक तथ्यों का तत्कालीन परंपरागत विश्वासों से प्रभावित होकर बराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त ने खंडन किया। उसने पाचवीं शताब्दी में रचित ग्रंथ आर्यभट्टीय में दशमलव प्रणाली का वर्णन किया है।¹ ज्योतिष ग्रंथों में वैशिष्ट सिद्धांत (सिद्ध

1. नवीं शताब्दी के इब्नबाशिमा, दसवीं शताब्दी के अलमसूदी और ग्यारहवीं शताब्दी के अलबेरूनी आदि अरब के विद्वानों ने यह माना है कि भारतीयों

किया गया कि वर्ष में 366 दिन न होकर 365·2591 दिन होते हैं); पौलिश सिद्धांत (सूर्य-चंद्र ग्रहण के नियम) और रोमक सिद्धांत तथा सूर्य सिद्धांत विशेष महत्त्व के हैं। आर्यभट्ट द्वारा निकाला गया वर्षमान, टालमी द्वारा निकाले हुए काल से अधिक वैज्ञानिक है। संसार में गणित-इतिहास में उसका विशिष्ट स्थान है।

आर्यभट्ट के बाद दूसरा प्रसिद्ध गुप्तकालीन गणितज्ञ एवं ज्योतिषी बराह-मिहिर है। अपने ग्रंथ पंचसिद्धांतिका में पांच प्राचीन सिद्धांतों (पैतामह, रोमक, पौलिश, बासिष्ठ, सूर्य) का निरूपण है। बराहमिहिर ने ज्योतिष शास्त्र को तीन शाखाओं में विभाजित किया—तन्त्र (गणित और ज्योतिष), होरा (जन्मपत्र) और संहिता (फलित ज्योतिष)। इन विषयों पर उसने छ ग्रंथ लिखे—पंचसिद्धांतिका, विवाह पटल, योगमाया, बृहत्संहिता, बृहज्जातक और लघुजातक।

गुप्तकाल का तीसरा प्रसिद्ध ज्योतिषी और गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त था। उसने ब्रह्मसिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा। उसके बाद लगभग 37 वर्ष के प्रयत्न के बाद अपना बिल्यात ग्रंथ खंडखाण्ड लिखा। उसका तीसरा ग्रंथ ध्यानग्रह है। उसने न्यूटन से कही पहले यह घोषित कर निरूपित किया था “प्रकृति के नियमानुसार सारी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं क्योंकि पृथ्वी का स्वभाव सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकृष्ट करना और रखना है।”

गुप्तकाल के अन्य ज्योतिषियों में कंडुरग, निशकु और लाटदेव उल्लेखनीय हैं। लाटदेव ने रोमक सिद्धांत की व्याख्या की थी। अलबेरूनी उसे सूर्य सिद्धांत का रचयिता बताता है। लाट द्वारा रोमक और पौलिश दृष्टियों में सुधार करने के कारण बराहमिहिर का कार्य सरल हो गया। लाटदेव को “सर्वसिद्धांत गुरु” कहा गया है।

आयुर्वेद का इतिहास बहुत पुराना है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता गुप्तकाल से भी प्राचीन है। एक पांडुलिपि मध्य एशिया से मिली है जिसको लिपि के आधार पर गुप्तकालिक आका गया है। इस ग्रंथ के सात भाग हैं। जिनमें प्रथम तीन में आयुर्वेद की चर्चा है। प्रथम भाग में आयु बढ़ाने, नेत्र ज्योति बढ़ाने के उपाय दिये गये हैं। दूसरा भाग नवनीलक है जिसमें प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों का सार संगृहीत है। इसमें रसों, धूर्णों, तेलों आदि का वर्णन है। इसमें बालकों के रोग, निदान और चिकित्सा की व्यवस्था है। गुप्तकाल का प्रख्यात तन्त्रशास्त्री नागार्जुन था। यह बौद्ध था। अब तक जो चिकित्सा चलती थी वह काष्ठ औषधियों

ने ही सबसे पहले दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया और इससे अरब जाति ने भारतवासियों से सीखा और उपरांत उन्होंने योरोप में इसका प्रचार किया।

के आधार पर थी। किंतु गुप्तकाल में नागार्जुन ने 'रस चिकित्सा' का आविष्कार किया, जिसके अनुसार मोना, चादी, तांबा, लोहा आदि खनिज धातुओं से भी रोगों का निदान हो सकता है। नागार्जुन का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण आविष्कार 'पारद' का है। इस धातु के आंतरिक गुणों की खोज करके और उसे भस्म करने की क्रिया का आविष्कार करके उसने आयुर्वेद और रसायन के इतिहास में युगांतकारी नवयुगारंभ किया। जल्य-शास्त्र का ज्ञान भी तात्कालिक चिकित्सकों को था। वाग्भट्ट ने आयुर्वेद के एक प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राजसभा में आयुर्वेद का प्रसिद्ध विद्वान और चिकित्सक धन्वतरि था।

कला

कला के क्षेत्र में गुप्तकाल अपनी उत्कृष्टता की चरम सीमा पर पहुँच गया। कला दो प्रकार की मानी गयी है¹—स्थित और गतिशील। स्थित कला के अंतर्गत, स्थापत्य कला, शिल्पकला और चित्रकला आते हैं। गतिशील कला में गति, आरोह-अवरोह तथा भाव-व्यंजना का बाहुल्य रहता है। नृत्य, संगीत और नाटक आदि इसके अंतर्गत आते हैं। किसी देश की कला को देखने से ही उस देश के मनुष्यों की मनोवृत्तियों एवं मनोभावों का पता चलता है। गुप्तकाल की कला के अंगों का विवरण निम्नलिखित है—

1. स्थापत्य एवं वास्तुकला

गुप्तकाल की वास्तुकृतियों में मंदिरों के निर्माण का ऐतिहासिक महत्त्व है। गुप्तकाल तक आने-आते हिंदुओं ने निर्गुण और निराकार ईश्वरोपासना के स्थान पर सगुण एवं साकार ईश्वरोपासना को अधिक लोकप्रिय बना दिया था। गुप्तकाल तक अवतारवाद का मिथ्यात समाज में भली-भाँति प्रतिष्ठित हो चुका था। इस काल में मूर्तियों का निर्माण बहुसंख्या में हुआ और मंदिरों का विकास किया गया।

गुप्तकालीन भवन निर्माण कला की दो प्रमुख विशेषताएँ थीं। एक तो विदेशी प्रभाव से मुक्त होकर मौलिक रूप से भारतीय कला का विकास हुआ। इसके अधिकांश उदाहरणों में ईंटों के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग किया गया। दूसरे उन्होंने सौंदर्य प्रदर्शन और अलंकरण में विदेशी प्रभाव को हटा कर भारतीय अभिप्रायों का प्रयोग किया। गुप्तकाल में निर्मित वास्तुकला के अधिक उदाहरण उपलब्ध नहीं हैं। गुप्तकालीन वास्तुकला के पांच प्रकार उपलब्ध हैं—

गृह, मंदिर, स्तूप, विहार और स्तंभ।

1 सामायत साहित्य में 64 कलाओं का उल्लेख हुआ है किंतु वास्तव्यायन कृत कामसूत्र में 66 कलाओं की सूची उपलब्ध है।

1. गुहावास्तु

देश के प्राचीनतम गुहामंदिर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से निर्मित हुए थे।¹ ब्राह्मण धर्म के प्राचीनतम गुहामंदिर गुप्तकाल में निर्मित हुए। ये भिलसा (मध्य-प्रदेश) के समीप उदयगिरि की पहाड़ियों में स्थित हैं। गुहावास्तु श्रम एवं अर्थ-साध्य है। ये गुहाएँ चट्टानों काटकर निर्मित हुई थीं।² इनमें से दो गुहाओं में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अभिलेख उत्कीर्ण हैं।³ गुहा के द्वार-स्तंभ तथा बाहर की दीवारों पर मूर्तियाँ निर्मित हैं। द्वार के दोनों ओर चार द्वारपालों की प्रतिमाएँ बनी हैं। चौखट के ऊपरी भाग में गंगा और यमुना की मूर्तियाँ अंकित हैं। गुहा के बाईं ओर बराह अवतार की एक विशाल मूर्ति निर्मित है। उदयगिरि के अतिरिक्त अजंठा, एलोरा और औरंगाबाद और बाघ की कुछ गुहाएँ भी गुप्तकालिक हैं।

अजंठा में कुल 29 गुहाएँ हैं। उनमें से 5 ईसा पूर्व की शताब्दियों की हैं कुछ अन्य भी गुप्तकाल में पहले की हैं। गुप्तकालिक गुहाओं में दो (19 और 26) चैत्य और शेष विहार हैं।⁴ इन विहारों में प्राचीनतम विहार 11, 12 और 13 कहे जाते हैं (समय लगभग 400 ई०) 16 और 17 विहारों का समय 500 ई० है और एक तथा दो छठी शताब्दी के माने जाते हैं। गुहाओं के स्तंभों की सुंदरता अनुपम है। 16वें और 17वें गुहा की श्रृष्टि के चित्रों के कारण है। सातवीं शती के मध्य अजंठा में गुहा निर्माण समाप्त हो गया।

एलोरा में बौद्ध ब्राह्मण और जैनधर्म की गुहाएँ हैं। बौद्ध गुहाएँ अन्य दोनों धर्मों की गुहाओं से पूर्व की हैं। संख्या एक से बारह तक की गुहाएँ बौद्धधर्म की हैं। इनका निर्माणकाल 550 से 750 ई० के मध्य माना गया है। इन बारह गुहाओं में केवल 5 गुप्तकालिक हैं। पाँचवीं गुहा के अतिरिक्त अन्य सभी गुहाएँ अजंठा की गुहा विहारों के समान वर्णिकार हैं। केवल पाँचवीं गुहा आयताकार है। औरंगाबाद में केवल 12 गुहाएँ हैं, जिनमें एक चैत्य और शेष विहार हैं। चैत्य का काल निर्धारण तीसरी शताब्दी और विहारों का छठी शताब्दी किया गया है। ये सभी अजंठा की गुहाओं के समान हैं किंतु उनकी

1. देखिये पीछे के पृष्ठों में।

2. कनिंघम कृत आर्किलोजिकल सर्वे रिपोर्ट, 10, पृ० 46-54।

3. देखिये उदयगिरि गुहा लेख, संख्या 6।

4. विहार में भिक्षुगण वर्षावास में निवास करते थे। चैत्य (बौद्ध-संघ का पूजा गृह) शब्द के मूल में 'वि' धातु है जिसका अर्थ है 'चयन' अथवा 'राशि एकत्र करना' इससे वेदिका के अर्थ में 'चित्य' बना और फिर 'चैत्य' के रूप में वह महान् व्यक्तियों के स्मारक में और देवालय के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। बाद में पूजागृह के अर्थ में रूढ़ हो गया।

अपेक्षा कम आकर्षक हैं। बाघ में 9 गुफाएँ हैं जो सभी विहार हैं। अनुमानतः उनका निर्माण पाचवी और छठी शताब्दी ई० के लगभग हुआ होगा।¹ मंदागिरि नाम पहाड़िया भागलपुर (बिहार जिला) में स्थित हैं। यहाँ विष्णु का एक भग्न मंदिर है और उसी के निकट एक गुफा है जिसमें सिंह,² वामन, भधु और कैटभ की मूर्तियाँ हैं। इसमें चौथी, पाचवी शताब्दी की गुप्तकालिक ब्राह्मी लिपि में एक अभिलेख अंकित है जिसमें तिथि भी उल्लिखित है।³

2. मंदिर

गुप्तकाल में ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। धार्मिकता के कारण देवताओं के मंदिरों का निर्माण होने लगा था। यद्यपि भिन्न-भिन्न मंदिर में भिन्न देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित की गयी थीं परन्तु उन सबकी कला में साम्य दिखायी पड़ता है।⁴ इन मंदिरों का निर्माण शैली, सज्जा आदि के आधार पर इनकी निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—

- 1 मंदिरों का निर्माण ऊँचे चबूतरों पर हुआ है।
- 2 चबूतरे पर चढ़ने के लिए चारों ओर सीढ़ियाँ हैं।
- 3 प्रारंभ में मंदिरों की छतें चपटी होती थी (सपाट)। किन्तु बाद में शिखरों का निर्माण प्रारंभ हुआ।
- 4 मंदिरों की बाहरी दीवारें सादी होती थी। उन पर किसी प्रकार का अलंकरण नहीं होता था।
- 5 मंदिर के भीतर गर्भगृह होता था, जिसमें मूर्ति की स्थापना होती थी। साधारणतः गर्भगृह में एक अलंकृत द्वार होता था। द्वार स्तंभ पर गंगा और यमुना की मूर्तियाँ अंकित होती थी।
- 6 गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ रहता था जो छत से आवृत होता था।
- 7 मंदिर की छत चार अलंकृत स्तंभों पर टिकी होती थी। स्तंभों के शीर्ष भाग पर एक-एक वर्गाकार पाषाण खंड रखा जाता था। प्रत्येक पाषाण खंड पर चार-चार सिंह एक दूसरे पीठ सटायें हुए आधे बैठे दिखाये जाते थे।
- 8 मंदिर के आगे बहूषा एक द्वार मंडप होता था, जो स्तंभों पर आवृत रहता था।

1 द बाघ केज, पृ० 6 और आगे।

2 कनिंघम कृत आर्कियालोजिकल सर्वे रिपोर्ट, 130-36।

3 एपिग्राफिया इंडिया, 36, 305।

4. कनिंघम, वही, 10, पृ० 60 और स्मिथ, हिस्ट्री आफ फाइन आर्ट्स, पृ० 33।

गुप्तकालीन मंदिरों की वास्तुकला को ध्यान में रखकर उनका दो श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है—प्रारंभिक गुप्तकालीन (319-550) मंदिर, जिनमें भूमरा को नचना के मंदिर आते हैं। इनकी छतें सपाट हैं। दूसरे उत्तर गुप्तकालीन (551-605 ई०) मंदिर जिसमें देवगड (जिला ललितपुर) का मंदिर आता है। यह मंदिर शिखरयुक्त है।²

गुप्तकाल के अभिलेखों में भी अनेक मंदिरों का उल्लेख है।³ गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर निम्नलिखित हैं—

1. एरण के वैष्णव मंदिर

विष्णु और बराह के मंदिरों में सपाट छत, गर्भगृह और स्तंभोपर आधृत द्वार मंडप हैं। एरण के वर्तमान विष्णुमंदिर का पुनरुद्धार गुप्तकाल के बाद हुआ।⁴

2. भूमरा का शिव मंदिर

सतना (मध्यप्रदेश) में भूमरा नामक स्थान पर शिव मंदिर का निर्माण पाचवीं शताब्दी के लगभग मध्य काल में हुआ।⁵ इस मंदिर का केवल गर्भगृह

1. वासुदेव उपाध्याय, गुप्त साम्राज्य का इतिहास, 228।

2. बनर्जी, दि आफ इंपीरियल गुप्ताज, पृ० 135 और आगे।

3. अ-विलसड में प्राप्त कुमारगुप्त प्रथम के काल के अभिलेख में महासेन के मंदिर का उल्लेख है (कार्पस, 3, 36 और आगे)।

आ-भितरी (जिला गाजीपुर) स्थित स्कंदगुप्त के स्तंभ लेख में विष्णु के मंदिर की स्थापना का उल्लेख है (कार्पस 3, 53)।

इ-कराव (जिला देवरिया) स्थित स्कंदगुप्त के काल के स्तंभ लेख (कार्पस, 3, 65) के निकट बुकानन ने दो ध्वस्त मंदिर देखे थे।

ई-इदौर (जिला बुलंदशहर) से प्राप्त स्कंदगुप्त के काल के ताम्र लेख में सूर्य मंदिर का उल्लेख है (कार्पस, 3, 68)।

उ-बुधगुप्त के काल का दामोदरपुर ताम्रलेख में दो देवकुला के बनाने का उल्लेख है (एमि 15, 138)।

ऊ-बुधगुप्त के शासनकाल के एरण स्थित स्तंभ लेख में दो भाइयों द्वारा विष्णुध्वज स्थापना का उल्लेख है, जिसका सबंध मंदिर से रहा होगा। (कार्पस, 3, 89)।

ए-एरण स्थित तोरभाण का अभिलेख बराह मूर्ति पर है (कार्पस, 3, 159, 35, 10, 82-83)।

4. देखिए कुण्डवत्त बाजपेयी कृत सागर यू. व एजेज और कनिंघम, वही, 10 पृ० 823।

5. मेम्बायर आफ आर्कियालोजीकल सर्वे नं० 16 (भूमरा का मंदिर)।

विद्यमान है। इसके चारो ओर का चबूतरा प्रदक्षिणा-पथ का द्योतक है। गुप्त-कालीन मंदिरों के प्रायः सभी लक्षण इसमें विद्यमान हैं। द्वार स्तंभ के दाये-बाये गंगा और यमुना की मूर्तियाँ अंकित हैं। मंदिर में एकमुखी शिवलिंग की मूर्ति स्थापित है। इसके गर्भगृह का प्रवेश द्वार और मंडप प्रारंभिक गुप्त मंदिरों की अपेक्षा अधिक अलंकृत है।

3. नचना का पार्वती मंदिर

भूमरा के समीप (प्राचीन अजयगढ़ राज्य में) यह मंदिर स्थित है। इस स्थान पर दो मंदिर हैं किंतु पार्वती मंदिर पहले का है और दूसरा सातवीं शताब्दी का है। पार्वती मंदिर की माधारण योजना भूमरा मंदिर के समान है किंतु यह ह्रमजिला है और इसमें अलकरण न्यून कोटि का है।

देवगढ़ का दशावतार मंदिर

ललितपुर जिला में खेतवा नदी के तट पर स्थित देवगढ़ में एक छवस्त विष्णु मंदिर है।¹ इसमें अनंतशायी विष्णु की प्रतिमा है। मंदिर की जगतीपीठ ऊँचे चबूतरे पर है। चबूतरे के चारो ओर साढ़े पंद्रह फुट लंबी सीढ़ियाँ हैं। राखालदास बनर्जी का अनुमान है कि गर्भगृह के चारो ओर ढका प्रदक्षिणा पथ रहा होगा।² गर्भगृह बाहर से वर्गकार साढ़े अठारह फुट और भीतर से पौने दस फुट है। उसके चारो ओर की दीवारें तीन फुट मात इंच मोटी हैं। भूमरा की तरह ही इसके द्वार हैं। इस मंदिर का विशेष महत्त्व इसलिए है कि इसमें शिखर है जो मभवत भारत में शिखर का सबसे प्राचीन उदाहरण है। उससे परवर्ती काल के मंदिरों में मपाट छत का स्थान शिखर लेने लगता है।

भीतर गाव का मंदिर

कानपुर जिला में कानपुर नगर से लगभग दक्षिण में भीतरगाव¹ स्थित है, जहाँ गुप्तकालीन एक भव्य मंदिर है। यह ईंटों का प्राचीनतम शिखरयुक्त मंदिर है। यह मंदिर एक ऊँचे चबूतरे (जगतीपीठ) पर निर्मित है। इसकी तीन ओर की बाहरी दीवारें बीच में आगे की ओर निकली हुई हैं। पूर्व की ओर (सामने) ऊपर जाने की सीढ़ियाँ और द्वार हैं, द्वार के भीतर मंडप है और फिर उसके आगे गर्भगृह में जाने का द्वार है। गर्भगृह के ऊपर एक कमरा है। मंदिर की छत

1 देखिये, माधव स्वरूप वत्स कृत, गुप्त टेम्पुल ऐट देवगढ़ (मेम्बार्स आफ आर्कियोलोजिकल सर्वे आफ इंडिया न० 17) और कनिंघम कृत आर्कियालाजिकल सर्वे रिपोर्ट, 10, 105।

2 दि एज आफ दि इम्पीरियल गुप्ताज, पृ० 145 और आगे।

3 कनिंघम कृत आर्कियालोजिकल सर्वे रिपोर्ट 11, 40 और आर्कियालोजिकल सर्वे आफ इंडिया, एनुअल रिपोर्ट, 1908-09, पृ० 8।

शुंङाकार है। इसकी बाहरी दीवारों को देवी-देवताओं की मूर्तियों से सजाया गया है।

तिगवा का मंदिर

जबलपुर जिला (मध्यप्रदेश) में तिगवा नामक स्थान पर ऊँचे टीले पर एक मंदिर स्थित है। कनिंघम के मतानुसार उस स्थान पर दो मंदिर थे, एक सपाट छतवाला और दूसरा आमलकयुक्त शिखरवाला। यह उदयगिरि के गुप्त मंदिर के समान है। कनिंघम ने इसे पाचवीं शताब्दी का माना है।¹ काष्ठ के उपकरण का पत्थर में अनुकरण, वस्तु की प्रारम्भिक अवस्था की ओर संकेत करता है। बचे हुए वर्तमान मंदिर का गर्भगृह वर्गाकार आठ फुट है। उसके भीतर नृसिंह की मूर्ति प्रतिष्ठित है।

साची का मंदिर

साची के महास्तूप के दाहिनी ओर एक छोटा सा गुप्तकालीन सपाट छतवाला मंदिर है और चार स्तंभों पर आधारित है। इसमें द्वार मंडप है। स्तंभों के अतिरिक्त भवन में कहीं भी अलंकरण नहीं है।² यह भीतर से वर्गाकार 8 फुट 2 इंच और बाहर से 20 फुट लम्बा और पीने तेरह फुट चौड़ा है।

उदयगिरि का मंदिर

विदिशा से 34 मील उत्तर की ओर उदयगिरि में साची के मंदिर के समान एक गुप्तकालिक मंदिर है। इसमें भी गर्भगृह और मंडप है। छत सपाट है।³ मुकुंद दत्त मंदिर

कोटा (राजस्थान) में एक पहाड़ी दर्रे के अंदर मुकुंद दत्त नामक एक छोटा-सा मंदिर है। इसकी छत सपाट है। स्तंभों पर आधारित मंडप है। मंडप से लगभग चार फुट हटकर तीन ओर दो-दो अर्ध स्तंभ हैं। उन पर शीर्ष, शीर्ष पर सिरदल और सिरदल पर कमल अंकित चौकोर पत्थर रखे हैं। मंदिर के चारों ओर प्रदक्षिणा-पथ है। अर्धमंडप भी है।⁴ इसे गुप्तकाल के प्रारंभ का मंदिर माना जाता है।⁵

1 कनिंघम, वही, 9, 41-44।

2 कनिंघम, वही, 10, 62।

3 हरमन गीयत्स, इपीरियल, रोम ऐंड जेनेसिस आफ क्लासिकल इंडियन आर्ट, ईस्ट ऐंड वेस्ट, 10, 153।

4 फर्गुसन, इंडियन आर्किटेक्चर, 132, पर्सि ब्राउन, इंडियन आर्किटेक्चर, 50-51 और वासुदेवशरण अग्रवाल, स्टडीज इन गुप्त आर्ट पृ० 226-27।

5. जर्नल आफ एशियाटिक सोसायटी, (चौथा सीरीज) पृ० 79-81।

शंकरमठ का मंदिर

तिगवा (जबलपुर) से तीन मील पूरब की ओर कुंठा नामक ग्राम में एक लाल पत्थर द्वारा निर्मित छोटा-सा शिवमंदिर है, जो शंकरमठ के नाम से पुकारा जाता है। यह लंबे पत्थर द्वारा निर्मित है जिसमें चूने या गारे का प्रयोग नहीं किया गया है। इसे प्रारंभिक गुप्तकालिक माना गया है।¹

ऐइहोल का मंदिर

महाराष्ट्र में बीजापुर जिला के अंतर्गत ऐइहोल में एक गुप्तकालिक मंदिर है।² इसकी बनावट अन्य गुप्त-मंदिरों से मेल खाती है। यहां गंगा और यमुना की मूर्तियां अंकित हैं।

कहौम (कहांव) का मंदिर

देवरिया जिला में कहांव नामक स्थान पर जैन ध्वज स्तंभ के निकट एक गुप्तकालीन मंदिर है। यह भीतरगांव और बोधगया के मंदिरों के समान है।³ कनिष्क, ने भी मंदिर के ध्वजावशेष का उल्लेख किया है। उसका गर्भगृह केवल नौ वर्गफुट है और उसकी दीवार केवल डेढ़ फुट मोटी है।⁴

अहिच्छत्र का मंदिर

अहिच्छत्र (जिला बरेली) में उत्खनन के फलस्वरूप एक शिव मंदिर के अवशेष मिले हैं। मंदिर का निर्माण अनेक तलों की पीठिका पर हुआ था और पीठिका का प्रत्येक तल अपने ऊपर के चौकोर स्वरूप के चारों ओर प्रदक्षिणा-पथ का कार्य करता था।⁵ पुराविदों का अनुमान है कि वहां एक शिवलिंग स्थापित रहा होगा। सोढियों और गंगा-यमुना की मूर्तियों के चिह्न मिले हैं। इसे 450 और 650 ई० के बीच का माना गया है।

पवाया का मंदिर

अहिच्छत्र के समान ही तीन तलों का ईंटों का निर्मित एक चौकोर वास्तु पद्मावती (पवाया) से प्रकाश में आया है। नीचे तल का ठोस भाग सादा है। ऊपरी तलों के बाहरी भाग अनेक फलों एवं वर्धस्तंभों से अलंकृत था और उनके ऊपरी भागों में गवाक्षों की कतार थी। तलों के ऊपर गर्भगृह के

1. देखिये जर्नल आफ एशियाटिक सोसायटी, 8, 79-81।

2. आर्कियालोजिकल सर्वे रिपोर्ट, 1907-8, पृ० 189 और पर्सी ब्राउन, इंडियन आर्किटेक्चर, पृ० 63 और आगे।

3. बुकानन, ईस्टर्न इंडिया।

4. कनिष्क, वही, 1, 941।

5. ऐंसेट इंडिया, 1, 34 और 4, 133, 167।

होने का अनुमान किया गया है और नीचे के तल प्रदक्षिणा-पथ का काम करते थे। संभवतः यह विष्णु मंदिर था।¹

महाबोधि मंदिर

बोधगया के महाबोधि मंदिर को चीनी यात्री ह्वेनसांग ने देखा था। इसमें गवाक्षों की अनेक पंक्तियाँ थी, जिनमें बुद्ध की मूर्तियाँ रखी थीं।² भीतरगाव के मंदिर की भाँति यह भी ईंटों द्वारा निर्मित था। इसमें भी शिखर, गवाक्षों की पंक्तियाँ, ऊपर कमरे और द्वार के सिरे वृत्ताकार थे।³

इन मंदिरों के अतिरिक्त गुप्त मंदिरों के समान नालदा और कुशीनगर आदि स्थानों में भी गुप्त कालीन सरीखे मंदिर बने थे।

3. स्तूप और विहार

स्तूपों का संबंध बौद्धधर्म से अधिक था। ये मूलतः भगवान् बुद्ध के शरीर के अवशेष (अस्थि एवं भस्म) पर निर्मित होते थे। सारनाथ का धमेख स्तूप गुप्त काल का है। इसकी खुदाई में कनिष्क महोदय को एक लेख मिला है,⁴ जिसमें इसका गुप्तकालिक होना सिद्ध होता है। धमेख स्तूप के प्रस्तर पर अंकित कलाकृतियाँ भी गुप्तकाल का उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत करती हैं।⁵ इसी आकृति का एक दूसरा स्तूप राजगृह में है, जो 'जरासंध की बैठक' के नाम से विख्यात है। यह भी संभवतः गुप्तकालिक है।

विहार में भिक्षुलोग निवास करते थे। गुप्तकालीन विहारों के भग्नावशेष सारनाथ (बाराणसी) और नालदा (पटना) में उपलब्ध हैं। सारनाथ के विहार नं० 3 और 4 में प्राप्त सामग्री तथा गवाक्ष से सिद्ध होता है कि ये गुप्तकालीन विहार थे।⁶ ह्वेनसांग का कथन है कि नालदा में गुप्त राजाओं ने विहार निर्मित कराये थे⁷ जो भिक्षुओं के निवास ही न थे, अपितु वहाँ उच्च शिक्षा भी दी जाती थी।

1. पुरातत्व विभाग (ग्वालियर राज्य) का वार्षिक प्रतिवेदन, 1927, पृ० 19।

2. कनिष्क, महाबोधि आर द ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पुल एट बोधगया, पृ० 18।

3. कुमारस्वामी, हिस्ट्री आफ इंडियन ऐंड इंडोनेशियन आर्ट, पृ० 81 और क्लासिकल एज, पृ० 517-18।

4. कनिष्क कृत आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट, 1, 111।

5. स्टेला क्रैमरिख, इंडियन स्कल्पचर प्लेट 46, 107।

6. आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट, 1907-8 पृ० 58।

7. देखिये वाटर्स कृत दुबान ज्वाग, 2, 164।

4 राजप्रासाद

यद्यपि गुप्तकालीन राजप्रासादों के भग्नावशेष आज उपलब्ध नहीं हैं, तथापि साहित्य में उनका उल्लेख मिलता है। कालिदास के ग्रंथों से पता चलता है राज-प्रासाद का निर्माण विशाल स्तर पर होता था। इसमें चित्रकला, संगीतशाला, नाट्यशाला आदि विविध शालाएँ होती थी। कालिदास ने नगरो की अट्टालिकाओं का भी वर्णन किया है। इनकी छतें स्तंभों पर आवृत होती थी, वे प्रायः सपाट होती थी। स्तंभ अलंकृत और राजमहल सज्जायुक्त होते थे। मृच्छकटिक की वसन्तसेना के महल की सज्जा का विस्तृत वर्णन है।¹ मंदसौर की प्रशस्ति में लिखा है कि दशपुर के महल कलासिंहर के समान ऊँचे थे।² राजप्रासाद का भीतरी भाग अन्तःशाला कहलाता था। जिसमें अन्तःपुर और शयनागार होते थे तथा बाह्य भाग में विद्वानों से मिलने और विचारविमर्श के लिए अग्नि-गृह, सभागृह, न्यायगृह तथा सहन आदि होते थे। महल के चारों ओर अथवा मुख्यद्वार से सलग्न प्रमोद वन होते थे। पशुओं का सप्रहालय, तालाब, बावली आदि भी वही होते थे और उसी से सलग्न अश्वशालाएँ, गजशालाएँ, आदि होती थी।

5 स्तंभ

मौर्यसम्राट् अशोक के स्तंभों की परंपरा गुप्तकाल में भी चलती रही। किंतु गुप्त स्तंभों की रचना का कारण धर्म-प्रचार न था। डॉ० आचार्य³ ने गुप्तकालीन स्तंभों को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया है—कीर्ति-स्तंभ, ध्वज-स्तंभ, स्मारक-स्तंभ और सीमा-स्तंभ।

कीर्ति-स्तंभ

समुद्रगुप्त की दिग्विजय का विवरण मौर्य सम्राट् अशोक के इलाहाबाद स्तंभ पर अंकित है।⁴ समुद्रगुप्त की कीर्ति का वर्णन किया है। कहाव का स्तंभ स्कंद-गुप्त की कीर्ति का उल्लेख करता है।⁵

ध्वज-स्तंभ

गुप्तवंशीय राजा वैष्णव धर्मानुयायी थे और उनकी उपाधि परम भागवत थी। इसी कारण उनके ध्वज, सिक्को और प्रस्तर स्तंभों पर विष्णु के वाहन

1 मृच्छकटिक, अंक 4।

2 कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख (गुहा लेख 18)

3 ब्रिक्सनरी आफ हिंदू आर्किटेक्चर, 359-61।

4 गुप्त लेख नं० 1, इलाहाबाद स्तंभ लेख।

5 गुप्त लेख नं० 15, कहाव स्तंभ लेख।

गरुड की मूर्ति अंकित मिलती है।¹ गुप्त सम्राट बुद्धगुप्त के काल में सामंत मातृविष्णु और धन्यविष्णु ने भगवान् जनार्दन का एक ध्वज-स्तंभ एरण में निर्मित कराया था जो आज भी विद्यमान है।² दिल्ली के निकट मेहरौली गांव में कुतुबमीनार के पास लोहे का स्तंभ खड़ा है, जिसे गरुड-ध्वज कहा गया है।

स्मारक-स्तंभ

गुप्त राजाओं ने कुछ विशिष्ट अवसरों की घटनाओं को विरिस्थायी बनाने के लिए लेख उत्कीर्ण कराये थे। कुमारगुप्त प्रथम ने स्वामी महासेन के मंदिर के स्मारक के रूप में बिलसद में एक स्तंभ निर्माण कराया था।³ सम्राट् स्कंद-गुप्त ने भितरी (जिला गाजीपुर) में भगवान् विष्णु की मूर्ति स्थापना में एक स्तंभ निर्मित कराया था।⁴ गुप्त नरेश भानुगुप्त का सेनापति गोपराज एरण के युद्ध में मारा गया था, जिसके स्मारक स्वरूप एक स्तंभ गुप्त नरेश ने निर्मित कराया था।⁵

2. तक्षण कला (शिल्प-कला)

गुप्तकालीन तक्षण कला ने भारतीय कला में नवयुगारंभ उपस्थित किया। गुप्त मूर्तिकारों ने विदेशी प्रभावों को त्याग कर भारतीय परंपरावादी शैली को अपना आधार बनाया। गुप्त कलाकारों की प्रतिभा अपूर्व थी। कला की स्वाभाविकता, अंग सौंदर्य, आकार-प्रकार एवं सजीव रचना कौशल प्रशंसनीय है। विवेक एवं सौंदर्य में अनुप्राणित होने के कारण गुप्तकालीन शिल्प-कला अद्वितीय है। सौंदर्य एवं भावों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से गुप्तकालीन शिल्प कला पराकाष्ठा तक पहुँच गयी है। गुप्तकालीन शिल्पी हठिवादिता से जकड़ा नहीं है। कला में लावण्य और लालित्य का सम्मिश्रण है। मूर्तियों की रचना बड़ी सुचारु और उनकी भावभंगी मनमोहक है। गुप्तकालीन कला रूप-प्रधान और भाव-प्रधान है। शिल्पी रूप को सर्वांगसुंदर बनाने में जितने प्रवीण थे उतने ही अपने आंतरिक और आध्यात्मिक भावों को सुंदर कृतियों के प्रदर्शन में भी।

गुप्तकाल में कला के तीन प्रमुख केंद्र थे। मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। मथुरा-कला कुषाणकाल में अपनी पराकाष्ठा पर थी। गुप्तकाल में भी मथुरा में मूर्तिनिर्माण की परंपरा बनी रही, किंतु गुप्तकाल में निर्माण

1 गुप्त लेख नं० 32 मेहरौली स्तंभ।

2 गुप्त लेख नं० 19 बुद्धगुप्त का एरण लेख।

3 गुप्त लेख नं० 10, बिलसद स्तंभ।

4. देखिये भितरी स्तंभ लेख।

5 फ्लीट, गुप्त लेख नं० 20।

शैली में परिवर्तन पाते हैं। उदाहरणार्थ कुषाणकालीन मूर्तियों का प्रभामंडल सादगीपूर्ण था किंतु गुप्तकाल में वह जलकृत हो गया। दूसरे कुषाणकालीन मथुरा की मूर्तियों में बाएं कंधे पर संधाटी (कमर के ऊपर का वस्त्र) नहीं दिखायायी पड़ती परन्तु गुप्तकाल में दोनों कंधे ढके रहते हैं। कुछ ऐसी भी मूर्तियां हैं जिनमें कुषाण और गुप्तकालीन लक्षणों का मिश्रण है।

गुप्तकालीन शिल्प-कला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र सारनाथ था। बौद्धों का प्रधान तीर्थस्थल होने के कारण सर्वाधिक मूर्तियां यहाँ निर्मित हुई हैं। गुप्त राजा वैशम्पय धर्मन्यायी थे इसलिए ब्राह्मण-मूर्तियां भी निर्मित हुई हैं। सारनाथ में जैन मूर्तियां अल्पसंख्या में प्राप्त हुई हैं। पाटलिपुत्र में नालदा शैली की धातु की मूर्तियां अधिक संख्या में मिली हैं, पत्थर की कम संख्या में मिली हैं। पाटलिपुत्र में प्राप्त अधिकांश मूर्तियों की बनावट सारनाथ की मूर्तियों से मिलती है।

गुप्तकालीन तक्षण कला को सुविधा के लिए हम तीन श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं—1 मूर्तिकला, 2 अलंकरण प्रकार और 3 मृण्मय मूर्तियां।

गुप्तकालीन शिल्पी की छेनो ने पाषाण को स्थायी सौंदर्य, लालित्य और अलंकरण प्रदान किया। डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल¹ के अनुसार “गुप्तकाल को स्वर्णयुग कहलाने का जो सम्मान प्राप्त है वह मुख्यतः मूर्तिकला के कारण है।” गुप्तकालीन मूर्तियों को सुविधा के लिए तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है, बौद्ध मूर्तियां, ब्राह्मण मूर्तियां और जैन मूर्तियां।

1 बौद्ध मूर्तियां

प्रमुख विशेषताएँ

बुद्ध की मूर्ति-निर्माण की प्रथा प्राचीन है। गांधार और मथुरा में कुषाणकालीन मूर्तियां बनती रही थीं। गुप्तकालीन बौद्ध प्रतिमाओं की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—

1. मूर्तियों के वस्त्र चिकने और पारदर्शक प्रदर्शित किये गये हैं। मथुरा केंद्र की बनी मूर्तियों को छोड़कर गुप्तकालीन किसी बुद्ध प्रतिमा के वस्त्रों में सिलवटे नहीं हैं।

2. दक्षिणवर्त कुटिल केश और उष्णीष गुप्तकालीन बौद्ध मूर्तियों की विशेषता है।

3. गुप्तकालिक मूर्तियों की भौंह तिरछी नहीं वरन् सीधी प्रदर्शित की गयी है।

1. देखिये, गुप्त आर्ट।

4. गुप्तकालीन मूर्तियों के सिर के पीछे प्रभामङ्गल के रहने का संकेत मिलता है ।

5. मूर्तियों के वक्षस्थल विकसित बनाये गये हैं । कंधों को प्रमुखता दी गयी है ।

6. सारनाथ में गुप्तकाल की मूर्तियों के लिए चुनार के सफेद बालूदार पत्थर का प्रयोग किया गया है ।

7. भावों को दिखाने के लिए विभिन्न मुद्राओं का सहारा लिया गया है ।
बुद्ध की खड़ी हुई मूर्तियाँ

अभय मुद्रा में दाया हाथ और करतल बाहर की ओर रहते हैं । बाया हाथ सघाटी का छोर पकड़े दिखाया गया है । इसमें भगवान बुद्ध अभय मुद्रा में ससार को अभयदान दे रहे हैं । वरद मुद्रा में दाहिना हाथ नीचे की ओर और करतल सामने हैं । बाएं हाथ में सघाटी है । सारनाथ के संग्रहालय में बुद्ध की अनेक मूर्तियाँ संग्रहीत हैं जो अधिकांश खडित हैं ।

बुद्ध की बैठी हुई मूर्तियाँ

भगवान बुद्ध की मुद्राएँ उनके जीवन से संबंधित हैं । उदाहरणार्थ मार-विजय के समय भूमिस्पर्श मुद्रा तथा सारनाथ में धर्म-प्रचार के समय धर्म-चक्र-प्रवर्तन मुद्रा । बोधगया में बोधि प्राप्त कर और मार को विजय कर पद्मासन में बैठे बुद्ध पृथ्वी को साक्षी बनाते हुए उसे आवाहन करते हैं । इस भाव में बुद्ध के हाथ की उगली भूमि की ओर इंगित कर रही हैं । सारनाथ केंद्र की निमित्त भूमि स्पर्श मुद्रा की अनेक प्रतिमाएँ सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित हैं । भूमि को स्पर्श करती हुई मुद्रा में स्थित समस्त मूर्तियों में सघाटी दायें कंधे को ढकती हुई नहीं प्रदर्शित की जाती है । सिर के चारों ओर अलंकृत प्रभामङ्गल तथा मस्तक के ऊपर बोधिवृक्ष बना होता है । मूर्ति के दाएं ओर धनुषधारी मार तथा बाईं ओर मार की पुत्रियों की आकृतियाँ बनायी गयी हैं । प्रभामङ्गल के ऊपरी भाग के दोनों ओर दो-दो राक्षस दिखाये गये हैं । इस प्रकार की अनेक मूर्तियाँ खडित हैं परंतु अनेक लक्षणों से युक्त होने के कारण उनकी पहचान सरलता से हो जाती है । धर्मचक्र मुद्रा में भगवान बुद्ध पद्मासन में बैठे हैं । दोनों हाथ वक्षस्थल के सामने स्थित हैं । दाएं हाथ का अगूठा और कनिष्ठिका बाएं हाथ की मध्यमिका को छूती दिखलाई पड़ती है । सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गयी है, को शिल्पकला में सुंदर रीति से प्रदर्शित किया गया है । भगवान बुद्ध इसिपतन में पद्मासन में बैठे धर्म की शिक्षा दे रहे हैं । क्योंकि बुद्ध ने नवीन धर्म का प्रवर्तन किया इसलिए यह घटना 'धर्मचक्रप्रवर्तन' के नाम से प्रसिद्ध है । धर्मचक्रप्रवर्तन की मुद्रा में सार-

नाथ की एक मूर्ति कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में है। इसमें बुद्ध मूर्ति के आसन के मध्यभाग में एक चक्र बना है जिसके दोनों ओर दो मृगों की आकृतियाँ दिखाई गई हैं। इस चक्र के दाएँ तीन और बाएँ मनुष्यों की दो मूर्तियाँ हैं, जिन्हें पंच-भद्र-वर्गीय भिक्षु माना गया है। यह बुद्ध की सर्वोत्कृष्ट मूर्ति है, जिसमें अर्गों की भाव-भंगी, सौंदर्य, औचित्य और भावव्यंजना अनुपम है।¹ इसी तरह की कुछ बुद्ध की मूर्तियाँ कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित हैं।² किसी-किसी मूर्ति के अधोभाग में पंच-भद्र-वर्गीय भिक्षुओं की आकृतियाँ नहीं बनी हैं। इसके अतिरिक्त कुछ मूर्तियाँ ध्यान मुद्रा में मिली हैं। इसमें पद्मासन में बैठे बुद्ध ध्यानमग्न हैं। दोनों करतल गोद में एक के ऊपर दूसरा प्रदर्शित किया गया है। यह बुद्धत्व प्राप्ति के लिए ध्यानावस्थित होने की ओर संकेत करता है।

बुद्ध के जीवन संबंधी घटनाएँ

गुप्तकालीन शिल्पकार ने भगवान् बुद्ध के जीवन की अनेक घटनाओं का चित्रण प्रस्तर खंडों पर किया है। वैसे गधार और मथुरा आदि में बुद्ध के जीवन से संबद्ध अनेक घटनाओं का अंकन किया गया है, किंतु सारनाथ में केवल आठ (चार प्रमुख और चार गौण) घटनाएँ अंकित हैं।³ लगभग सभी घटनाओं का संबंध किसी न किसी स्थान से जुड़ा है।⁴

चार प्रमुख घटनाएँ

सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित एक आयताकार प्रस्तर के ऊर्ध्वपट्ट में बुद्ध के जीवन की चार प्रमुख घटनाओं का चित्रण हुआ है।⁵ जिसका व्यौरा निम्न-लिखित है—

1. बुद्ध-जन्म—यह दृश्य पट्ट के निचले भाग में है। दृश्य के बीच में माया देवी दाएँ हाथ से शाल वृक्ष की शाखा पकड़े खड़ी है। दाएँ इन्द्र बालक सिद्धार्थ को लिये है। बायीं ओर माया की बहिन प्रजापति खड़ी है। प्रजापति के बाईं ओर नागराज नंद और उपनंद बालक को स्नान करा रहे हैं। सिद्धार्थ का जन्म उस समय लुंबिनी में हुआ जब माया देवी कपिलवस्तु से मायके जा रही थी।

2. संबोधि—महाभिनिष्क्रमण के उपरांत सिद्धार्थ उरुबेला में तपस्या करके बोधगया आये और वही उन्हें संबोधि प्राप्त हुई। इस तरह की मूर्ति में

1. हेवेल कृत इण्डियन स्कल्पचर ऐंड पेंटिंग, 39।

2. एंडरसन हेडबुक ऑफ स्कल्पचर इंडियन म्यूजियम, कलकत्ता।

3. देखिये, फोगल, कैटलाग म्यूजियम सारनाथ, पृ० 21।

4. कर्न, मैन्युअल ऑफ बुद्धिज्म, 43।

5. साहनी, वही, प्लेट 19।

बुद्ध पीपल वृक्ष के नीचे भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठे हैं। दाएं मार और बाएं की दो पुत्रियां (अप्सरारों) खड़ी हैं। प्रस्तर के दोनों कोनों में दो सशस्त्र राक्षसों की मूर्तियां अंकित हैं। आसन के नीचे पृथ्वी की मूर्ति बनी है।

3 धर्मचक्र प्रवर्तन—इस प्रकार की मूर्ति में बुद्ध धर्म-चक्र-प्रवर्तन मुद्रा में बैठे हैं, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है।

4 महापरिनिर्वाण—इस तरह की मूर्ति में भगवान् बुद्ध शय्या पर लेटे दिखाये गये हैं। उनके सम्मुख भिक्षु भिक्षुणियाँ रो रहे हैं। शय्या के पीछे कुछ परिव्राजक बैठे हैं। भगवान् के पैरों के पास महाकश्यप और सिर की ओर भिक्षु उपालि बैठे हैं। कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें चारों घटनाओं का चित्रण है। चार गौण घटनाएँ

प्रथम घटना का कथानक इस प्रकार है। सिद्धार्थ के जन्म लेने के उपरांत मायादेवी का स्वर्गवास हो गया। अतः बुद्धत्व प्राप्ति के बाद अपनी माता को धर्म-शिक्षा देने के लिए बुद्ध स्वर्ग गये, और उन्हें शिक्षा देकर सकिसा (जिला फरुखाबाद, उ० प्र०) में उतरे। इस दृश्य में ब्रह्मा और इन्द्र के बीच बुद्ध चित्रित हैं। बुद्ध की मूर्ति के पीछे सीढ़ियाँ बनी हैं जो स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने की सूचना देती हैं। किसी-किसी मूर्ति में सीढ़ियाँ नहीं हैं।

दूसरे दृश्य की कथा इस प्रकार है कि पाँच सौ भिक्षुओं के साथ भगवान् बुद्ध राजगृह में एक ब्राह्मण के घर भोजन करने के लिए जा रहे थे। तो भगवान् के एक विद्वेपी ने उन्हें मारने के लिए एक बिगडेल हाथी को उनपर छोड़ दिया। बुद्ध के पास आते ही वह बिगडेल हाथी उनके तेज एवं प्रताप से उनके चरण छूने लगा। चित्र में बुद्ध के एक ओर विनम्र हाथी और दूसरी ओर शिष्य आनन्द खड़े हैं।

तीसरी घटना वानर द्वारा बुद्ध को मधुदान की है। एक मूर्ति आसन पर बैठे बुद्ध भिक्षा-पात्र लिये हैं। दाएँ एक वानर पात्र लिये हुए बुद्ध के समीप आ रहा है और बाएँ कुएं में एक आदमी गिर रहा है। बौद्ध साहित्य के अनुसार मधुदान के बाद वह कुएं में गिर पड़ा और तुरंत एक देवता के रूप में उत्पन्न हुआ।¹ किसी-किसी दृश्य में देव भी दिखाया गया है।³

चौथी घटना श्रावस्ती में राजा प्रसेनजित के सम्मुख बुद्ध ने एक ही समय में अनेक स्थानों पर विधर्मियो को शिक्षा देनी थी इस घटना को अंकित करनेवाली

1 फोगल वही, पृ० 125, साहनी, वही।

2 राहुल साकृत्यायन कृत बुद्धचर्या।

3. साहनी, वही।

मूर्तियों में बुद्ध पद्मानुपर धर्म-प्रवर्तन-मुद्रा में बैठे हैं। उसी कमल से अनेक कमल निकलते हैं, जिन पर अनेक बुद्ध बैठे हैं। आसन के नीचे एक ओर आराधनायुक्त मूर्ति और दूसरी ओर पाषाण की मूर्ति बनी है।¹

अन्य घटनाएँ

उपर्युक्त घटनाओं के अतिरिक्त बुद्ध के जीवन की अन्य घटनाएँ भी प्रस्तर खड्डों पर अंकित मिली हैं।² यथा सारनाथ के एक प्रस्तरखंड पर मायादेवी का स्वप्न तथा मिथ्या का महाभिनिष्क्रमण अंकित है। प्रथम दृश्य में मायादेवी दीर्घा पर सो रही हैं। स्वर्ग से श्वेत हाथी उतर रहे हैं और एक हाथी गर्भ में प्रवेश कर रहा है। दूसरे दृश्य में मिथ्या कंयक नामक अश्व पर आरुढ़ है और अपने राजकीय वस्त्र छदक को दे रहे हैं।

बोधिसत्व की मूर्तियाँ

गुप्तकालीन शिल्पी बुद्ध और उनके जीवन की कुछ विशिष्ट घटनाओं को ही अंकित कर सतुष्ट न हुआ वरन् उसने बुद्ध के पूर्व जीवन में धारण किये स्वरूपों को भी अंकित किया है। बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए जो रूप धारण किये वे उन्हें बोधिसत्व कहा जाता है। ये बोधिसत्व मनुष्यों की श्रेणी में ऊँचे किन्तु मे नीचे हैं। इनकी संख्या अनेक है। इनका शरीर अलंकारों से सुशोभित है। बौद्ध मूर्तिकला में कुछ ध्यानी बुद्धो-अमिताभ, रत्नसंभव, अमोघसिद्धि, वैरोचन—की मूर्तियाँ मिलती हैं जिनसे बोधिसत्वों की उत्पत्ति की कल्पना की गयी है।³

बोधिसत्व की मूर्तियाँ दो प्रकार की मिलती हैं—खड़ी मूर्तियाँ और बैठी मूर्तियाँ। खड़ी हुई मूर्तियों में अवलोकितेश्वर, मैत्रेय और मजुश्री की मूर्तियाँ आती हैं। अवलोकितेश्वर की उत्पत्ति अमिताभ से मानी जाती है। साधारणतः इन्हें कमल पर खड़ा दिखाया गया है।⁴ इसका दाया हाथ वरद मुद्रा में और बायाँ हाथ गे कमल रहता है। इसी कारण उनको पद्मपाणि भी कहा जाता है। एक मैत्रेय की खड़ी मूर्ति है जो सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित है। अमोघसिद्धि में मैत्रेय की उत्पत्ति मानी जाती है। मैत्रेय के बायाँ हाथ में कमंडलु और दाया हाथ वरद मुद्रा में है। मजुश्री को बुद्धि का देवता माना गया है। इसकी एक मूर्ति कमल पर खड़ी है। दाया हाथ वरद मुद्रा में है और बायाँ हाथ में नील-कमल धारण किये हैं। एक मूर्ति में बोधिसत्व पद्म आसन में बैठे हैं।

1 वही, 6, प्लेट 21।

2 साहनी, वही।

3 विनयतोष भट्टाचार्य, बुद्धिस्ट आइकनोग्राफी, पृ० 18।

4. बनर्जी, एज आफ इम्पीरियल गुप्ताज, प्लेट 23।

2. ब्राह्मण-धर्म की मूर्तियाँ

इस काल की मूर्तियों में भगवान विष्णु और उनके अनेक अवतारों की मूर्तियों का बाहुल्य है। इसके अतिरिक्त शिव और दुर्गा की भी कुछ मूर्तियाँ मिली हैं। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के काल की उदयगिरि गुफा (विदिशा म० प्र०) की दीवार पर चतुर्भुज विष्णु की एक मूर्ति निर्मित है। वे अधोवस्त्र और मुकुट धारण किये हुए हैं। इसी प्रकार की एक दूसरी चतुर्भुज मूर्ति एरण (सागर, म० प्र०) में भी प्राप्त हुई है।

देवगढ (ललितपुर, उ० प्र०) के वैष्णव मंदिर में शेषशायी विष्णु की मूर्ति मिली है।¹ भगवान सिर पर किरीट मुकुट, कानों में कुंडल, गले में हार, केयूर, वनमाला और हाथों में कंकण पहने हैं। पैरों की ओर लक्ष्मी बैठी है। उनके पास दो आयुध पुरुष खड़े हैं। आसन के नीचे पृथ्वी और अन्य आयुध पुरुष हैं। नाभि से निकले कमल पर कमंडलुधारी ब्रह्मा विराजमान है। दाएँ ऐरावत पर इंद्र और मयूरवाहन कार्तिकेय हैं। बायें शिव-पार्वती हैं। इसके अतिरिक्त उदयगिरि (विदिशा, म० प्र०) में भी शेषशायी विष्णु की मूर्ति निर्मित है।² उदयगिरि (विदिशा, म० प्र०) गुफा की दीवार पर विष्णु के अवतार वराह की एक विशाल मूर्ति निर्मित है। मूर्ति का शरीर मानवाकृति का है, केवल मुँह वराह का है। इसे आदि वराह कहा गया है।³ मूर्ति वनमाला पहने है। बायाँ पैर सीधा है और बायें पैर के नीचे आदि शेष की आकृति निर्मित है। इसी के पास एक स्त्री की मूर्ति बनी है। वराह के बाएँ कंधे पर पृथ्वी की आकृति बनी है। पुराणों के अनुसार भगवान ने पृथ्वी को बचाने के लिए वराह का अवतार लिया था।

पहाड़पुर (राजशाही, उत्तरी बंगाल) के मंदिर की दीवारों पर अनेक प्रस्तर की मूर्तियाँ निर्मित हैं, जिनमें रामायण और महाभारत के दृश्य तथा कृष्ण-चरित्र का चित्रण हुआ है। यहाँ की राधाकृष्ण की मूर्ति बहुत सुंदर है। इसके अतिरिक्त कृष्ण-जन्म, कृष्ण का गोकुल ले जाया जाना तथा गोवर्धन धारण आदि घटनाओं का सफल चित्रण हुआ है। भारत-कला-भवन वाराणसी में कार्तिकेय की एक बड़ी सुंदर मूर्ति है। कार्तिकेय मयूर पर सवार है। सिर पर मुकुट, कंकण, कानों में कुंडल और गले में हार तथा केयूर पहने हैं।

सारनाथ से एक अत्यंत कलात्मक शिव की मूर्ति का सिर पाया गया है। इसमें जटाजूट बहुत ही सुंदर दिखाया गया है। कुमारगुप्त के काल की शिव-

1. गोपीनाथ राव, एलीमेड आफ हिंदू आइक्नोग्राफी, पृ० 112।

2. बनर्जी, वही।

3. गोपीनाथ राव, वही।

लिंग की मूर्ति करमदडा (फैजाबाद) से प्राप्त हुई है, जिसका ऊपरी भाग गोलाकार तथा नीचे का भाग अष्टकोणीय है। नीचे के भाग पर लेख अंकित है।¹ एक अन्य एकमुखी शिवलिंग खोह (नागौद, म० प्र०) में प्राप्त हुआ है। गुप्तकाल में सूर्य पूजा भी प्रचलित थी। कुमारगुप्त के मंदसौर के लेख में उसका पूरा विवरण उपलब्ध है।² भारत कला भवन वाराणसी में गुप्तकालिक एक सूर्य-मूर्ति सुरक्षित है। गुप्तकाल में कुछ आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि दुर्गा-पूजा प्रचलित थी। उदयगिरि (बिलसा के समीप) की गुफा में अष्टभुजी महिषमर्दिनी दुर्गा की आकृति निर्मित है।³ दूसरी दुर्गा की मूर्ति भारत कला भवन, वाराणसी में सुरक्षित है।

3 जैन मूर्तियाँ

गुप्तकाल में जैनधर्म की मूर्तियाँ भी बनाई जाती थी, जिनके नमूने मथुरा और गोरखपुर आदि स्थानों में मिले हैं। इसी समय उदयगिरि (बिदिशा, म० प्र०) की एक गुफा में जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की एक मूर्ति स्थापित की गयी। मथुरा में 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर की एक मूर्ति मिली है, जो कुमारगुप्त के काल की है।⁴ वर्धमान की मूर्ति पद्मासन मारे ध्यानमुद्रा में स्थित है। आसन के नीचे एक लेख उत्कीर्ण है। स्कंदगुप्त के शासनकाल में भी कहाव नामक स्थान में एक अन्य तीर्थंकर की मूर्ति प्राप्त हुई है।⁵

मृण्मय मूर्तियाँ

भारत में मृण्मय मूर्तियों के निर्माण की परंपरा सिंधु घाटी की सभ्यता से चली आ रही है। मौर्य और शुंग काल में भी मृण्मय मूर्तियाँ बनती रही हैं किंतु उनकी बनावट बहुत कलात्मक नहीं थी। इसके विपरीत गुप्तकाल की मृण्मय मूर्तियाँ अत्यंत सुंदर हैं तथा कलाकार की निपुणता की परिचायिका हैं। मानसार में अनेक शिल्पों में मिट्टी की मूर्तिशिल्प का भी उल्लेख है।⁶ इस काल में मिट्टी के अतिरिक्त चूर्ण ईंटों से भी मूर्तियाँ बनायी जाती थी।

1 एपिग्राफिया इंडिका, भाग 10, करमदडा लेख।

2 फ्लीट, गुप्तलेख न० 18। वैशाली से प्राप्त एक मुहर पर "भगवतो आदित्यस्य" अंकित है, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि यह मुहर किसी सूर्य मंदिर की है।

3. फ्लीट, गुप्त लेख न० 22।

4 बनर्जी, इपीरियल गुप्त, प्लेट स० 18।

5. फ्लीट वही, स० 15।

6 प्रशासन्तकुमार आचार्य, ए डिक्शनरी आफ हिंदू आर्किटेक्चर, पृ० 63 और आगे तथा देखिये आचार्य कृत 51, 5 और आगे, 56, 14-16।

सारनाथ संग्रहालय में बुद्ध और बुद्ध के जीवन की अनेक घटनाओं का प्रदर्शन करने वाली बहुसंख्यक मूर्तियां सुरक्षित हैं। बुद्ध की अनेक मुद्राओं (भूमिस्पर्श, अभय और धर्मचक्रप्रवर्तन) सहित मूर्तियां हैं।¹ एक अन्य मृण्मय मूर्ति में श्रावस्ती में बुद्ध के विश्वरूप का प्रदर्शन किया गया है। बुद्ध शिक्षा दे रहे हैं। दायां राजा प्रसेनजित का चित्र है।²

बौद्ध मृण्मय मूर्तियों के अतिरिक्त अनेक ब्राह्मण देवी देविताओं की मृण्मय मूर्तियां मिली हैं। एक मूर्ति के पैर खंडित हैं। गले में माला और वक्षस्थल पर 'श्रीवत्स' (चिह्न) अंकित है।³ इसी प्रकार अन्य खंडित मूर्तियों के टुकड़े मिलते हैं।⁴ भीटा से प्राप्त शिव और पार्वती की मूर्ति गुप्तकाल की मानी गयी है।⁵

इसके अतिरिक्त मिट्टी, इंट और चूने को अनेक स्त्री-पुरुषों की गुप्तकालिक मूर्तियां बहपर्वतिया (असम)⁶, भीटा⁷ तथा सहेत-महेत⁸ नामक स्थानों में मिली हैं। जिनमें स्वाभाविकता और उचित भाव-भंगिमा प्रदर्शित की गयी है।⁹ मधुरा से भी अनेक प्रकार की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। बैल, हाथी, घोड़े और अन्य खिलौने आदि पकी हुई मिट्टी के मिले हैं।¹⁰ इनमें से अधिकांश मूर्तियां सहेत-महेत और वैशाली में मिली हैं। अनेक कलात्मक मिट्टी की मुहुरे वैशाली (बिहार) और भीटा (म० प्र०), राजघाट (वाराणसी) आदि में प्राप्त हुई हैं।¹¹

अन्य शिल्प

गुप्तकालीन अनेक अलंकृत प्रस्तर भी प्राप्त हुए हैं। गुप्तकाल की इमारतों की सज्जा के लिए व्याल, कीर्तिमुख, गंगा-यमुना और बेल-बूटो का प्रयोग होता

1 साहनी, वही, मुख्या एच० (ए) 4-5-9 ।

2 वही, सं० एच० (ए) 2 ।

3 वही, 12-12 ।

4 वही, एच (ए) सं० 32 ।

5 40-50-51 ।

6 आर्कियोलोजिकल सर्वे रिपोर्ट, 1911-12 पृ० 76 ।

7 वही, 1925-26 ।

8 वही, 1911-12 पृ० 76 ।

9 आर० डी० बनर्जी, वही, पृ० 209 ।

10 साहनी वही, 194, 238, 243 ।

11 आ० सं० रि०, 1910-11, पृ० 20-21 ।

था। ब्याल की आकृति सिंह का शरीर है,¹ किंतु उसके सींग और पंख भी होते हैं। शायद ब्याल पर एक योद्धा आरुढ़ रहता है। सारनाथ संग्रहालय में ब्याल की आकृति सहित अनेक प्रस्तर मिले हैं।² ब्याल आकाश में उड़ते हुए भी प्रदर्शित किये गये हैं।³ गुप्तकालीन शिल्पकला में सिंह-मुख का प्रयोग अलंकार के रूप में हुआ है, इसी सिंह-मुख को कीर्तिमुख कहते हैं। स्तंभों और मंदिरों की ऊपरी चौखट को कीर्तिमुख से अलंकृत किया जाता है। भूमरा और देवगढ़ के मंदिरों को कीर्तिमुख सुशोभित कर रहे हैं।⁴ सारनाथ के स्तंभों पर भी ऐसी आकृतियाँ मिलती हैं। मथुरा में कीर्तिमुख की एक आकृति प्राप्त हुई है, जिसमें काल भी प्रदर्शित किये गये हैं। अलंकरण-प्रकार का तीसरा नमूना गया और यमुना की आकृतियाँ हैं।⁵ गुप्तकालिक मंदिरों में प्रायः सज्जा के लिए द्वार स्तंभों पर दाहिने परिवारको सहित मकरवाहिनी गंगा और बायीं ओर कूर्मवाहिनी यमुना की आकृतियाँ बनी हैं। अलंकरण-प्रकार का चौथा नमूना बेल-बूटों और पद्मलता आदि हैं। इनका प्रयोग मंदिरों तथा महलों में हुआ है। प्रायः चौखट का अधिकांश भाग लताओं से सजाया जाता था। उसके अतिरिक्त प्रस्तर स्तंभ भी पद्म और लताओं में सजाये जाते थे। गुप्तकालीन शिल्पकला में अनेक प्रकार के बेल-बूटों और ज्यामिति की आकृतियों से मंदिरों, स्तूपों और भवनो को सुशोभित किया जाता था। घमेख स्तूप (सारनाथ) पर इस प्रकार की सुंदर मजावट है।⁶ अलंकरण-प्रकार का पाँचवाँ नमूना चंद्र-वातायन अथवा चंद्र गवाक्ष है। घुडनाल की आकृति के गवाक्षों का निर्माण बिहारों और मंदिरों में गुप्तकाल में पूर्व भी होता था। कालें, भाजा, नासिक और कन्हेंरी की गुफा में इनके नमूने उपलब्ध हैं।⁷ सारनाथ के संग्रहालय में गुप्तकालीन एक प्रस्तर का गवाक्ष सुरक्षित है। गवाक्षों के मध्य प्रायः देवता की मूर्ति अथवा कीर्तिमुख की आकृति निर्मित रहती थी।⁸ गवाक्षों का प्रयोग केवल अलंकरण के लिए किया जाता था।

1 फोगल, कैटलाग म्यूजियम सारनाथ, भूमिका, 27।

2 साहनी, वही, स० सी० (बी) 1-81।

3 अ० स० रि०, 1903-04 पृ० 216।

4 बनर्जी, वही, स० 16 प्लेट।

5 कनिष्क, आ० स० रि०, 10, 60।

6 वासुदेव उपाध्याय, गुप्त-साम्राज्य का इतिहास पृ० 256।

7 देखिये काट्टिन कृत एशेंट इंडिया, प्लेट 4-5।

8 साहनी, वही, प्लेट स० डी० 21।

3 चित्रकला

गुप्तकाल में वास्तुकला और शिल्पकला की भांति ही चित्रकला भी अपने वैभव, गौरव तथा तकनीक की चरम सीमा पर पहुँच गयी। गुप्तकालीन चित्रकला के विश्वविख्यात उदाहरण अजंता और बाघ की गुफाओं में उपलब्ध हैं।

साहित्यिक साक्ष्य

कालिदास के ग्रंथों से भी पता चलता है कि उस समय चित्रकला का खूब प्रचार था। कालिदास कृत मेघदूत में यक्ष-पत्नी के द्वारा यक्ष के भावगम्य चित्र-निर्माण का उल्लेख है। वात्स्यायन कृत कामसूत्र से पता चलता है कि चित्रकला का अध्ययन वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर होता था। विष्णुपुराण में¹ चित्रकला के अंगों का विशद वर्णन है। विशाखदत्त कृत मुद्राराक्षस में चाणक्य द्वारा नियुक्त जिस गुप्तचर को अमात्य राक्षस की मुद्रा उपलब्ध हुई थी, वह पट फँला कर भिक्षा माग रहा था। इस पट पर यमराज का चित्र अंकित था।

शैली एवं तकनीक

गुप्तकाल में दीवारों छतों और वस्त्रों पर चित्रकला का अलंकरण होता था। वर्तिका से रेखा खींचने के पूर्व दीवार तथा छत को समतल कर उसपर वज्रलेप (पॉलिश) लगाते थे। यह गोबर, मिट्टी, भूसी, चूने, जूट और सन के कणों द्वारा तैयार किया जाता था। उसे चिकना करने के लिए अंडे के छिलके का प्रयोग होता था। समतल भूमि को चिकना कर उसपर चित्रण कार्य प्रारंभ होता था। तत्कालीन ग्रंथों में लेप लगाने का विवरण मिलता है।² सबसे पहले रूपरेखा बनायी जाती थी। इसके बाद विविध रंग भरे जाते थे। कालिदास के ग्रंथों में चित्रकला की सामग्री का उल्लेख हुआ है।³

गुप्तकालीन चित्रकारों ने मानव जीवन के अतिरिक्त पशु-पक्षियों के जीवन तथा प्रकृति के विभिन्न अंगों का चित्रण किया है। प्रायः चित्र दो प्रकार के हैं—धार्मिक और लौकिक। भगवान् बुद्ध तथा बोधि-सत्त्वों के जीवन की प्रमुख घटनाओं तथा जातक कथाओं का सुंदर निरूपण हुआ है। इन चित्रों में पुरुषों तथा स्त्रियों के शारीरिक गठन, उभार, केश विन्यास, मुखमुद्रा, भावभंगिमा, अंग प्रत्यंग की सुंदरता एवं वस्त्राभूषणों का सफल अंकन हुआ है। इसके अतिरिक्त

1. देखिये विष्णु पुराण, धर्मोत्तरम् अंश। यह गुप्तकालीन रचना मानी जाती है।

2. भारताचार्य, नाट्यशास्त्र, 2, 72-74, कुमार सभवा, 7, 15।

3. शाकुंतल, अंक 2, 9 और अंक 6 रघुवंश, 19, 19।

पशु पक्षियों की आकृतियों, लताओं, पुष्पों, सरिताओं एवं निशंरो आदि वास्तविक चित्रण हुआ है।

अजंता की चित्रकारी

अजंता की शैलोत्कीर्ण गुफाओं में निर्मित विहारों व चँत्पों की दीवारों और छतों पर चित्रकारी निर्मित है। अजंता में निर्माण की परंपरा गुप्तकाल से पहले से ही विद्यमान थी। गुप्तकाल में चित्रकार की कला उत्कृष्टता की चरमसीमा तक पहुँच चुकी थी। चित्रकला के इस उन्नत रूप के पर्याप्त उदाहरण 1, 2, 16, 17 संख्या की गुफाओं में उपलब्ध है। इनकी चित्रकारी अपने सौंदर्य, स्फुट अभिव्यक्ति, वर्णरचना, अनुपात एवं प्रभावशाली समन्वय के कारण बड़ी मोहक है। छाया और प्रकाश के चारुमिश्रण से मूर्तियों के अंग प्रत्यंग की सुकुमारता, सुघडता एवं भावभंगी को बड़ी कुशलता से अभिव्यक्त किया गया है।

विषय वस्तु

अजंता के गुप्तकालीन भित्तिचित्रों के विषयवस्तु को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है—सज्जा युक्त, प्रतिकृति, और वर्णनात्मक। सज्जा युक्त चित्रों के अंतर्गत अनेक अलंकरण प्रधान अभिप्रायो (मोटिफ) का प्रयोग किया गया। स्थान-स्थान पर फल, फूल, पत्ती, लता, पशु, पक्षी तथा मनुष्यों एवं देवताओं का सफल चित्रण हुआ है, जिनमें स्वाभाविकता एवं लालित्य की अमिट छाप है। छतों में चित्रित दृश्यों का विषय शुद्ध रूप से आलंकारिक है। प्रतिकृति चित्रों का विषय धर्म संबंधी है, जो भगवान् बुद्ध की जीवन-घटनाओं और बोधिसत्व के रूप में उनके पूर्व जन्मों में घटनाओं का चित्रण करती है। गुफा संख्या एक में बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्रण चित्रकला की परिपक्वता का सूचक है। वर्णनात्मक दृश्यों के अंतर्गत अधिकतर जातक कथाओं के दृश्य आते हैं। गुफा संख्या 17 में इन दृश्यों का बाहुल्य है। इसीलिये इस गुफा को चित्रालय कहा गया है। इसमें बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं—जन्म, मरण आदि का चित्रण है।

गुहा संख्या एक के चित्र में कुछ विदेशी लोग उपहार लिये हुए उपस्थित हैं। फार्ग्यसन महोदय के अनुसार ईरान के सासानी बादशाह खुशरो परवेज के राजहूत का चालुक्य राजा पुलकेशिन् द्वितीय (610-642 ई०) स्वागत कर रहा है। इसके अतिरिक्त इसी गुफा में मद्ध-गोष्ठी के तीन दृश्यों में विदेशियों की एक टोली मद्यपान करने में व्यस्त है। अनेक विद्वानों का मत है कि ये चित्र भी ईरान के बादशाह खुशरो और उसकी सुदरी मस्का शीरी की मद्यपान गोष्ठीयों के दृश्य हैं। एक अन्य दृश्य में एक ईरानी स्त्री एक ईरानी सुरा की बोतल पकड़े खड़ी है।

स्त्रियों का चित्रण

अजन्ता के भित्ति चित्रों में स्त्री का चित्रण सुंदर, संयत एवं सम्मानपूर्ण रूप में हुआ है। खड़ी हुई, घुटनों के बल बैठी हुई, साधारण रूप में बैठी हुई, और लेटी हुई मुद्राओं में स्त्रियों का सफल चित्रण हुआ है। स्त्रियों की चित्रकारी का का सर्वाधिक सुंदर नमूना श्यामा राजकुमारी का है (गुफा सं० 1), जिसकी भावभंगिमा व बनावट आदि सुसज्जापूर्ण एवं भावपूर्ण है। अन्य चित्रों में 'प्रसाधन' और 'माता-पुत्र' चित्र भी विशेष उल्लेखनीय हैं।

अजन्ता के कुछ महत्त्वपूर्ण चित्र

गुफा संख्या एक में बुद्ध की दो प्रमुख जीवन घटनाएँ अंकित हैं। प्रथम संबोधि प्राप्त करने का समय गौतम पर मार का प्रलोभन और आक्रमण चित्रित है। यहाँ भगवान को वज्रासन पर भूमिस्पर्श मुद्रा में दिखलाया गया है। एक अन्य चित्र में धावस्त्री के चमत्कारों का चित्रण हुआ है। गुफा संख्या दो में बुद्ध के जन्म की घटना चित्रित है। माया का शयनागार है जिसने स्वप्न में एक श्वेत हाथी को अपने शरीर में प्रवेश करते देखा था। नीचे चित्र में मायादेवी एक वृक्ष की टहनी पकड़े और इद्र नवजात शिशु को अपनी भुजाओं में उठाये हुए हैं। दाएँ सात पदचिह्न हैं, जो बुद्ध ने पैदा होते ही चले थे। इसी गुफा में हंस जातक (संख्या 502), विधुर पंडित जातक (संख्या 545) और रुद्रजातक (संख्या 502) का विवरणात्मक चित्रण हुआ है।

गुफा संख्या 16 में सोती हुई पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल पर गृह त्याग के पूर्व सिद्धार्थ अंतिम दृष्टि डालते हुए चित्रित है। सिद्धार्थ के उस समय की स्थिति को चित्रित करने में चित्रकार को सफलता मिली है। इसी गुफा में एक अन्य चित्र है, जिसमें मृत्यु शय्या पर राजकुमारी और उसके समीप बैठे हुए व्यक्तियों को विफलता चित्रित है। करुणा और भावनाओं की दृष्टि से यह चित्र श्रेष्ठतम माना जाता है।

गुफा संख्या 17 में एक चित्र में बुद्ध को यशोधरा से भिक्षा मागते हुए और यशोधरा के द्वारा राहुल को बुद्ध को सौंपते हुए प्रदर्शित किया गया है। यशोधरा के मुख पर आग्रह और विवशता तथा राहुल के मुख पर आत्मसमर्पण और बुद्ध के मुख पर शांति एवं निवृत्ति के भावों का प्रभावोत्पादक रूप में अंकन हुआ है। इसके अतिरिक्त विहार के मंडप की दीवारों पर अनेक जातक कथाओं का चित्रण हुआ है, जिसमें महाकवि जातक, हस्ति जातक, वेस्सन्तर जातक, सुतसोम जातक, सरभमिग जातक महर्षि जातक, बलाहस्य जातक, रुद्रजातक, और निघोर्धामग जातक की कथाओं का विस्तृत चित्रण हुआ है। इसके अतिरिक्त इस गुफा में सिंहल के राजदरबार का चित्र है।

चित्रकला की विशेषता

अजंता की चित्रकला में स्वाभाविकता, सादगी, सौम्य, औचित्य एवं सौंदर्य की भावना है। "अजंता के भित्ति चित्रों में मैत्री, करुणा, प्रेम, क्रोध, लज्जा, हर्ष, उल्लास, उत्साह चिंता और घृणा आदि विविध प्रकार के भाव, शांत, तपस्वियों और राजाओं से लेकर खूबसूरत बाघ निर्दय वधिका, साधुवेशधारी धूर्त, शिकारी, नर्तक गायक, सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत रमणिया और सभी प्रकार के मनुष्य-व्यानावस्थित बुद्ध से लेकर प्रणय-क्रीडा में रत दम्पति तथा शृंगार में सलग्न स्त्रिया तक समस्त मानव जीवन में कार्यरत अंकित हैं।" अजंता की कलाकृति इतनी पूर्ण, इतनी निर्दोष, इतनी मजबूत तथा इतनी मुखरित है कि इसे ससार की सर्वश्रेष्ठ कला माना गया।

बाघ की चित्रकारी

इंदौर से सौ मील दूर मालवा-गुजरात सीमा पर बाघ गांव के निकट बाघ नदी के तट पर स्थित अजंता के समान ही गिरि गुफाएँ हैं, जिनमें बिहार और चैत्य हैं। इन गुफाओं की संख्या नौ है और ये लगभग 700 मीटर की दूरी तक विस्तृत हैं। गुफा संख्या दो में चित्रकला के कुछ चिह्न पाये गये। गुफा संख्या 4, जो रमणहल के नाम से विख्यात है, में मनोहारी और भावप्रद चित्रकला के दर्शन होते हैं। गुफा संख्या चार और पांच में चित्रकारी अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित मिलती है। सुरक्षित चित्रों की संख्या छह है। पहले दृश्य में दो स्त्रियाँ बैठी हुई हैं। इनमें एक स्त्री दुखी है और दूसरी उसकी करुण कहानी सुनकर उसके साथ सहानुभूति प्रकट करती हुई दिखायी गयी है। दूसरे दृश्य में चार पुरुष बैठे शास्त्रार्थ कर रहे हैं। तीसरे दृश्य के ऊपरी भाग में छह पुरुष उड़ते हुए प्रदर्शित किये गये हैं। सबभक्त ये ऋषि और अर्हंत हैं। निचले भाग में पांच नर्तकियों के सिर दिखाया पड़ रहे हैं। चौथे दृश्य में गायिका-स्त्रियों के दो समूह दिखाई पड़ रहे हैं। साथ में एक नर्तक है। इस दृश्य का अकन अत्यंत मनमोहक है। पांचवें दृश्य में अश्वारोहियों के जुलूस का दृश्य है। इनका शिरस्त्रण विशिष्ट प्रकार है। छठे दृश्य में हाथियों का जुलूस चित्रित है। कुछ कुछ सवार ध्वज धारण किये हैं। सभी चित्र हृदयग्राही और जीवन्त हैं।

बाघ के चित्र भाव प्रधान हैं। लगता है चित्रकार ने आह्लादित एवं भाव-विभोर होकर उनका निर्माण किया था। सर जान मार्शल के अनुसार बाघ की चित्रकारी की कलात्मकता अजंता की चित्रकारी से किसी प्रकार भी कम नहीं है। इन चित्रों की रचना-प्रकार विशेष महत्त्व रखता है। मार्शल के अनुसार बाघ की चित्रकारी जीवन की विभिन्न दशाओं का चित्रण करती है। साथ ही

वे उन अव्यक्त भावों को स्पष्ट करते हैं जिनको प्रकट करना उच्च कला का ध्येय है।¹ अजता विपरीत बाध के चित्रों को चित्रित करने की कल्पना एवं निर्माण एक ही समय किया गया। उनको देखने से एक समष्टि का भाव उत्पन्न होता है। हैबेल के अनुसार बाध के चित्रों में अनुपात एवं औचित्य का बड़ा ध्यान रखा गया है। अजता के चित्रों का विषय प्रमुखतः धार्मिक है, मनुष्य के लौकिक जीवन का चित्रण गौण है। इसके विपरीत बाध के चित्रों के विषय में मुख्यतः मानव के दैनिक जीवन से संबंधित है, उसमें धार्मिकता गौण है। बाध के चित्रों में अद्भुत सौंदर्य, कलाकार की अलौकिक शक्ति, हृदय के स्वर्गीय आनंद की दिव्य-उद्योगि प्रस्फुटित होती है।²

1. दि बाध केबल, पृ० 17।

2. कर्जस, बाध केबल, पृ० 73-74।

अध्याय नौ

सल्तनतकालीन (1206-1526) संस्कृति

तुर्क मुसलमानों द्वारा उत्तरी भारत पर आक्रमण 13वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। तुर्कों की विजय के परिणामस्वरूप विदेशियों का भारत में व्यापक रूप से अधिवासन हुआ। फिर शर्न-शर्न इस्लामी देशों से उनका आवागमन बढ़ता रहा। फलतः उनकी संख्या यहाँ बढ़ती गयी। इसके साथ ही तुर्कों ने भारत के निवासियों के धर्म-परिवर्तन द्वारा अपने समाज का विस्तार किया। इस प्रकार भारत में हिंदू समाज के अतिरिक्त एक नवीन इस्लामी समाज का जन्म हुआ।

तुर्क राज्य एक मजहबी राज्य था। जिसमें सिद्धांततः अल्लाह को ही एकमात्र सत्ताधीश माना जाता था। मानवीय-शासक खुदा का प्रतिनिधि माना जाता था। खुदा के नियमों को जाननेवाले पुरोहित-वर्ग का शासन में अत्यधिक प्रभाव स्वाभाविक था। शासकों का प्रमुख कर्तव्य था कि वे कुरान के सिद्धांत का पालन करें। मुस्लिम राज्य में न्यायाधिकारी आलिम (बहुवचन—उलेमा)¹ होता था। उक्त राज्य में नागरिक कानून को धार्मिक सिद्धांत से समन्वित कर लिया जाता है। सल्तनतकालीन भारत के इस्लामी राज्य में एक मजहबी राज्य (धियोक्रेसी) के मुख्य अंग विद्यमान थे।² इस्लामी राज्य के सिद्धांत के अनुसार इस्लाम के अतिरिक्त अन्य धर्मों के महत्त्व को स्वीकार करने की अनुमति न थी। इसमें केवल मुसलमान ही राज्य के नागरिक हो सकते हैं। गैर मुसलिम प्रजा की स्थिति निम्न श्रेणी की थी। सिंध के विजेता मुहम्मद बिन-कासिम ने राजनीतिक दूरदर्शिता दिखलायी। कुरान के सिद्धांतों को कठोरता से लागू न करके और सिंध और मुल्तान के हिंदुओं को आंशिक धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। मुहम्मद बिन कासिम के बाद अधिकांश तुर्क एवं अफगान शासकों ने इसी परंपरा का पालन किया।

1 उलेमा वे व्यक्ति हैं जिन्हें कुरान और हदीस का विशेष ज्ञान होता है। मुस्लिम शासन के अंतर्गत उलेमा वर्ग बड़ा प्रभावशाली था। ये लोग 'शर' की व्याख्या करते थे और सुल्तानों को प्रशासन में राय देते थे।

2 डॉ॰ आई॰ एच॰ कुरैशी ने 'सल्तनतकालीन राज्य' को मजहबी राज्य मानने से इंकार किया है। देखिये एडमिनिस्ट्रेशन आफ दि सल्तनेत देलही, पृ० 206।

सल्तनतकालीन दिल्ली के सुल्तान सिद्दात में तो स्वयं को खलीफा के अधीन समझते थे किंतु व्यवहार में वे पूर्ण स्वतंत्र थे। उन्होंने खलीफा के नाम का सहारा लेकर अनेक मनमाने कार्य किये। खलीफा की अधीनता में इस्लामी सत्ता की एकता का ढोंग अंतिम अब्बासी खलीफा तक चलता रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने परंपरा को तोड़ दिया और उसके पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारकशाह ने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की।

सामाजिक स्थिति

जाति-प्रथा

प्राचीनकाल में मुख्यतः मानव की जन्मजात प्रवृत्तियों के आधार पर वर्ण व्यवस्था स्थापित की गयी थी, किंतु खान-पान, विवाहादि में भारतीय समाज में पर्याप्त समानता थी। सल्तनतकाल में वर्ण-व्यवस्था में और जटिलता आ गयी। कलत सामाजिक बहुत्व की भावना सकीर्णतर होती गयी। सामाजिक संगठन का मुख्य आधार वर्ण के स्थान पर जाति-व्यवस्था थी। जाति-बंधन और सकीर्णताएँ अधिक कठोर हो गयी थी। शूद्रों के भी दो वर्ग थे। जिन्हें अधिक हीन समझा जाता था वे अस्पृश्य समझे जाने लगे थे।¹

व्यवसाय वशानुगत स्थिर होने लगा था। भोजन, धार्मिक विश्वास, भौगोलिक स्थिति, विवाहादि में भिन्नता के आधार पर एक ही वर्ण के भीतर अनेक वर्ग बनने लगे। वर्णसंकर जातियाँ बनीं और उनको भी वर्ण-व्यवस्था के अंतर्गत रखने का प्रयास किया गया। जिन विदेशी जातियों ने हिंदूधर्म स्वीकार किया उनकी भी नवीन जातियाँ बनीं। सल्तनतकालीन मुस्लिम शासन का प्रभाव पर्याप्त रूप में ब्राह्मणों की स्थिति एवं उनके कार्यों पर पड़ा, क्योंकि केवल अध्ययन-अध्यापन से उनका जीविकोपार्जन असंभव हो गया। अतः तात्कालिक स्मृतियों² में यह व्यवस्था की गयी थी कि वे कृषि-कार्य द्वारा भी जीविकोपार्जन कर सकते हैं। स्वाभाविक है कि सल्तनतकाल में ब्राह्मणों का महत्त्व घट गया। ऐसे ब्राह्मण पर्याप्त संख्या में थे जो ज्ञानी नहीं थे और स्वाभाविक है कि समाज में ब्राह्मणों का प्रभाव पहले की अपेक्षा कम हो गया हो। इस्लामी शासन का दूसरा प्रभाव यह पड़ा कि शूद्रों के प्रति ब्राह्मणों का दृष्टिकोण कुछ पहले की अपेक्षा उदार हो गया। अब शूद्र व्यापार भी कर सकते थे और विशिष्ट शूद्रों से आहार भी ग्रहण किया जा सकता था।³ क्षत्रियों की स्थिति बहुत कुछ

1. यू०सी० घोषाल, स्ट्रगलर फार इंपायर, पृ० 475।

2. पराशर-माधव 1,425-26 द्रष्टव्य हिस्ट्री ऐंड कल्चर आफ इंडियन पीपुल, 6,575-76।

3. द्रष्टव्य हिस्ट्री ऐंड कल्चर आफ इंडियन पीपुल, 6,575-76।

पहले की ही भांति थी। वे अस्त्र-शस्त्र धारण करते थे। वे युद्ध के साथ कुछ साहित्यिक रचि के भी थे। चौहान राजा विग्रहराज ने हरकेल नाटक की रचना की, राजा भोज आदि विद्वत्ता के लिए विख्यात थे। अधिकांश वैश्य पूर्ववत् अपने व्यापार करते थे। अब उन्हें वैदिक मन्त्रों का पाठ करने की अनुमति न थी¹, अलबरूनी का यह कथन कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है कि बहुधा वैश्यो ने कृषिकार्य त्यागकर, राज्यकार्य युद्धकार्य आदि करना प्रारम्भ कर दिया था।

हिंदुओं की भांति मुसलमानों में भी जन्म, मरदाय और नस्ल आदि के आधार पर भेद उत्पन्न होने लगे थे। प्रारम्भ में अरबवासी अपने को अन्य मुसलमानों से श्रेष्ठ समझते थे। शासन में उनका एकाधिकार था। अतः समाज में उनका सम्मान अधिक था। अरबों को इस बात का भी गर्व था कि पैगंबर मुहम्मद भी अरब देशवासी थे। इसके अतिरिक्त अरबों में पैगंबर साहब के कुरैश कबीले को अपेक्षाकृत अधिक सम्मान प्राप्त था। उसमें भी मुहम्मद साहब की पुत्री फातिमा की सतान के परिवार को सर्वश्रेष्ठ मुसलमान माना जाता था। इन्हें ही सैय्यद कहा गया। अब्बासी खलीफाओं के काल में फारस के निवासियों का प्रभुत्व बढ़ा। फारस में शिया धर्मानुयायी अधिक थे। उनकी संस्कृति अरब संस्कृति से अधिक गौरवपूर्ण थी। अपने प्रभुत्वकाल में उन्होंने अरबों को हेय और ईरानियों को श्रेष्ठ माना। इसी प्रकार आगे चलकर तुर्कों ने अपने प्रभुत्वकाल में तुर्कों को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया। इस प्रकार समय परिवर्तन के साथ अरब, ईरानी, तुर्क, मंगोल, पठान और भारत के मुसलमानों के भेद दृढ़ हो गये। परंतु ये भेद 'शरिअत' के अनुसार न होकर केवल परिस्थिति-जन्य थे और हिंदू जातिप्रथा की भांति जटिल न थे। सभी मुसलमानों का आपस में खान-पान और विवाहादि का संबंध रहता था। इसीलिए मुसलमानों में सामाजिक एकता हिंदुओं की अपेक्षा अधिक रही।²

तात्कालिक मुस्लिम समाज को उच्च वर्ग को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। योद्धा, जो कि अधिक संख्या में थे और लेखक, जिनकी संख्या अपेक्षाकृत काफी कम थी। प्रथम श्रेणी में सैनिक आते हैं जो प्रायः विदेशी थे और सैनिक सगठनों में कार्य करते थे। इनका वर्गीकरण खान, मालिक, अमीर, सिपहसालार, और सर-खैल में किया गया था। इनमें 'खान' का सबसे ऊंचा और 'सर-खैल' का निम्न स्थान था। किंतु इस व्यवस्था का महत्त्व कम हो गया था। लेखकों में अधिकांश गैरतुर्की विदेशी मुसलमान और उनके वंशज

1. अलबरूनीज इंडिया, 1, 125।

2. देखिये, डॉ० अवधबिहारी पांडेय कृत पूर्वमध्यकालीन भारत, पृ० 393-4।

थे। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण मौलवी उलेमा थे जो अध्यापक और काजी होते थे। शासन पर इनका प्रभाव होता था। मुस्लिम समाज के निम्न वर्ग में कारीगर, दूकानदार, मुशी और छोटे व्यापारी थे। कलदर और फकीर भी थे। सूफी-संतों का एक पृथक् वर्ग था।

दासप्रथा

हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मानुयायियों में दासप्रथा प्रचलित थी। दासों के बाजार लगते थे। और पशुओं की भांति उनका क्रय-विक्रय होता था। स्मृतियों में हिंदुओं के पद्रह प्रकार के दासों का उल्लेख है। जिनमें प्रमुख अग्र-लिखित हैं। 1 गृहजात (घर की दासी से उत्पन्न), 2 क्रीत (क्रय किया हुआ), 3 लब्ध (दान द्वारा प्राप्त), 4 अनाकालभूत (अकाल के समय मृत्यु से बचाया हुआ), 5 ऋणदास (ऋण न चुका सकनेवाला), 6 युद्धप्राप्त, 7 प्रब्रज्यावसित (पतित साधु जो चाकरी कर ले), 8 आत्मविक्रेता आदि। हिंदुओं के दास परिवार के सदस्यों के रूप में रहते थे और साधारणतः उनके साथ दुर्व्यवहार कम ही होता था।

मुसलमानों में चार प्रकार के दास होते थे, यथा—क्रीत, लब्ध, युद्धप्राप्त और आत्मविक्रेता। मुहम्मद साहब ने दासों के साथ सद्व्यवहार करने का आदेश दिया है। हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमान दासों की स्थिति अच्छी थी। बड़े व्यक्ति का दास होना अक्सर लाभकारी सिद्ध होता था। दास अपने-अपने स्वामी के स्नेहभाजन बन कर उच्च पदों पर भी जा पहुँचते थे। शहाबुद्दीन गौरी के दासों में ताजुद्दीन यलदोज, नासिरुद्दीन कुवाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक अत्यंत प्रभावशाली थे। कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश और बलबन दासत्व से मुक्त होकर सुलतान हुए थे। नासिरुद्दीन, खुसरो, मलिक काफूर और खान जहा मकबूल आदि ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना जीविकोपाजन छोटे पदों पर रह कर आरंभ किया था किंतु अपनी योग्यता के बल पर उच्च पद प्राप्त किया था। किसी इतिहासकार का कथन है कि तुर्कों की सफलता का एक कारण उनकी विशिष्ट दासप्रथा थी।

विवाह

सामान्यतया हिंदुओं में अपनी ही जाति में विवाह करने की प्रथा थी, किंतु अंतर्जातीय विवाह भी होते थे। सर्वर्ण विवाह श्रेष्ठ समझा जाता था, फिर भी अन्य वर्णों से विवाह करने का प्रचलन था। स्मृतियों के अनुसार कलियुग में द्विजों (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वश्य) के पुरुष द्वारा निम्न जाति की कन्या से विवाह करना निषिद्ध था।¹ लेकिन समाज में ऐसे विवाह होते थे। प्रतिलोम (उच्च

1. पराशर-माधव, 1, 123-27 और मदनपारिजात, 15-16।

वर्ण का पुरुष और हीन वर्ण की स्त्री के साथ) विवाहों का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण कवि राजशेखर ने चौहान कन्या अवति सुदरी से विवाह किया था। अनुलोम विवाह (उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष) को स्मृतियों में वर्जित नहीं किया है। प्राचीनकाल की भाँति ही सगोत्र विवाह नहीं होते थे। विधवा-विवाह भी वर्जित था। राजा प्रायः बहुपत्नीक होते थे। हिंदू समाज में सामान्यतः तलाक की प्रथा नहीं थी, जब कि मुस्लिम समाज में तलाक की प्रथा थी। मुस्लिम समाज में अंतर्जातीय एवं बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी। किंतु नुक, पठान, सैयद और शेख भी प्रायः निम्नजातीय मुसलमानों से विवाह संबंध नहीं करते थे।¹

स्त्रियों की स्थिति

प्राचीनकाल की अपेक्षा सल्तनतकाल में स्त्रियों की स्थिति में ह्रास होने लगा था। तुर्कों के भय में हिंदू स्त्रियों को बहुत कुछ पिछड़े की चिन्ता बना दिया गया था। घर में उन्हें आदरपूर्ण स्थान प्राप्त था। वह अभी भी गृह-स्वामिनी थी और धार्मिक कृत्यों में भाग लेती थी। कुछ स्त्रियों को ललित कलाओं का ज्ञान था।

मुसलमानों के भय एवं अत्याचार के कारण बाल-विवाह प्रचलित हो गये थे। कन्या के रजस्वला होने के बाद होनेवाले विवाहों का अच्छा नहीं माना जाता था। पर्दाप्रथा का प्रचलन बढ़ा। सती-प्रथा सामान्यतः प्रचलित थी किंतु अनिवार्य नहीं थी। अलबेक्की का कथन है कि विधवा के लिए यह विकल्प था कि या तो वह आजीवन विधवा रहे अथवा सती हो जाय। सामान्यतः उच्चवर्गीय स्त्रियाँ सती होना पसंद करती थी। सामान्य लोग एक विवाह करते थे किंतु कुछ विशेष राजपरिवार के लोग बहुविवाह करते थे। विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी और समाज में उन्हें मर्यासिनी की भाँति रहना पड़ता था। पुत्रजन्म पर उत्सव मनाया जाता था किंतु कन्या के जन्म पर विशेष खुशी नहीं होती थी।

मुस्लिम परिवारों में स्त्रियों का सम्मान हिंदू परिवार की अपेक्षा कम था।

1 एम० डब्लू० मिर्जा, हिस्ट्री गेड कल्चर आफ इंडियन पीपुल, भाग 6, पृ० 608।

2 डॉ० एम० डब्लू० मिर्जा के इस मत का डॉ० आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव ने खंडन किया है कि मुसलमानों में पर्दाप्रथा का जन्म राजपूती प्रभाव के कारण भारत में बारहवीं शती में हुआ। डॉ० श्रीवास्तव के अनुसार मुसलमानों के संपर्क से पहले राजपूती इतिहास में पर्दों का कोई उल्लेख नहीं है। देखिये, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति पृ० 20-21।

मुस्लिम समाज में बहुविवाह-प्रथा प्रचलित थी। एक व्यक्ति एक साथ चार पत्नी रख सकता था। मुस्लिम समाज में पत्नी को गृहस्वामिनी का दर्जा न मिलने पर भी उसके साथ सद्व्यवहार किया जाता था। मुस्लिम स्त्रियाँ पर्दा करती थी। उच्च परिवार की स्त्रियाँ बुर्का पहनती थी। उन्हें संभवतः उच्च शिक्षा नहीं दी जाती थी। उनकी शिक्षा-दीक्षा कुरान और अन्य धर्मग्रंथ पढ़ाये जाने तक सीमित थी। पत्नियों पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। वे स्वतंत्र नहीं थी। फीरोज़ तुगलक और सिकंदर लोदी ने स्त्रियों की स्वतंत्रता को अधिक कुठित किया। फीरोज़ तुगलक ने स्त्रियों का पीरो की दरगाहों पर जाना बंद कर दिया था क्योंकि वहाँ उनको पथभ्रष्ट करने के लिए अनेक चरित्रभ्रष्ट पुरुष भी जाते थे। मुस्लिम स्त्रियों को पैतृक संपत्ति में अधिक अधिकार प्राप्त था। वे विशेष परिस्थिति में पति को तलाक भी दे सकती थी। साधारणतया पारिवारिक जीवन शांतिमय था और पति-पत्नी में सद्भावना, प्रेम और सम्मान रहता था।

भोजन और पेय

जैन, बौद्ध एवं वैष्णव धर्मों के प्रभाव के कारण हिंदू समाज में अधिकांश लोग शाकाहारी थे, किंतु सामान्य भोजन वर्जित नहीं था। अलबेरूनी के अनुसार ब्राह्मण सभी प्रकार के मांस से दूर रहते थे। क्षत्रिय लोग सामान्य भोजन करते थे। शूद्रों में भी मांस-मछली खाने का प्रचलन था। अलबेरूनी ने ऐसे पशु पक्षियों का नामोल्लेख किया है जिनका मांस शूद्रों के अतिरिक्त और कोई नहीं खाता था।¹ उत्सवों, पर्वों और त्यौहारों पर अनेक प्रकार के व्यंजन बनते थे। दूध, घी, मक्खन आदि का विशेष महत्त्व था। बहुधा उच्चवर्ग के लोग मदिरा, अफीम तथा अन्य मादक द्रव्यों का उपयोग करते थे। शूद्र चाहें तो मद्यपान कर सकते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य स्त्रियों के लिए मद्यपान सिद्धांततः निषिद्ध था। मुसलमानों में मांसाहार खूब प्रचलित था। केवल सूफी सत्त और उनके प्रभाव के कारण कुछ परिवार शाकाहारी थे। उनमें ईरानी और भारतीय प्रभाव के कारण व्यंजनों की संख्या में वृद्धि हुई थी। शराब पीने का भी प्रचलन था। लगभग सभी सुल्तान शराब पीते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने शराब बनाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। इब्नबतूता का कथन है कि दिल्ली के आस-पास के गांवों में ईंधन की लकड़ियों में छुपाकर शराब राजधानी लायी जाती थी। पठान लोग अफीम और पोस्त खाने थे।

वस्त्राभूषण आदि

उत्तरी भारत में साधारणतया पुरुष धोती और पगड़ी और स्त्रियाँ साड़ी पहनती थीं। धनाढ्य लोग एक प्रकार का जैकेट पहनते थे। दक्षिण भारत में स्त्री

¹ अलबेरूनीज इंडिया, 2, 251 और आगे।

और पुरुष लुगी पहनते थे और साधारणतः नये पैर रहते थे। ऊनी, सूती और रेशमी वस्त्रों का प्रचलन था। देश भर के स्त्री-पुरुष आभूषणों का प्रयोग करते थे। उच्चवर्ग के लोग महलो में रहते थे और सोने और चांदी के बरतनों में भोजन करते थे। सभी जाति के लोगों में सुगंधित तेलों और स्नानादि का प्रयोग किया जाता था। लोग लंबे केश धारण करते थे। आभूषण के लिए नाक कान में छेद किये जाते थे।

मुस्लिम-समाज में उच्चवर्ग के लोग रंगीन और बहुमूल्य वस्त्रों का प्रयोग करते थे। वे वस्त्रों को सुनहरे और रुपहले बेल-बूटों से अलंकृत करते थे। सामान्य लोग सादे कपड़े विशेषकर कमीज-पायजामा और अचकन पहनते थे। कुछ लोग लुगी पहनते थे। उलेमा लोग साफा और लंबे कुर्ते पहनते थे। स्त्रियां तग माहरी के पायजामे और कमीज (जमफर) पहनती थी। कुछ स्त्रियां टोपी भी पहनती थी।

आमोद-प्रमोद

हिंदुओं में होली, वसंतोत्सव और रक्षाबंधन आदि त्योहार आनंद और उत्साह के साथ मनाये जाते थे। कुछ मुसलमान लोग कभी-कभी इन त्योहारों के मनाने में बाधा भी डालते थे। संगीत, नृत्य, कला-प्रदर्शनियों और नाटकों द्वारा मनोरंजन होता था। द्यूत, मृगया, मल्लयुद्ध और पशुयुद्ध आदि मनोरंजन के साधन थे। निम्नवर्ग के लोग मनोरंजन के लिए सस्ती मदिरा का प्रयोग करते थे। लोकनृत्य का चलन था। नट लोग अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। मुसलमान लोग अपने त्योहार सोल्लास मनाते थे। उनके त्योहार में ईदुल फितर, ईदुल-जुहा, मुहर्रम, ग़बर्रात, ईद मीलादुन्नबी (पैगंबर की वर्षी) और नौरोज प्रमुख थे। उनके धार्मिक संस्कारों में अक्रीका (चूड़ाकर्म), बिसमिल्लाह (मकतब), मुन्नत, विवाह और मृत्यु के बाद सय्युम और चहल्लुम महत्त्वपूर्ण थे।

धार्मिक स्थिति

इस्लाम

मध्यकालीन धार्मिक इतिहास में इस्लाम का महत्त्वपूर्ण स्थान है। ऐसे तो अरबों का भारत के साथ अत्यंत प्राचीन व्यापारिक संबंध चला आ रहा था।¹ प्रारंभिक खलीफाओं के काल में अरबों का भारत से केवल व्यापारिक संबंध था। किंतु अंत में इब्न-नाम खलीफा ने अपने भतीजे मोहम्मद-बिन-कासिम

1. ए० बी० एम० हबीब, दि फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया पृ० 1।

को सिंध-विजय के लिए नियुक्त किया।¹

इस्लाम का बलपूर्वक प्रचार-कार्य भी मुस्लिम आक्राताओं ने किया। किंतु इसके साथ-साथ बहुत से मुस्लिम फकीर भी शातिपूर्वक इस्लाम का प्रचार करने भारत आये।² इन फकीरों एवं सूफी-सत्तो ने अपने उपदेशों से निम्नजातीय हिंदुओं को मुसलमान बनाया। इस क्षेत्र में शेख इस्माइल और अब्दुल्ला ने भारत में उल्लेखनीय कार्य किया। बारहवीं शताब्दी में नूर सतागर ईरानी ने गुजरात की निम्नवर्ग की जातियों को मुसलमान बनाया। तेरहवीं शताब्दी में जलालुद्दीन बुखारी,³ मय्यद अहमद कबीर और ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने इस क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया।⁴ इनकी शिष्य परंपरा में फरीदुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, शेख अलाउद्दीन अली और अहमद साबिर आदि सत्तो ने तेरहवीं शताब्दी और चौदहवीं शताब्दी में कुछ हिंदुओं को अपने पवित्र चरित्र एवं मरल शिक्षाओं द्वारा प्रभावित करके इस्लाम धर्म का अनुयायी बनाया। इन मुसलमान फकीरों को हिंदुओं की सकीर्ण जातिप्रथा के कारण बहिष्कृत एवं पददलित व्यक्तियों तथा निम्न जातियों को इस्लामधर्म में दीक्षित करने में बहुत सफलता मिली।

दिल्ली के सुल्तानों की धार्मिक नीति

शरीयत के अनुसार हिंदू किसी प्रकार की धार्मिक सहनशीलता के अधिकारी न थे। किंतु फिर भी मुहम्मद दिन कासिम ने धर्मांध उलेमा लोगों की इच्छा के विरुद्ध हिंदुओं के प्रति विशेष असहिष्णुता की नीति नहीं अपनायी। यह नीति परंपरा सी बन गयी और दिल्ली के सुल्तानों ने सल्तनतकाल में इसी नीति

1. कासिम ने अपने रण-कौशल द्वारा राजा दाहिर को परास्त (712 ई०) कर सिंध को अरब सत्ता के अधीन कर लिया। इसके तीन सौ वर्ष बाद म्यारहवीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने भारत पर अनेक आक्रमण किये। इसके दो सौ वर्ष उपरांत शहाबुद्दीन गोरी ने अनेक बार स्वयं परास्त होकर अंत में पृथ्वीराज चौहान को परास्त (1192 ई०) किया। शहाबुद्दीन गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में मुस्लिम शासन की स्थायी नींव (1206 ई०) डाली थी।

2. मोहम्मद हबीब, सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, पृ० 82 और डॉ० तारा चंद, इन्फ्लुएस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर, पृ० 46।

3. ए० अहमद, स्टडीज इन इस्लामिक कल्चर इन इंडियन इवायरनमेंट, पृ० 84।

4. यूसुफ हुसेन, ग्लिम्सेस ऑफ मिडीवल इंडियन कल्चर, 37।

का अनुसरण किया।¹ सभवतः कुरान के आदेश को पूर्णतः न लागू करने का कारण यह था कि हिंदुओं का बहुमत था और वे काफी सशक्त थे। यह तथ्य जियाउद्दीन बरनी के इस दुःखपूर्ण कथन से सिद्ध होता है कि एक इस्लामी राज्य में मुसलमान शासकों द्वारा ही इस्लाम के मूल सिद्धांतों की उपेक्षा की जा रही है।² क्योंकि हिंदुओं के प्रति कुरान के कठोर आदेशों का क्रियान्वयन नहीं किया जा सका था इसलिए मुलतानो ने बाध्य होकर जजिया³ नामक एक विशेष कर लगाया था और हिंदुओं को द्वितीय श्रेणी के नागरिकों की ह्रासियत से रहने की अनुमति दे रखी थी। इसके अतिरिक्त उन्हें सार्वजनिक रूप से धार्मिक कार्य करने की अनुमति न थी। अलाउद्दीन खिलजी, फीरोज तुगलक और सिकंदर लोदी ने धर्मांधतावश उन पर अच्छे वस्त्र पहनने, घोड़े पर सवार होने और अच्छे अस्त्र-शस्त्र तथा खान-पान तक की रोक लगा दी थी। शरीयत के अनुसार उन्हें मंदिरों का निर्माण या जीर्णोद्धार कराने की अनुमति न थी। कभी-कभी शांतिकाल में भी हिंदुओं के मंदिर गिरा दिये जाते थे। फीरोज तुगलक ने पूजा-उपासना पर प्रतिबंध लगा दिया था। मंदिरों को ध्वस्त कर, उनके उपासकों को कत्ल करा दिया था।⁴ कही-कही तो प्राचीन मंदिरों को तुड़बा कर उनकी सामग्री स मस्जिदों और मकबरों निर्मित कराये गये थे। सुल्तान इस्लाम के प्रचार के लिए और हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए राज्य के साधनों का प्रयोग भी करते थे। उदाहरणार्थ फीरोज तुगलक ने घोषणा की थी कि जो भी इस्लाम स्वीकार कर लेगा और कलमा पढ़ेगा उसे जजिया से मुक्त कर दिया जायेगा। स्वयं मुलतान ने यह स्वीकार किया है कि इस घोषणा का अनुकूल प्रभाव पड़ा और अनेक हिंदुओं ने इस्लाम ग्रहण किया।⁵

1 अलाउद्दीन गिलजी के काल में काजी मुगिसुद्दीन ने कहा था "क्योंकि हिंदू पैगंबर के सन्तान बड़े शत्रु हैं इसलिए खुदा ने स्वयं ही हिंदुओं को पूर्ण दमन करने का आदेश दिया है। पैगंबर ने कहा है कि वे या तो इस्लाम स्वीकारें अथवा कत्ल या ग्लामी। केवल अबू हनीफ ने हिंदुओं पर जजिया लगाने की अनुमति दे कर रहम किया जब कि अन्य विद्वानों का यही मत है कि मौत या इस्लाम के सिवा उनके लिए कोई विकल्प नहीं है" विब्लोथिका इंडिका, पृ० 209-11।

2 बानी, फतवा-ए-जहागीरी।

3 धनी हिंदू 48, सामान्य 24 और गरीब 12 चांदी के सिक्के प्रतिवर्ष जजिया कर देते थे। सन्यासी, भिक्षु, अंधे, बालक और बाह्यण इस कर से मुक्त थे। किंतु फीरोज तुगलक ने बाह्यणों पर भी यह कर लगा दिया था।

4 इलियट डाउसन, भाग 3, पृ० 380 और आगे।

5 देखिये, शेख अब्दुरसीद द्वारा अनूदित, फतुहाते फीरोजशाही।

सूफीवाद¹

“सूफीवाद इस्लाम के धार्मिक जीवन की वह अवस्था है, जिसमें बाह्य क्रियाओं की अपेक्षा आंतरिक क्रियाओं पर विशेष बल दिया जाता है, दूसरे शब्दों में यह इस्लामी रहस्यवाद का बोधक है।”

प्रारंभ में सूफियों² के विचार कुरान और मोहम्मद साहब की शिक्षाओं तक

1. मुस्लिम लेखकों ने सूफीवाद के लिए “तसव्वुफ” शब्द का प्रयोग किया है। तारतम्य बनाये रखने के लिए भृगुकालीन सूफी-सतों का विवरण इसी अध्याय में दिया गया है।

2. ‘सूफी’ शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में अनेक मत हैं। विद्वान ‘सूफी’ शब्द की व्युत्पत्ति अरबी भाषा के ‘सफा’ (विशुद्धि) शब्द से बताते हैं। कुछ विद्वान इसका संबंध ‘सूफ’ (ऊन) शब्द से बताते हैं क्योंकि पहले सूफी ऊनी वस्त्र (कबल) धारण करते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार सर्वप्रथम सहाबा (पैगंबर मोहम्मद साहब के सहयोगी) में से कुछ लोग जो सासारिक जीवन से विराम लेकर ‘सूफ’ नाम की एक गुफा में तपस्या करते थे ‘सूफी’ कहे गये। ‘सफ’ का अर्थ पवित्र है। सामारिक अनाचार में दूर पवित्र जीवनयापन करनेवाले एक ही अथवा समान भाव रखने के कारण एक पवित्र में स्थान रखने के अधिकारी सूफी कहलाए। कुछ विद्वानों के मतानुसार मदीना शरीफ की मस्जिद के सुफ़ा नामक चबूतरे पर बैठनेवाले फकीर सूफी कहलाते थे। ग्रीक भाषा में सोफिया का अर्थ ज्ञान है। अंग्रेजी शब्द फिलासफी के मूल में भी यही सोफिया शब्द है। चिन्मय परमात्मा में अन्वेषी ज्ञान-दशा में रमनेवालों को सूफी कहना अधिक सगत लगता है। इसलिए सूफियों को साहित्यिक भाषा में रहस्यवादी कहा गया है। इस प्रकार इसके अनेक मतानुयायी बाह्य वैभव एवं संपत्ति को वास्तविक इस्लामी जीवन के मार्ग में बाधक समझ कर सन्यास ग्रहण कर इस्लामी सिद्धांत (शरीयत) के अनुसार तपस्वी जीवन बिताते थे। लुगाते किशोरी के अनुसार सूफी शब्द का अर्थ फकीरो के अनुसार वह व्यक्ति है जो अपने दिल में खुदा के सिवा किसी का ध्यान न आने दे और अपने व्यक्तित्व को सासारिक मामलों से अलग रखे।

सूफीवाद की तीन सीढ़ियाँ हैं—

फना किश्सेल (अपने पीर में लीन हो जाना)।

फना फिर्रुल (रसूल में लीन होना)।

फनाफिल्लाह (अपने व्यक्तित्व की भगवान में समो देना)।

मार्गरेट स्मिथ, रबिया दि मिस्टिक, पृ० 27।

ही सीमित थे। दूसरी शताब्दी हिजरी के अंत में सूफीवाद (तसव्वुफ) अद्वैतवाद हो गया, जिसमें “खौफ-ए-बुदा” (ईश्वर के भय) और “खौफ-ए-हब्” (निर्णय के दिन का भय) को महत्त्व दिया जाने लगा। किंतु भय के साथ ही साथ मोहब्बत अथवा इश्क (प्रेम) को भी महत्त्व दिया जाने लगा। रबिया नाम्नी एक सूफी साधिका कुआरी रहकर स्वयं को ईश्वर में लीन (फनाफि अल्लाह) कर सासारिकता से ऊपर उठ गयी।¹ रबिया के अनुसार ईश्वर ‘प्रियतम’ (माशूक) का स्वरूप है। उसने प्रिय (आशिक) तथा प्रियतम (माशूक) के बीच के अंतर को समाप्त कर एक इकाई का रूप प्रदान किया है। कहना न होगा कि सूफी संप्रदाय में इस्लाम की हकीकत (ज्ञान मार्ग), तरीकत (भक्ति मार्ग), शरीयत (कर्म मार्ग) के पट तो हैं पर वे अपनी साधना को मारफत (आत्मिक प्रेम) से अभिहित करते थे। अतः तोगत्वा यह प्रेम का रूपक सूफी साहित्य की विशेषता बन गयी।²

सूफीवाद के इतिहास में अबू याजीद उल विस्तामी (विस्ताम फारस में स्थित स्थान) नामक सूफी का महत्त्वपूर्ण स्थान है। उसने ‘तसव्वुफ’³ में चरम आनंद और जगत्-व्यापी ईश्वर को मानकर एक नवीन धारा प्रदान की। उसने अपनी आत्मा में ईश्वर का अनुभव किया। उसने कहा “मैं ईश्वर हूँ अतः मेरी उपामना करो।”⁴ इन विचारों का उल्लेख उन्होंने विरोध किया और उसे देश से निकाल दिया गया। 875 ई० में उसका देहांत हो गया। उसके पथ का नाम ‘तैफूरी’ पड़ा, जिसके अनुसार ‘तसव्वुफ’ का अर्थ सुख का त्याग कर दुःख झेलना है।⁵ इसी सूफी सत ने सर्वप्रथम ‘फना’ शब्द का प्रयोग किया।⁶ फना के सिद्धांत के अनुसरण से अंतिम अवस्था ‘बका’ अर्थात् अनंत जीवन की प्राप्ति होती है।⁷ और रूह इसी सिद्धांतबद्धता में आलमे नासूत (भौतिक जगत्), आलमे मलकूत (चित्त जगत्, रूहों के जगत्) और आलमे हादूत (रहस्यमय जगत्) को पारकर आलमे लाहूत (सत्य जगत् फनाफिल्लाह) में प्रवेश करती थी। शेख

1 मार्गरेट स्मिथ, रबिया दि मिस्टिक, पृ० 27।

2 सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना इसी प्रेम रूपक के आधार पर की है।

3 तसव्वुफ का अर्थ है mostification (इंद्रियदमन) यानी अपने को मानसिक इच्छाओं से ऊपर कर लेना और हर चीज में भगवान का रूप देखना।

4 निकोलसन, दि मिस्टिक्स ऑफ इस्लाम, पृ० 16-18।

5 ए० एम० ए० शुस्तरी, आउटलाइन्स ऑफ इस्लामिक कल्चर, 2,465।

6 विशप सुभान, सूफिज्म, इट्स सेंट्स ऐंड ब्राइस, पृ० 21।

7 शुस्तरी, वही, 2,466।

जुनेद ने 'तसव्वुफ' के पुराने विचारों का नये विचारों के साथ समन्वय करने का प्रयास किया। उसके अनुसार व्यक्ति और ईश्वर में मूलभूत एकता ही 'ईश्वर एकता' की वास्तविक परिभाषा है। उसके अनुसार एक सूफी का आंतरिक पक्ष ईश्वर और बाह्य पक्ष मानव है।¹ उनकी मृत्यु के उपरांत (910 ई०) मसूर नामक मत ने उसके विचारों का प्रचार किया।

हुगेन इब्न मसूर अल हल्लाज नामक सूफी तसव्वुफ का प्रकांड विद्वान और तत्वज्ञानी था।² उसने इस्लामी सत्ता में नवस्फूर्ति का संचार किया। उसने फारस, खुरासान, तुर्किस्तान और उत्तरी पश्चिमी भारत का भ्रमण किया था। उसने भारतीय भक्ति आंदोलन से प्रभावित होकर घोषित किया कि मानव ईश्वर का अवतार हो सकता है।³ उसने दो आत्माओं के अस्तित्व को भी स्वीकार किया।⁴ ईश्वर की अनुभूति प्राप्त कर उसने 'अनल हक' (मैं ईश्वर हूँ) का उद्घोष किया।⁵ इसके परिणामस्वरूप उसे न्यायालय में फासी की सजा दी गयी। उसने किताब-उल-तबासीन नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें उसने ईश्वर की विश्व-व्यापकता को सिद्ध किया। आगे चलकर इब्न-उल-अरबी और अब्दुल करीम जिली नामक सूफी विचारकों ने उसकी विचारधारा का प्रचार किया।

उलेमा लोग सूफीवाद का विरोध किया करते थे क्योंकि वह इस्लाम के अनुकूल न था। अतः अबू हामिद मुहम्मद अल गजाली नामक सूफी मत ने सूफीवाद को इस्लाम के अनुकूल करके उसके महत्त्व को बढ़ा दिया।⁶ उनका जन्म खुरासान में 1058 ई० में हुआ था। उच्च शिक्षा प्राप्त कर इन्होंने निजामिया विश्वविद्यालय, बगदाद और निशापुर की अकादमी में अध्यापन कार्य किया किंतु आध्यात्मिक शांति न मिलने के कारण खुरासान वापस आकर एक खानकाह (मठ) की स्थापना की। यही इन्होंने तोहफतुल फलसफा नामक ग्रंथ की रचना की और यही 1112 ई० में उनकी मृत्यु हो गयी। गजाली इस्लाम के धर्म-

1 लईक अहमद, भारतीय मध्यकालीन संस्कृति, पृ० 10।

2. निकोलसन कृत दि आइडिया ऑफ पर्सनालिटी इन सूफीज्म, पृ० 29 और आगे।

3 के० एस० के० खा कृत स्टडीज इन तसव्वुफ पृ० 132।

4. निकोलसन, स्टडीज इन इस्लामिक मिस्टीसिज्म, पृ० 29 और आगे।

5 'अह ब्रह्मास्मि' का उल्लेख उपनिषदों में हुआ है।

6. डॉ० ताराचंद, इफ्लुएस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर, पृ० 58 और मैकडानल कृत मुस्लिम थियोलॉजी, पृ० 237।

शास्त्री थे। उनके अनुसार विश्व का अस्तित्व तीन प्रकार से है।¹ प्रथम ज्ञान अथवा परिवर्तन का विश्व (आलम-उल-मुल्क), दूसरा शक्ति का विश्व (आलम-उल-जब्रूत) और तीसरा आंतरिक विश्वास का विश्व (आलम-उल-मलकूत)। उनके अनुसार चरम आनंद और अंतर्ज्ञान द्वारा ही चरमज्ञान की प्राप्ति संभव है। क्योंकि ईश्वर की प्रकृति मानव से भिन्न नहीं है, मानव आत्मा दैविक स्रोत का एक भाग है और मृत्यु के उपरांत यह उसी दैविक स्रोत में लौट जाती है।²

सूफीवाद की विभिन्न अवस्थाएँ

साधक को चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 'इश्क' रूपी मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है। क्योंकि तसव्वुफ रूपी महल इश्क (प्रेम) पर ही आधारित है। अतः सूफी 'इश्कवाजी' के साथ-साथ 'हुस्नपरस्ती' के भी समर्थक हैं। यहाँ तक कि सूफी लोग लौकिक प्रेम में पड़ कर ईश्वरीय प्रेम (इश्क-ए-खुदा) का अनुभव, तसव्वुर एव सौंदर्य पूजा (हुस्नपरस्ती) में ईश्वर के सौंदर्य (अल्लाह के जमाल) का साक्षात्कार करते हैं। अतः प्रेम के पथ का अनुसरण करके विभिन्न अवस्थाओं एवं ठिकानों को लाघते हुए चरम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं।³ साधक के लिए हिदायतें निम्नलिखित हैं —

'उबूदियत' मनुष्यत्व की अवस्था है। इसके अनुसार साधक में सभी मानवीय गुण तथा अवगुण विद्यमान होते हैं। स्वभावतः मनुष्य कामी, क्रोधी, लालची तथा वधनयुक्त है। अतः साधक के लिए आवश्यक है कि इन दुर्गुणों को नष्ट करके चरमलक्ष्य की प्राप्ति करे। साधक के लिए आवश्यक है कि वह शरीयत (इस्लाम के नियम) का पालन कर स्वयं को अनुशासित रखे। 'उबूदियत' की अवस्था में साधक का यह कर्तव्य है कि वह अपने पापों (गुनाहों) के लिए पछतावा (तोबा) करे और विश्वास (ईमान) अर्जित करे।⁴ तत्पश्चात् उसको शरीयत के अनुसार नमाज, रोजा, तीहीद, जकात (दान) और हज का पालन करना चाहिए जिससे अहंकार, क्रोध का नाश हो और 'इश्क-ए-खुदा' में पड़ सके।⁵ इस प्रकार जब वह पूर्णतः अनुशासित हो जाता है तो वह 'तरीकत'

1 अली मेहदी खा, दि एलीमेंट्स आफ इस्लामिक फिलॉसफी, पृ० 191 और आगे।

2 डॉ० ताराचंद, वही, पृ० 60 और आगे। दृष्टव्य, लईक अहमद कृत भारतीय मध्यकालीन संस्कृति, पृ० 12-13।

3 ए० अहमद, स्टडीज इन इस्लामिक कल्चर इन दि इंडियन इन्वायरेन्मेंट, पृ० 122।

4 निकोलसन, दि मिस्टिक्स ऑफ इस्लाम, पृ० 59।

5. निकोलसन द्वारा अनूदित कश्क-अल-महजूब, पृ० 308।

अवस्था में प्रवेश करता है। 'तरीकत' में साधक को गुरु (शेख अथवा पीर) की आवश्यकता होती है, जो उसको आचरण-शुद्धि तथा प्रवृत्तियों पर काबू पाने का आदेश देता है, जिससे उसे ईश्वर की अनुभूति होती है। क्योंकि यदि व्यक्ति का गुरु नहीं है तो उसका गुरु शैतान ही होता है। गुरु पर शंका या उससे तर्क-वितर्क नहीं करना चाहिए। वरन् उसकी आज्ञा शिरोधार्य करना चाहिए। गुरु के आदेशानुसार शिष्य को सस्मरण (जिक्र) में भाग लेना चाहिए। जिक्र दो है 'जिक्र अली' (चिल्लाकर मन्त्रोच्चार) और 'जिक्र खफी' (हृदय की एकाग्रता)। दोनों का मन्त्र 'ला-इल्लाह-इल्लल्लाह' (खुदा एक है) ही है। इस प्रकार प्रथम सप्ताह की साधना है और दूसरा हृदय की एकाग्र भावना।¹ जिक्र के साथ 'मुराकेबा' नामक क्रिया भी की जाती है, जिसमें हृदय की व्याकुलता को दूर करने के लिए कुरान का पाठ, रोजा (उपवास) और भोजन एकत्र करना पड़ता है।² सूफीवाद में गुरु (शेख) का बहुत महत्त्व है। शिष्य को गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए क्योंकि गुरु पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है।

'मारिफत' की अवस्था दयालुता (फीज) और कृपालुता (इनायत) के द्वारा प्राप्त होती है। इससे स्वच्छ मस्तिष्क दैवी ज्ञान से प्रकाशित हो उठता है। 'हकीकत' की अवस्था में साधक को सात्त्विक ज्ञान की प्राप्ति होती है। सूफीवाद का उद्देश्य आंतरिक शुद्धता और ईश्वर से मिलन है। 'फना' की अवस्था में सासारिक प्रवृत्तियों का विनाश हो जाता है और साधक ईश्वरोन्मुख हो जाता है। साधक की अंतिम अवस्था 'वका' की अवस्था कहलाती है जिसमें सूफी (प्रिय) और प्रियतम (ईश्वर) के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है और दोनों एकरूप हो जाते हैं। साधक स्वयं ईश्वर हो जाता है (अनलहक)। इस अवस्था का कभी अंत नहीं होता।

सूफीवाद की शाखाएं और संत

भारत में सूफीवाद की अनेक शाखाएं थी। अबुल फजल ने चौदह शाखाओं का उल्लेख किया है, जिनमें प्रमुख निम्नोक्त हैं

चिश्तिया शाखा

इस शाखा की स्थापना खोरासान निवासी ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी किंतु भारत में सर्वप्रथम इसका प्रचार ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने किया।³ ये गियासुद्दीन के पुत्र और ख्वाजा उस्मान हारून के शिष्य थे।⁴ इनका जन्म

1 चद्रबली पांडेय कृत तसव्वुफ अथवा सूफी मत, पृ० 87।

2 निकोलसन, स्टडीज इन इस्लामिक मिस्टीसिज्म, 55।

3 ग्लैडविन द्वारा अनूदित, आइन-ए-अकबरी, 2, 361-62।

4. हेग द्वारा अनूदित, मुत्सब-उल-तवारीख, 3, 87।

सीस्तान में 1143 ई० में हुआ था। ये 1190 में भारत आये।¹ पहले वे लाहौर, फिर दिल्ली और अंत में अजमेर में रहे। अजमेर में ख्वाजा ने अपार ख्याति अर्जित की। कुछ हिंदुओं ने उन्हें निष्कासित करने की मांग की। अंत उन्होंने पानी पीना छोड़ दिया। अनुश्रुति है कि उन्हें राज्य सीमा से बाहर निकालने के लिए रामदेव नामक पुजारी को भेजा गया। जब रामदेव ने ख्वाजा को देखा तो वे उनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुए कि वह ख्वाजा के शिष्य हो गये और अपना शेष जीवन दीनहीनों की सेवा में व्यतीत किया।²

ख्वाजा ने हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने सर्वव्यापी एकेश्वरवाद का प्रचार किया। उनका सिद्धांत था कि मानवता की सेवा करना ही ईश्वर की सर्वोच्च कोटि की भक्ति है। वे काफी जनप्रिय हो गये।³ उनकी मृत्यु (1234 ई०) के उपरांत उनके शिष्यों ने उनके कार्य को आगे बढ़ाया। इस्लामी धर्म के अनुसार सगीत अवैध है किंतु चिश्ती शाखा के सत्तों ने सगीत के आध्यात्मिक मूल्य पर बल दिया और उच्चकोटि के सगीतज्ञों को प्रश्रय दिया।

ख्वाजा साहब के प्रमुख शिष्यों में शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नाम अग्रगण्य है। इनका जन्म 1186 ई० में फरगाना में हुआ था। ये मुल्तान इल्तुतमिश के शासन-काल में भारत आये। वे पहले मुल्तान में बसे और फिर दिल्ली में। मुल्तान ने उनसे अपने महल के समीप रहने की प्रार्थना की किंतु शेख ने इसे स्वीकार न किया और नगर के बाहर एक मठ में रहने लगे। इल्तुतमिश ने उन्हें 'शेख-उल-इस्लाम' के उच्च पद पर आसीन करना चाहा। किंतु इस पद को भी शेख ने अस्वीकार कर दिया। अंत में इस पद पर शेख नज्मउद्दीन सुगरा की नियुक्ति की गयी। सुगरा की ईर्ष्या के कारण उन्होंने दिल्ली छोड़ देने का निश्चय किया। इस पर मुल्तान के नेतृत्व में दिल्ली की जनता कई मील तक शेख के पीछे-पीछे आयी। फलतः ख्वाजा मुईनुद्दीन रती ने उन्हें दिल्ली में रहने का ही आदेश दिया। कुतुबुद्दीन ने मुल्तान में सांस्कृतिक योजनाओं को नैतिक समर्थन प्रदान किया। कुतुबुद्दीन रहस्य, दी गीतों के बड़े प्रेमी थे। एक गायक गोष्ठी में वे भक्ति के आवेश में मूर्छित हो गये और चार दिन निरंतर मूर्छित रहने के बाद पाचवी रात्रि (15 नवम्बर 1235) में वे स्वर्ग सिंघारे।

कुतुबुद्दीन के शिष्य फरीदउद्दीन गजशकर (1175-1265) जो फरीद बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे, का जन्म मुल्तान में हुआ था। इन्होंने हासी और

1. मौलाना अब्दुल हक, अस्वार-उल-अखियार, 22।

2. डॉ० यूसुफ हुसेन, वही, पृ० 37।

3. रोजर्स द्वारा अनूदित तज्क-ए-जहांगीरी, भाग 1, पृ० 1।

अजोधन में सूफी धर्म का प्रचार और विस्तार किया था। एकातप्रिय होने के कारण इन्होंने अपना निवासस्थान राजधानी से बहुत दूर बनाया था। निर्घन रहते हुए भी ये सुल्तान और अमीरों के साथ सबब रखने के विरुद्ध थे। इन्होंने सदैव हृदय की एकाग्रता पर बल दिया। सुल्तान बलबन बाबा फरीद का आदर करता था। वे बहुत अल्प मात्रा में भोजन करते थे। उनकी मृत्यु 1265 ई० में हुई और उनकी इच्छानुसार उन्हें पकपाटन (पंजाब) में दफनाया गया, जो आज भी तीर्थस्थल है।

शेख फरीद के सर्वाधिक विख्यात शिष्य शेख निजामुद्दीन औलिया (जन्म 1236 ई०, मृत्यु 1335 ई०) थे। ये दिल्ली से कुछ दूर गियासपुर में बस गये थे, जहाँ आजकल उनकी दरगाह है। शेख औलिया ने सात सुल्तानों का राज्यकाल देखा था। किंतु किसी से सबब नहीं रखा। अपने प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के प्रयत्न के बावजूद वे अलाउद्दीन खिलजी से नहीं मिले। सुल्तान मुबारकशाह द्वारा दरबार में बुलाये जाने पर शेख ने कहा कि “मेरे पीर का आदेश है कि शासकों से सदैव दूर रहो। अतः मुझे क्षमा कर दिया जाय।” औलिया की संगीत में रुचि के कारण प्रथम तुगलक सुल्तान गियासुद्दीन ने तिरपन उल्माओ की अदालत में उन पर अभियोग चलाया था किंतु अपने विलक्षण व्यक्तित्व के कारण शेख बरी हो गये थे। शेख और सुल्तान के बीच मनमुटाव का एक कारण और था। शेख ने सुल्तान के बड़े पुत्र उलूग खा (भावी मुहम्मद तुगलक) को अपना शिष्य बनाया था और भविष्यवाणी की थी कि वह शीघ्र सुल्तान बनेगा। अनुश्रुति है कि जब गियासुद्दीन बगाल विजय से लौट रहा था तब उसने आदेश भेजा था कि शेख गियासपुर छोड़ दे किंतु शेख ने प्रत्युत्तर भेजा था “हुनूज दिल्ली दूर अस्त” (अभी दिल्ली दूर है)। सयोगवश सुल्तान दिल्ली पहुँचने से पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। लोगों का विश्वास था कि ऐसा शेख के अभिशाप से हुआ है। शेख जीवनपर्यंत वही रहे। उन्होंने अपार ख्याति अर्जित की और ‘महबूब-ए-इलाही’ (प्रभु के प्रिय) के नाम से प्रख्यात हुए। उनकी सफलता का श्रेय उनके सत जैसे गुणों एवं मानवता के प्रति उनके प्रेम और सेवा भावना को है।¹

निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्यों में शेख नासिरुद्दीन महमूद चिराग को ही अखिल भारतीय ख्याति प्राप्त हुई।² उनके पूर्वज मध्य एशिया से आकर लाहौर में बसे थे। किंतु उनके पितामह अयोध्या में बसे थे, जहाँ महमूद का

1. जियाउद्दीन बरनी, तारीख-ए-फीरोजशाही।

2. मुहम्मद हबीब कृत ‘शेख नासिरुद्दीन महमूद चिराग-ए-देहली’, इस्लामिक कल्चर, अप्रैल 1946 पृ० 1290-93।

जन्म हुआ। 25 वर्ष की आयु में वे सूफी बन गये। 45 वर्ष की आयु में औलिया के शिष्य बने और दिल्ली में ही रहने लगे। वे अपने गुरु के पदचिह्नों पर चलते हुए आजीवन निर्धन सन्यासी की भाँति रहे, सुल्तानों और उनके दरबारों से दूर रहे। औलिया ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी (खलीफा) नियुक्त किया। कुतुबुद्दीन मुबारकशाह चाहता था कि वे नमाज पढ़ने, मीरी मस्जिद में आया करें। परंतु शेख ने वहाँ जाने से इकार कर दिया। इससे सुल्तान से उनका संघर्ष हो गया। मुहम्मद बिन तुगलक सूफियों को अपनी सेवा में लेकर उनसे अपने आदेश का पालन करवाना चाहता था। अनेक सूफी भयभीत होकर झुक गये किंतु शेख नासिरुद्दीन ने दृढ़ता के साथ उनके आदेश को ठुकरा दिया। 1336 ई० में उनका देहावसान हो गया।

चिश्ती शाखा के अंतिम महान् सूफी सत्तो में शेख सलीम चिश्ती का नाम विशेष उल्लेखनीय है।¹ शेख चिश्ती काफी समय अरब में रहे और वहाँ उन्हें 'शेख-उल-हिंद' की सज़ा से विभूषित किया गया। अकबर के राज्यकाल में वे फतेहपुर सीकरी में रहने लगे। अनुश्रुति है कि शहेजादा सलीम (जहांगीर) शेख के आशीर्वाद में ही हुआ था। इसलिए अकबर ने अपने पुत्र का नाम भी सलीम रखा था।² अकबर उसका बड़ा आदर करता था।³ शेख सलीम ने चिश्ती संप्रदाय की परंपराओं को बनाये रखा⁴ और बड़ी स्याति अर्जित की। मृत्यु के बाद उन्हें फतेहपुर सीकरी की प्रसिद्ध जामा मस्जिद के प्रांगण में दफनाया गया।

सुहरवर्दिया शाखा

चिश्तिया शाखा के बाद सुहरवर्दिया शाखा को महत्त्व दिया जाता है। यह शाखा मुख्य रूप से उत्तरी-पश्चिमी भारत में स्थापित हुई। इस शाखा के संस्थापक जियाउद्दीन अबुलजीव थे, जो गजाली के समकालीन थे। शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी इस शाखा के प्रख्यात सूफी सत्त थे। इनके द्वारा रचित **अबारिफ-उल-मबारिफ** (ईश्वरीय ज्ञान की भेंट) इस शाखा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनके प्रमुख शिष्यों में शेख बहाउद्दीन जकरिया और शेख हमीदउद्दीन नागौरी थे।

भारत में सबसे पहले इस शाखा का प्रचार कार्य शेख बहाउद्दीन जकरिया सुहरवर्दी ने किया।⁵ इनका जन्म मुल्तान के समीप कोट अरोर में लगभग

1 साकी मुस्ताद खा, मासोर-ए-आलमगीरी, पृ० 287।

2 शाहनवाज खा कृत मासिर-उल-उमरा, बेवरिज द्वारा अनूदित पृ० 169।

3 रोजर्स द्वारा अनूदित, तुजूकए जहांगीरी, 1, पृ० 2।

4 शेख निजामुद्दीन औलिया को छोड़कर चिश्ती संप्रदाय के सभी प्रसिद्ध सूफियों ने गृहस्थ जीवन बिताया था।

5 रलैड्विन द्वारा अनूदित, आइन-ए-अकबरी, 2, 362-53।

1182 ई० में हुआ था। यौवनकाल में शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से इन्होंने खुरासान, बुखारा, मदीना और फिलिस्तीन आदि शिक्षा-केंद्रों की यात्रा की थी। जब वे बगदाद में थे, तभी शेख शिहाबुद्दीन का शिष्यत्व ग्रहण किया था और उनके ही आदेशानुसार मुल्तान (भारत, अब अफगानिस्तान) में आकर बसे और उसे शिक्षा केंद्र बनाया।¹ शेख से मतभेद हो जाने पर मुल्तान के सरदार कुवैचा ने उनसे क्षमा याचना की थी।

शेख बहाउद्दीन जकरिया 13 वीं शताब्दी के बड़े प्रभावशाली सूफी सत थे। उनकी अन्य शाखाओं के सूफी सतों से भी घनिष्टता थी। वे चिन्तितों की भाँति निर्धनता, उपवास, आत्मदमन और शरीर को यातना देने में विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि उन्होंने आरामदेह जीवन बिताया। उन्होंने धन संग्रह भी किया और तात्कालिक राजनीतिक मामलों में रुचि ली। उनके अनेक शिष्यों में प्रमुख शेख फखरुद्दीन ईराकी और शेख हुसेन अमीर हुसेनी सुहरवर्दी उल्लेखनीय हैं।

बहाउद्दीन जकरिया की मृत्यु (1262 ई०) के बाद सुहरवर्दी सूफियों में वशानुक्रमगत उत्तराधिकार का नियम लागू हो गया। जकरिया के बाद उनके पुत्र शेख सदरुद्दीन और उनके पश्चात् शेख रुकनुद्दीन ने शाखा का नेतृत्व किया। शेख रुकनुद्दीन ने सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहागशत² को अपना खलीफा नियुक्त किया। मुल्तान फीरोज तुगलक ने इनको अपने राज्य में शेख-उल-इस्लाम³ (प्रधान काजी) बनाया।³ किंतु शेख हज करने चले गये। फीरोज-तुगलक शेख जलालुद्दीन के अतिरिक्त शेख शफउद्दीन यहिया मनेरी का बड़ा आदर करते थे। मनेरी सुहरवर्दिया के फिर्दौसिया प्रशाखा के प्रख्यात सत और ख्वाजा नउमुद्दीन फिर्दौसी के शिष्य थे। इस प्रशाखा का कार्यक्षेत्र था विहार। इनके अनेक पत्र 'मक्तूबात' के नाम से जाने जाते हैं। इन पत्रों में ख्वाजा साहब ने 'बहेदत-उल-बुजूद' (एकात्मवाद) के सिद्धांत को इस्लाम के निकट लाने का प्रयास किया। उनका कथन है कि ईश्वर से साक्षात्कार हो जाने पर भी मनुष्य-मनुष्य रहता है और ईश्वर, ईश्वर। वे विद्वान और विचारक होने के साथ-साथ पथ प्रदर्शक मानवता के सेवक थे।

इस शाखा के अन्य सूफी सतों में शेख मूसा और शाह दौला दरियाई का महत्त्वपूर्ण स्थान है। शेख मूसा की विशेषता यह थी कि वे स्त्री वेश धारण किये

1 विशप सुभान, वही, 240।

2. जलालुद्दीन ने सुदूर इस्लामी देशों का भ्रमण किया था, इसलिए उन्हें 'जहानिया जहागशत' की सज़ा से विभूषित किया गया।

3 जियाउद्दीन बरनी कृत तारीख-ए-फीरोजशाही और अफीफ कृत तारीख-ए-फीरोजशाही।

214 : भारत का सांस्कृतिक इतिहास

रहते थे। नृत्य एवं संगीत में उन्हें विशेष रुचि थी। शाह दौला मूसा के शिष्य थे। वे गुजरात निवासी थे और शाही वंश के थे। किंतु सूफी बनने के कारण सब कुछ त्याग दिया। वे भी बड़े संगीत प्रेमी, उदार और दयालु थे।¹

कादिरिया शाखा

कादिरिया शाखा की स्थापना बगदाद के शेख अब्दुलकादिर जीलानी ने बारहवीं शताब्दी में की थी।² मध्य एशिया और पश्चिमी अफ्रीका में इसी शाखा ने इस्लाम का प्रचार किया। भारत में इस शाखा का प्रचार सर्वप्रथम शाह नियमतउल्ला और मखदूम जीलानी ने 15वीं शताब्दी में किया।³ मखदूम ने उच्छ को अपना निवास स्थान बनाया। इसके बाद इस शाखा का नेतृत्व मखदूम अब्दुल कादिर जीलानी और प्रपौत्र शेख हमीद गज बक्श ने किया। इसके बाद उनके दो पुत्रो शेख अब्दुल कादिर जीलानी और शेख मूसा ने प्रचार किया। शेख मूसा ने अकबर के काल में राजकीय पद स्वीकार किया। किंतु शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने राजकीय पद ठुकरा दिया। वे फतहपुर सीकरी के दीवानेआम में नमाज पढ़ा करते थे। अकबर ने इस पर आपत्ति प्रकट की किंतु शेख अडिग रहे। अतः अकबर ने उनसे भूमि वापस ले ली और वे पुनः वापस चले गये।⁴

इसके बाद शेख मोर मोहम्मद (मियामोर) इस शाखा के प्रमुख सत हुए, जो जहांगीर और शाहजहा के समकालिक थे। दाराशिकोह अपने पिता शाहजहा के साथ शेख के पास गया और उनसे अत्यधिक प्रभावित हुआ। किंतु उसी वर्ष (1635 ई०) शेख की मृत्यु हो गयी। उनके स्थान पर मुल्ला शाह बदख्शी खलीफा हुए। अतः दाराशिकोह ने इन्हीं का शिष्यत्व ग्रहण कर 'तसव्वुफ' से संबंधित अनेक ग्रन्थ⁵ लिखे, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया और कराया, तथा हिंदू-मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया।

नक्शबंदिया शाखा

इस शाखा की स्थापना 14वीं शताब्दी में स्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी किंतु भारत में इसका प्रचार स्वाजा याकीबिल्लाह ने 1563-1603 ई०

1. लईक अहमद, वही, 26।

2. ग्लैंडिन द्वारा अनूदित, आइन-ए-अकबरी, 2, 357-8।

3. डा० यूसुफ हुसेन, वही, पृ० 53।

4. लईक अहमद, वही, पृ० 23।

5. सफीनत-उल-औलिया, सकीनत-उल-औलिया, रिसाल-ए-हकनुमा, मजमउल बहरैन, हसनत-उल-आरिफीन।

6. सिरै अकबर (महान रहस्य) सिरै असरार (रहस्यो का रहस्य)।

में किया, जो अपने गुरु के आदेशानुसार भारत में आये थे। भारत में केवल तीन वर्ष कार्य करने के उपरांत उनका देहांत (1603 ई०) हो गया। वे सनातन इस्लाम (मोहम्मद साहब के उपदेशों) में आस्था रखते थे और धर्म के नवीन परिवर्तनों के विरोधी थे।

ख्वाजा बाकी विल्लाह के प्रमुख शिष्य अहमद फारूक सरहिंदी थे। ये अकबर और जहागीर के समकालिक थे। और 'मुजद्दित' (इस्लाम धर्म के सुधारक) के नाम से विख्यात थे।¹ वे बड़े ही कार्यक्षम थे और उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। उनका परिवार आध्यात्मिकता के लिए प्रख्यात था। इन्होंने "बहदतुल बज्जद" (एकात्मवाद) की तीव्र आलोचना करके उसे अस्वीकारा और उसके स्थान पर 'बहादत-उल-शुहद' (प्रत्यक्षवाद) के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके कथनानुसार मनुष्य और ईश्वर का संबंध स्वामी और सेवक का है, प्रेमी और प्रेमिका का नहीं जैसा कि अन्य सूफी सोचते हैं। वास्तव में उनका उद्देश्य सूफी रहस्यवाद के सिद्धांत को सनातन इस्लाम से समन्वित करना था। उनके पत्रों का सकलन **मक्तूबात-ए-रुबानी** के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने शिया संप्रदाय की कटु आलोचना की।² उन्होंने अकबर द्वारा प्रतिपादित 'दीन इलाही' का भी खंडन किया। जहागीर भी उनका शिष्य हो गया था। औरंगजेब, जो कट्टर सुन्नी था, भी सरहिंदी के पुत्र शेख मामूम का शिष्य हो गया था।

इस शाखा के दूसरे प्रमुख संत शाह वलीउल्लाह (1707-62 ई०) हैं, जो औरंगजेब के समकालिक थे। उन्होंने 'बहदत-उल-बज्जद' और 'बहदत-उल-शुहद' के दोनों सिद्धांतों को समन्वित करने का सफल प्रयास किया। वे दोनों सिद्धांतों में कोई मौलिक अंतर नहीं समझते थे। वे एक सत्य की ओर ले जाने वाले दो मार्ग हैं। उनके मतानुसार केवल वास्तविक अस्तित्व ईश्वर का है। विश्व वास्तविक नहीं है, किंतु काल्पनिक भी नहीं है। केवल ईश्वर ही स्वयंजीवी, श्रेष्ठ, सर्वव्यापी, शाश्वत और आवश्यक है, शेष सब निर्मित है और उसका अस्तित्व सदिग्ध है। वलीउल्लाह प्रतिष्ठित विद्वान्, असाधारण प्रतिभा-संपन्न व्यक्ति तथा लेखक थे।³

ख्वाजा मीर दद इस शाखा के अंतिम प्रख्यात संत थे। वे भी "बहदत-

1. बिशप सुभान, वही, 286।

2. डा० मोहम्मद यासीन, ए सोशल हिस्ट्री आफ इस्लामिक इंडिया पृ० 153।

3. उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं—हमत, फुजूल, हरामेन, अल्ताफुल कुदस, अनफ-सूल-आरिफीन, तफहिमते इलाहिया और फैसल बहदत-उल-बज्जद वगैरेह आदि।

उल-जुद" के सिद्धांत के विरोधी थे। किंतु वे मानते थे कि अत में एकात्मवाद के दोनों ही सिद्धांतों का लक्ष्य एक ही है। सासारिकता से विरक्ति दोनों का उद्देश्य है। किंतु वे केवल ज्ञानियों के लिए है, सामान्य जनो के लिए नहीं। उनका झुकाव मुस्लिम रुढ़िवादिता की ओर था। जिसके अनुसार उन्होंने 'इल्मे इलाही मुहम्मद' (मुहम्मद के उपदेशों में ईश्वरीय ज्ञान) नामक एक नये सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार मनुष्य का कर्तव्य है कि कुरान की शिक्षाओं का पालन करे, ईश्वर की भक्ति में दास बनकर रहे। इन्होंने भी तसव्वुफ पर अनेक ग्रंथ लिखे।¹

शत्तारिया शाखा

शत्तारिया शाखा के प्रवर्तक शेख अब्दुल्ला शत्तार थे, जो शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी के वंशज थे। अब्दुल्ला के गुरु शेख मुहम्मद आरिफ ने इन्हें भारत भेजा था। उनका कथन था 'जो भी ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, मेरे पास आये, मैं उसको ईश्वर तक पहुँचाऊंगा।' वे सर्वप्रथम सुल्तान इब्राहीम शर्की की राजधानी जौनपुर गये, किंतु सुल्तान से अनवन हो जाने के कारण मालवा चले गये, जहाँ उनका देहावसान (1428-29 ई०) हो गया।

इस शाखा के दूसरे प्रमुख सत शाह मुहम्मद गोस थे। वे हुमायूँ के समकालिक थे, जो उनका बड़ा सम्मान करते थे। वे अध्ययनशील व्यक्ति थे। उनके अनेक शिष्य थे। वे अपने काल के 'कुतुब' कहलाये। इन्होंने दो प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे।² इनका देहावसान (1562 ई०) खालियर में हुआ, जहाँ आज भी उनकी मजार बनी है। शाह गोस के प्रमुख उत्तराधिकारी और इस शाखा के अंतिम सत शाह बजोउद्दीन थे। इन्होंने गुजरात को अपना कायक्षेत्र बनाया, जहाँ इन्होंने अपना प्रचार कार्य किया और एक मदरसा (विद्यालय) स्थापित किया।

कलदरिया शाखा

इस शाखा का सर्वप्रथम मत अब्दुल अजीज मक्की को माना जाता है। अनुश्रुति है कि वे मोहम्मद साहब के साथियों में से एक थे और सूफी अनुश्रुति के अनुसार आज भी जीवित है। इनके शिष्य सैय्यद खिज़्र रूमी कलदर 'खपरा-दरी' हुए। वे अपने साथ एक खपरा (प्याला) रखते थे, जिसमें वे लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति किया करते थे।³ इन्होंने चिश्तिया शाखा के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से भेट की और दोनों ने एक दूसरे की शाखा को स्वीकार किया। फलस्वरूप 'चिश्तिया-कलदरिया' उपशाखा जन्म हुआ। तत्पश्चात्

1 इल्मुल किताब, नालए दद, आहे दर्द, दर्दे दिल, शम-ए-महफिल।

2 जवाहिर-ए-खस्मा और अबराद-ए-गौसिया।

3. विशप सुभान, वही, 322।

सैय्यद नजमुद्दीन कलंदर ने इस शाखा का खूब प्रचार किया। इन्होंने मक्का तथा अन्य देशों की यात्राएँ की। अनुश्रुति के अनुसार उन्होंने 40 वर्ष तक उपवास किया था और एक पत्थर पर निरंतर 30 वर्षों तक समाधिस्थ रहे। दो सौ वर्ष की आयु (1432 ई०) में माहू में उनकी मृत्यु हुई जहाँ आज भी उनकी मजार मौजूद है। सैय्यद नजमुद्दीन के उत्तराधिकारी और इस शाखा के अंतिम महत्वपूर्ण सत कुतुबुद्दीन कलंदर हुए, जिन्हें 'सरदार' की सजा दी गयी, क्योंकि कहा जाता है इनका सिर जिक्र (संस्मरण) की अवस्था में अलग हो जाया करता था। सौ वर्ष की आयु में इनका देहावसान (1518 ई०) हुआ।¹ इस शाखा के सूफी सत मुडित केश रहते थे।

मदारिया शाखा

शेख बदीउद्दीन शाह मदार इस शाखा के प्रवर्तक थे। ये शेख मुहम्मद तैफूरी विस्तामी के शिष्य थे।² गुरु के आदेशानुसार इन्होंने मक्का जाकर अध्ययन किया किंतु शांति न मिली। इसलिए वहाँ से मदीना गये, जहाँ इन्हें पैगंबर मुहम्मद साहब की बाणी सुनायी पड़ी 'कि तुमको शांति मिली।' वहाँ से भारत आये और अजमेर में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की आत्मा के निर्देशानुसार मकनपुर (कानपुर, उत्तर प्रदेश के निकट) को अपना निवासस्थान एवं प्रचार केंद्र बनाया, जहाँ 1485 ई० में दीर्घायु में इनका देहावसान हो गया।

सूफीवाद का भारतीय समाज पर प्रभाव

सिंध में अरब शासन की स्थापना के उपरांत कुछ सूफी सत भारत आये। परंतु हिंदू समाज पर उनका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। तुर्की शासन की स्थापना के उपरांत कुछ सूफी सतों को सरकार की ओर से सरकारी सहायता मिलने लगी। राजनीतिक दबाव के कारण कुछ निर्धन लोग करों के भार से बचने के उद्देश्य से इस्लाम स्वीकार करने लगे। स्वच्छा से इस्लाम स्वीकार करने वालों में अधिकांश समाज के दलित वर्ग के ही लोग थे। सूफी सतों ने भारतीय समाज में प्रचलित कर्मकांडों का विरोध किया। हिंदुओं के प्रति उन्होंने दयालुता और प्रेम का व्यवहार किया। अतः उनमें सूफियों के प्रति आदर बढ़ा और वे लोग सूफियों के मजारों पर श्रद्धा से फूल चढ़ाने लगे। इससे हिंदू मुसलमानों में धार्मिक भेद-भाव और लूआछूत का त्याग और समता एवं भ्रातृत्वभाव बढ़ा।

सुहरवर्दी और नक्शबंदी शाखाओं के सूफियों ने मुस्लिम सूफी रहस्यवाद को भारतीय प्रभाव से मुक्त करने के लिए बड़े प्रयास किये किंतु भारत के अधिकांश सूफी मुसलमान सूफी मत की चिश्ती शाखा के आदर्शों के प्रति ही

1. लईक अहमद, वही पृ० 31।

2. ग्लैडविन द्वारा अनूदित, आइन-ए-अकबरी, 2, 37।

निष्ठावान बने रहे। सूफी मत की चिन्तित शाखा एक तरह से हिंदुओं के वेदांत का परिवर्द्धित रूप था। फलतः भारत में सूफीवाद का प्रचार द्रुतगति से हुआ। सूफी सत्तों ने भारतीय पर्यावरण को ध्यान में रखकर अपने मत के प्रसार के लिए देशी भाषाओं का प्रयोग किया। प्रख्यात सूफी कवि अमीर खुसरो ने 'हिंदवी' में ग्रंथ लिखे। उर्दू गद्य शैली का विकास भी इन्हीं के द्वारा हुआ। सूफियों के चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ईश्वर भक्ति पर विशेष जोर दिया, इससे भारतीय समाज में भक्ति आंदोलन को बल मिला।

भक्ति-आंदोलन¹

प्राचीन काल में हिंदुओं का विश्वास रहा है कि मोक्ष-प्राप्ति अथवा जन्म-मरण के बंधन से मुक्त होने के तीन प्रमुख मार्ग हैं—ज्ञान, कर्म तथा भक्ति। सल्तनत काल (1206-1526 ई०) में हिंदुओं में अनेक ऐसे धर्म विचारक हुए जिन्होंने भक्ति पर विशेष बल दिया, तथा धर्म-सुधारक के एक नवीन आन्दोलन का श्रीगणेश किया। यह आंदोलन भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किंतु न तो यह आंदोलन पूर्णतः नवीन ही था और न इसकी उत्पत्ति का श्रेय इस्लाम धर्म को ही है। हा इतना निश्चित है कि हिंदुओं-मुसलमानों के मूर्तिपूजक विरोधी क्रियाकलापों की प्रतिक्रिया हुई और भक्ति आंदोलन को गति मिली।

वास्तव में भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात आठवीं शताब्दी में महान् धर्म सुधारक जगद्गुरु शंकराचार्य² ने बौद्धधर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 'अद्वैतवाद' दर्शन का प्रतिपादन करके हिन्दू धर्म को एक ठोस दार्शनिक पृष्ठभूमि प्रदान की। शंकराचार्य के अनुसार केवल ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। उन्होंने जीव के लिए उपनिषदों में वर्णित तत्त्वमसि, (अर्थात् तू वही है)

1. तारतम्य को बनाये रखने के लिए मुगलकालीन भक्ति आंदोलन का विवेचन भी इसी अध्याय में किया गया है।

2. शंकर का जन्म 788 ई० में मलाबार तट पर स्थित कलादी नामक गांव में एक नाम्बूदरी ब्राह्मण के परिवार में हुआ था। 32 वर्ष की अल्पायु में (820 ई०) में उनका स्वर्गवास हो गया। उन्होंने वेद शास्त्र के अध्ययन में चामत्कारिक सफलता प्राप्त कर 'ब्रह्मसूत्र' भगवद्गीता कुछ उपनिषदों की भाष्य (स्थान त्रयी) की रचना की। शंकर ने तात्कालिक मत-मतांतरों का खंडन कर अद्वैतवाद की प्रतिष्ठा की और समस्त देश का भ्रमण करके विभिन्न स्थानों के पंडितों को शास्त्रार्थ में परास्त करके दिग्विजय करने के उपरांत भारत के चारों कोनों में (उत्तर में वद्विकाश्रम, दक्षिण में शृंगेरी, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिका) चार मठ स्थापित किये और अपने अनुयायी संन्यासियों को धर्म-प्रचार का आदेश दिया।

अथवा अहं ब्रह्मास्मि अर्थात् 'मैं ब्रह्म हूँ' के सिद्धांत का प्रचार किया। उन्होंने जीव और ब्रह्म को एक बताया। इसके अतिरिक्त सब मिथ्या है।

शंकराचार्य ने जगत् को माया माना है। माया की आवरण शक्ति से जीव ब्रह्म को भूल जाता है और भ्रमवश जगत् को ही सत्य मानने लगता है। फलतः मनुष्य दुःख-सुख तथा आवागमन के चक्र से बंध जाता है। इस बंधन से छुटकारा पाने के लिए ज्ञान मार्ग ही सर्वोत्तम है। कर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने पर मोक्ष की प्राप्ति में विलंब लगता है। यद्यपि शंकर के अद्वैतवादी दर्शन का देशव्यापी सांस्कृतिक महत्त्व उल्लेखनीय है तथापि यह जनसाधारण की समझ से परे है। इसीलिये मध्यकालीन धर्मशास्त्रियों ने जनसाधारण को आकृष्ट करने के लिए और धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए भक्ति पर अधिक बल दिया गया है। क्योंकि सुल्तान शासकों ने हिंदुओं के प्रति दमनपूर्ण एवं असहिष्णु नीति अपनायी इसलिए अधिकांश हिंदू राजनीतिक, सांस्कृतिक, एवं भौतिक उन्नति के लिए अपने को असमर्थ जानकर पलायनवादी मार्ग अपना कर भक्ति की ओर उन्मुख हुए। फलतः परलोक चिंतन में आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने की चेष्टा करने लगे।

भक्ति मार्ग द्वारा सुधारकों ने हिंदू धर्म में व्याप्त समाज की अपरिवर्तनशीलता, अस्पृश्यता आदि दोषों को समाप्त करने का बीड़ा उठाया और समाज में मानव समता एवं भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहित किया। भक्ति आंदोलन के प्रचारकों ने हिंदू धर्म की रक्षा का ही प्रयत्न नहीं बरन् उसकी विलुप्त व्यापकता को पुनर्जीवित करने का सफल प्रयास किया।¹

मध्यकाल के भक्ति आंदोलन के सत्तो ने भक्ति के दो रूपों को अपनाया यथा निर्गुण और सगुण। निर्गुण धारा के सत्तो ने ज्ञान और प्रेम का आश्रय लिया। फलतः प्रेमाश्रयी (प्रेम के द्वारा ईश्वर की अनुभूति) और ज्ञानाश्रयी (ज्ञान के द्वारा ईश्वर की अनुभूति) प्रशाखाओं का जन्म हुआ। निर्गुण शाखा के सत्तो ने एकेश्वरवाद का प्रचार किया और हिंदु मुस्लिम को निकट लाने का प्रयास किया। सगुण शाखा के सत्तो ने अपने इष्ट देवों की भक्ति पर बल दिया। कुछ सत्तो ने राम और कुछ सत्तो ने कृष्ण को अपना इष्टदेव माना। फलतः सगुण धारा में राम भक्ति नामक प्रशाखाओं का जन्म हुआ। भक्ति आंदोलन के सत्तो एवं सुधारकों में सभी वर्ण एवं जातियों के लोग थे। इन सत्तों ने अपने मत को लोकप्रिय बनाने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया।

रामानुजाचार्य (1017-1137)

रामानुज महान् वैष्णव सत्त थे। इनका जन्म 1017 ई० में त्रुपुती नगर (आधुनिक आंध्रप्रदेश) में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा काची में प्राप्त

1. ए० अहमद, इस्लामिक कल्चर इन दि इंडियन इनवायरनमेंट, पृ० 140।

की थी। प्रारम्भ में कुछ समय तक गृहस्थ जीवन व्यतीत किया किन्तु अंत में उसका परित्याग कर चित्तन में लग गये। 1137 ई० में उनका स्वर्गवास हो गया।

प्रारम्भ में वे शंकराचार्य के विचारों के समर्थक थे किन्तु देश के अनेक भागों का भ्रमण, अध्ययन एवं चिन्तन करके वे शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन एवं माया-वाद से मतभेद रखने लगे और उन्होंने मुक्ति प्राप्ति के लिए भक्ति को ही एकमात्र साधन माना। उनके मतानुसार परमात्मा अद्वितीय रूप से महान् है, जगत का जन्मदाता, पालक एवं संहारक है। रामानुज के अनुसार शूद्र और जाति बहिष्कृत लोग भी अपने गुरु की इच्छा के आगे समर्पण करके मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने शूद्रों को एक निश्चित दिन कुछ मंदिरों में जाने की अनुमति दी और रुढ़िवादियों को दूर किया।

रामानुज विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक थे। उन्होंने वेदांत एवं वैष्णव मतों के बीच समन्वय करके भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया और ब्रह्म को निर्गुण न मान कर सगुण माना। शंकर ने ब्रह्म को सत्य और जगत् को मिथ्या माना है किन्तु रामानुज के अनुसार ब्रह्म, जीव और जगत् तीनों में एक विशिष्ट सबंध है और तीनों सत्य हैं। जीव और जगत् दोनों का केंद्रीभूत तत्त्व ईश्वर है। इस प्रकार जीव, जगत् और ब्रह्म के बीच एक विशिष्ट सबंध होने के कारण उनके दर्शन को 'विशिष्टाद्वैतवाद' कहा जाता है।

निम्बार्काचार्य (मृत्यु 1162 ई०)

ये रामानुज के समकालिक थे। इनका जन्म वेलारी (मद्रास) के निकट हुआ था। इन्होंने रामानुज की भांति शंकर के अद्वैतवादी दर्शन का खंडन किया और द्वैतवाद तथा अद्वैतवाद दोनों सिद्धान्तों को अपने मत में स्थान दिया जिसके फलस्वरूप इन्हें 'द्वैताद्वैतवादी' दर्शन का प्रवर्तक कहा जाता है। उनके मतानुसार ब्रह्म सर्वशक्तिमान है। सगुण ब्रह्म ही ईश्वर है। जीव और जगत् ईश्वर पर आश्रित होने के कारण अभिन्न हैं, किन्तु स्वरूप की दृष्टि से वे भिन्न हैं। उन्होंने कृष्ण को ईश्वर माना है और साथ में राधा की भी उपासना की। उनके मतानुसार राधा-कृष्ण की भक्ति के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति संभव है।

माधवाचार्य (1199-1278 ई०)

ये शंकर के अद्वैतवाद और रामानुज के विशिष्टाद्वैतवाद के विरोधी थे और द्वैतवाद के समर्थक थे। इनका द्वैतवाद भागवत पुराण पर आधारित है। इनके मतानुसार विष्णु ही ईश्वर हैं जो सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान हैं। जीव ईश्वराश्रित रहने के कारण अल्पज हैं। इन्होंने ईश्वर और जगत् दोनों को सत्य बताया। इनका संप्रदाय 'ब्रह्म' या 'स्थितास्वतन्त्रवाद' के नाम से प्रसिद्ध है।¹

1 शंकर से लेकर माधव तक के चारों धर्म गुरु दक्षिण भारत में हुए।

रामानंद (1299-1411 ई०)

ये प्रयाग में जन्मे कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे ।¹ इन्होंने काशी को अपना स्थायी केंद्र बनाया और उत्तर भारत में एक सामाजिक-धार्मिक आंदोलन का सूत्रपात किया । इस आंदोलन ने जाति-पाति के बंधनों को तोड़ा और कर्मकांडवाद का विरोध किया । इन्होंने सभी जातियों और धर्मों के लोगों को बिना भेदभाव के शिष्यत्व प्रदान किया² और धर्म प्रचार के लिए जनभाषा का प्रयोग किया । इन्होंने ब्राह्मण एवं शूद्र के बीच की असमानता को दूर करने का प्रयास किया । यद्यपि इन्होंने रामानुज की भक्ति-परंपरा को अपसर किया किंतु इनके विचार रामानुज के विचारों से अधिक क्रांतिकारी थे । तत्कालीन समाज में स्त्रियों का धार्मिक कार्यों में भाग लेना वज्रित था, किंतु इन्होंने स्त्रियों को भी शिष्य बनाया ।³ इन्होंने भारत के विभिन्न प्रांतों का भ्रमण कर अपने विचारों एवं उपदेशों का प्रचार किया । वे वैष्णव थे और उनके इष्टदेव थे राम । अतः उन्होंने राम-भक्ति पर बल दिया । उन्होंने भक्ति आंदोलन को लोकवादी रूप प्रदान किया ।

कबीर (1440-1510)

अनुश्रुति है कि वे एक हिंदू विधवा के पुत्र थे, जिसने लोकलज्जा के भय से उन्हें लहरतारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया था । नीरू नामक नि सतान जुलाहे ने बालक को उठा लिया और उसकी पत्नी ने उसे पाला ।⁴ अनपढ़ होते हुए भी कबीर, बाल्यकाल से ही भक्ति-भावित थे और विचार-मग्न रहते थे । बड़े होने पर वे रामानंद के शिष्य हो गये ।⁵ यह भी कहा जाता है कि कबीर ने प्रख्यात सूफी सत शेख तकी से दीक्षा ली थी ।⁶ कबीर ने विवाह किया और पिता के ही व्यवसाय में लग गये ।

1 डॉ० राधाकमल मुकर्जी ने इन्हें दक्षिणी बताया है । (भारत की संस्कृति और कला, पृ० 283) किंतु यह मत उपयुक्त नहीं जान पड़ता । (देखिये डॉ० ताराचन्द्र, वही, पृ० 144) ।

2 रामानंद के निम्नजातीय शिष्यों में घना (जाट), सेना (नाई), रैदास (चमार) और कबीर (जुलाहा) विशेष उल्लेखनीय हैं ।

3 पद्मावती और सुरसीर नाम की स्त्रियां उनकी शिष्या थीं ।

4 कुछ लोगों के अनुसार कबीर का जन्म जुलाहा परिवार में ही हुआ था ।

5 रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, पृ० 77 । कबीर ने स्वयं कहा है "काशी में हम प्रकट भये हैं, रामानंद चैताये ।"

6. कबीर ने स्वयं उल्लेख किया है :

"मानिकपुर हि कबीर बखेरी । मबहति सुनि शेख तकि केरी ॥"

कबीर के उपदेशों के दो लक्ष्य थे, एक तो धर्म के बाह्याङ्गबलों से मुक्त होकर आध्यात्मिक विकास करना और दूसरा हिंदू तथा मुसलमानों के बीच सद्भावना स्थापित करना। वे निराकार ईश्वर को मानते थे और वेद तथा कुरान दोनों को स्वीकारते थे। वे जाति-पाति और मूर्तिपूजा के कट्टर विरोधी थे। इसी प्रकार वे नमाज, रमजान के उपवास मकबरो और कब्रों की पूजा के निंदक थे। उन्होंने एकेश्वर, प्रेम मार्ग और भक्ति पर बल दिया। वे ईश्वर और मानवता के प्रति प्रेम को ही धर्म का भूलाधार मानते थे।

उन्होंने बहुत से पदों की रचना की, जिनमें उपदेश निहित हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक ग्रंथों आदि के अध्ययन से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान तो केवल भगवत्प्रेम के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।¹ उनकी साखिया और दोहे जिनकी रचना बोल चाल की हिंदी में हुई है, जनसाधारण को बहुत प्रभावित करते हैं। उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचनाएँ 'बीजक', 'सबद', 'साखिया' 'रमैनी', 'मगल', 'बसंत होली', 'रेखताल' आदि के रूप में हैं।

कबीर की विधारधार विशुद्ध अद्वैतवादी थी। उन्हें निर्गुण ईश्वर में विश्वास था। वे ब्रह्म को 'राम' कह कर पुकारते थे। उन्हें अवतारवाद में विश्वास न था।² इन्होंने गुरु की आवश्यकता पर बल दिया। शिक्षित समाज में अधिक उनका प्रभाव न पड़ा। किंतु जनसाधारण पर अधिक प्रभाव पड़ा। उनकी सूक्तियाँ और उलटबासियाँ आज भी प्रचलित हैं। उनके अनुयायी 'कबीरपंथी' कहलाये।

वल्लभाचार्य (जन्म 1409)

ये वैष्णव संप्रदाय की कृष्ण-भक्ति शाखा के महान् मत थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, किंतु पिता तेलंगाना के निवासी थे। इन्होंने बाल्यकाल में ही चारों वेद, छ शास्त्र और अठारह पुराणों पर अधिकार कर लिया था। देश का खूब भ्रमण किया था और अंत में तेलंगाना आकर विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का मरक्षकत्व प्राप्त कर शैव संप्रदाय के विद्वानों से शास्त्रार्थ कर वैष्णव मत का प्रभुत्व स्थापित किया। उसके बाद उत्तरी भारत लौट कर वृन्दावन को अपना निवास स्थान बनाकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। उनके

- 1 पढ़ि पढ़ि के पंजर भया, लिखि लिखि भया जुईट ।

कहै कबीरा प्रेम की, लगी न एकौ छीट ॥

पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ पड़ित भया न कोय ।

ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ै सो पड़ित होय ॥

2. (क) दशरथ सुत को भेद है आगर

(ख) लोग कहै गौबरधन घारी । ताको मोहि अचंभो भारी ॥

अनेक पुत्र हुए। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी उन्होंने बौद्धिक एवं आध्यात्मिक चिंतन में अनुरक्त रहकर जीवनयापन किया।

वल्लभाचार्य ने शंकर के 'ब्रह्म सत्य जगमिध्या' के सिद्धांत का खंडन कर यह प्रमाणित किया कि 'जीव' भी उतना ही सत्य है जितना 'ब्रह्म'। उनके मतानुसार जीव ब्रह्म का एक अंश है। इसलिए अपने मूलस्रोत की भक्ति के बिना मुक्ति नहीं पा सकता। भगवान् कृष्ण ही ब्रह्म हैं। उनके प्रति आत्म-समर्पण एवं भक्ति में तल्लीन हो जाना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने शंकर के निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर सगुण ब्रह्म की भक्ति पर बल दिया। वे एक भक्त और दार्शनिक के साथ ही साथ सफल लेखक भी थे।¹ वल्लभाचार्य के विचारों ने न केवल धार्मिक जाग्रति उत्पन्न की, वरन् संगीत, काव्य, नृत्य और चित्रकला में पुनरुत्थान का श्रीगणेश किया।

नानक (1469-1538 ई०)

सिख मत के प्रवर्तक गुरुनानक ने भी कबीर की ही भांति निर्गुण ईश्वर की उपासना का प्रचार किया और हिंदू, मुसलमान, ऊँच-नीच का भाव छोड़कर सभी को अपने मत में दीक्षित किया। नानक ने अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग करके भारतीय दर्शन को ही आधार मानकर अपने विचार स्थिर किये। वे समाज के दोषों की ओर मीठी भाषा में संकेत करते थे। साथ ही उनमें गर्वोक्तियों के स्थान पर विनय की प्रधानता है। नानक ने जिस पथ को चलाया उसके कारण पंजाब के हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रुक गया और आगे चलकर 'सिख' नामक एक ऐसी प्रबल शक्ति का निर्माण हुआ, जिसने राष्ट्रीय के धार्मिक एवं राजनैतिक जीवन में सम्मानित स्थान प्राप्त किया।

नानक बाल्यकाल से ही साधु स्वभाव के थे। प्रारंभ में दौलत खा लोदी के यहा नौकरी की और 18 वर्ष की आयु में विवाह किया। उनके दो पुत्र भी हुए किंतु गृहस्थ जीवन, राजकीय सेवा और गृह त्यागकर उन्होंने तीस वर्ष की आयु में सन्यास ग्रहण कर लिया। यह एक सुशिक्षित साधु और उच्च कोटि के ईश्वर-भक्त थे। उन्होंने संपूर्ण भारत, मध्य एशिया और अरब का भ्रमण किया। उन्होंने अनेक सूफी सतों से भी संपर्क स्थापित किया, जिनमें फरीद-उद्दीन गजशंकर का नाम उल्लेखनीय है। वे निराकार ब्रह्म में आस्था रखते थे, जिसे वे सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, अतुलनीय, अचिंत्य तथा अगम्य मानते थे। उनके अनुसार ईश्वर के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण कर, उसका नाम जपने और

1. उनके ग्रंथों में पूर्व मीमांस भाष्य, अणु भाष्य (अपूर्ण था किंतु उनके पुत्र गोसाईं विट्ठलदास ने पूरा किया), श्रीमद्भागवत की टीका, सुबोधिनी टीका आदि उल्लेखनीय हैं।

सद् व्यवहार से मुक्ति मिल सकती है।

चैतन्य (1486-1533 ई०)

चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वम्भर था। उनका जन्म नवद्वीप (आधुनिक नदिया, बंगाल) में हुआ था। उनके पिता जगन्नाथ मिश्र धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने 15 वर्ष की अल्पावस्था में ही संस्कृत भाषा, साहित्य, व्याकरण और तर्कशास्त्र की उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। गार्हस्थ्य जीवन में प्रवेश किया किंतु मन न लगने के कारण गृहत्याग कर देश भ्रमण किया और कृष्ण-चैतन्य नाम धारण किया। कुछ समय तक वृन्दावन में रहे, फिर जगन्नाथ-पुरी चले गये और वंश जीवन वही व्यतीत किया।

चैतन्य महाप्रभु ने भगवान् कृष्ण की भक्ति और गुरु सेवा पर विशेष बल दिया। उनका विश्वास था कि मनुष्य प्रेम, भक्ति, नृत्य और संगीत के द्वारा ईश्वर में लीन हो सकता है। वे जातीय भेद-भाव, कर्मकांड तथा अंध-विश्वासों के परोक्षी थे। उन्होंने पशु बलि और मुरापान की निंदा की और शुद्धाचरण पर बल दिया। उन्होंने निम्नजातीय लोगों को भी अपना शिष्य बनाया। वे कृष्ण-भक्ति के आवेश में प्रायः मूर्छित एवं समाधिस्थ हो जाया करते थे। चैतन्य की मृत्यु के उपरांत उनके समर्थकों का एक संप्रदाय बन गया। उनके छ प्रमुख अनुयायियों को वृन्दावन के छ गोस्वामी कहा जाता था, जिन्होंने चैतन्य संप्रदाय का विस्तार किया। कुछ लोग तो उन्हें कृष्ण का ही प्रतीक मानने लगे थे फलतः स्वयं चैतन्य की गौरांग महाप्रभु के रूप में पूजा होने लगी।

नामदेव (चौदहवीं शताब्दी)

महाराष्ट्र के भक्त सत्ता में नामदेव का नाम अग्रगण्य है। वे जाति के दर्जों थे। उन्होंने प्रेम और भक्ति का उपदेश देकर जनसाधारण का मस्तिष्क रीति-रिवाज एवं जाति-पाति के बंधनों से मुक्त किया। इसलिए उनके शिष्य अनेक जाति एवं वर्ग के व्यक्ति थे। उनके कुछ मुसलमान शिष्यों ने हिंदू धर्म अंगीकार कर लिया था।

प्रारंभ में उन्होंने सगुणोपासना पर, किंतु बाद में निर्गुणोपासना पर बल दिया। इन्होंने ब्रजभाषा और खड़ी बोली को माध्यम बनाया। इन्होंने भी गुरु की आवश्यकता पर बल दिया।¹ गुरु का महत्त्व बताते हुए उन्होंने कहा है कि गुरु के द्वारा ही दुःखों का अंत होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है।²

1 "बिनु गुरु होइ न ज्ञान।"

2. "सुफल जन्म गेको गुरु कीना, दुःख बिसार सुख अन्तर दीना।
ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिनु जीवन हीना ॥

नामदेव ने समाज में प्रचलित अंधविश्वासों, बाह्याडंबरों, मूर्तिपूजा¹ और ब्राह्मणों के प्रभुत्व का विरोध किया।²

सूरदास (1483-1523 ई०)

सूरदास भक्ति आंदोलन के सगुण-धारा के कृष्ण भक्त संत थे। इनके जन्म तथा जन्माध होने के संबंध में अनेक मत हैं। कुछ विद्वान् इन्हें सारस्वत ब्राह्मण और कुछ विद्वान् चंदबरदाई का वंशज मानते हैं। सूरदास का संबंध वल्लभाचार्य की शिष्य परंपरा से था। विद्वानों का कथन है कि वल्लभाचार्य की प्रेरणा के परिणामस्वरूप ही सूर ने श्रीमद्भागवत के आधार पर कृष्ण-लीला को अपनी कृतियों का आधार बनाया था। सूर की तीन कृतियां सर्वाधिक जनप्रिय हैं।³

सूर ने ईश्वर के साकार रूप की उपासना की और भगवान् कृष्ण को अपना इष्टदेव माना, जिनकी भक्ति में सदैव लीन रहे। उन्होंने माधुर्य भाव से प्रेरित होकर राधा सहित कृष्ण की लीलाओं का सजीव चित्रण किया।⁴ सूर ने अपने ग्रंथों में भगवद्भक्ति के साथ बाल मनोविज्ञान का ज्ञान प्रदर्शित किया है। भक्ति के क्षेत्र में उन्हें "पुष्टि मार्ग का जहाज" माना गया है। सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दी के श्रेष्ठ भक्तों में उनका विशिष्ट स्थान है।

मीराबाई (1499-1546 ई०)

मीराबाई भक्ति-आंदोलन के महान् सन्तों में थीं। वे मेड़ता के रतनसिंह राठौर की एक मात्र कन्या थीं। उनका जन्म कुदकी ग्राम (मेड़ता जिला) में हुआ था। और विवाह 1516 में राणा सागा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ सम्पन्न हुआ था, किंतु तीन-चार वर्ष बाद भोजराज की अकस्मात् मृत्यु हो गयी। पिता भी 1527 ई० में खानवा के युद्ध में राणा सागा की ओर से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। कृष्ण-भक्ति उन्हें विरासत में मिली थी। अतः आपदाओं की झड़ी लगने के बाद वे कृष्ण-भक्ति में लीन हो गयीं, और कृष्ण भक्तों की आश्रयदाता के रूप में उनकी क्पाति दूर-दूर तक फैल गयी। परिणामतः साधु-संत चित्तीड़ आने लगे। राणासागा के छोटे पुत्र और उत्तराधिकारी राणा विक्रमादित्य को यह सहन न हुआ कि सिसौदिया वंश की राजकुमारी स्वच्छता से साधु-संतों के संपर्क में आये। उसने मीरा को विष का प्याला देकर छुटकारा पाना चाहा किंतु विष का कोई प्रभाव न पड़ा। राज-

1 रामकृष्ण भंडारकर कृत धर्मों का इतिहास।

2 यूसुफ हुसेन, वही, पृ० 31।

3 सूरसाराबली, साहित्यलहरी और सूरसागर।

4 "ऊधो, मन नाही दस बीस।

एक हुतो सो गयो स्याम सग, को बराचै ईस ॥"

परिवार के दुर्व्यवहार के सबब में मीरा ने गोस्वामी तुलसीदास जी से संपर्क भी स्थापित किया।

राणा से तनाव उत्पन्न हो जाने पर वे अपने चाचा मेड़ता के सरदार वीरम-देव के घर चली गयी और तपस्या, कीर्तन, नृत्यादि में भावविभोर रहने लगी किंतु इसी बीच मेड़ता पर जोधपुर के राजा भालदेव का अधिकार हो गया। अतः वे दुःखी होकर वृन्दावन और द्वारका गयी और अपना शेष जीवन भक्तों की भांति व्यतीत किया। 1547 ई० द्वारका में वे स्वर्ग सिधारी।¹

मीरा की उपासना 'माधुर्य भाव' की थी। उनके इष्टदेव कृष्ण थे, जिनकी भक्ति वे पति रूप में करती थी और उसी में लीन रहती थी।² मीरा का गुण-गान नामा जी, ध्रुवदास व्यास जी और मल्लूदास ने किया है।

मीरा ने अनेक पदों की रचना की, जो सभी भजन हैं, भजन ब्रजभाषा, राजस्थानी और गुजराती में रचे गये हैं। भजन कृष्ण के प्रति प्रेम³ और भक्ति भावना से भरे हैं। उनमें मधुरता के साथ वह प्रेम और भक्ति की कोमल भावनाओं का उद्रेक होता है। सभी भजन कृष्ण को संबोधित कर लिखे गये हैं। मीरा को सदैव भगवान् कृष्ण के सामने होने की अनुभूति होती थी।

गोस्वामी तुलसीदास (1497-1523 ई०)

तुलसीदास का जन्म राजापुर (जिला बादा) नामक ग्राम में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कुछ विद्वानों के अनुसार वे सोरो (जिला एटा) में उत्पन्न हुए थे। उनके पिता का नाम आत्माराम दूबे और माता का नाम हुलसी था। उनका विवाह दीनबधु पाठक की पुत्री रत्नाबली से हुआ था। जनश्रुति है कि पत्नी की फटकार से खीझ कर सासारिक सुखों को त्याग कर वे राम-भक्ति में लीन हो गये। गोस्वामी जी ने ईश्वर के सगुण रूप की उपासना की और अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम को ईश्वर का अवतार मानकर उनकी आराधना

1 पं० गौरीशंकर हीराचन्द्र ओझा कृत राजपूताना का इतिहास, पृ० 770 और आगे।

2 मीरा ने स्वयं कहा है—

“मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई।

जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई॥”

3. इस प्रकार मीरा की तुलना प्रसिद्ध स्त्री सूफी संत रबिया से कर सकते हैं क्योंकि रबिया भी ईश्वर रूप में पति की भक्ति करती थीं।

मारगरेट स्मिथ कृत रबिया दि मिस्टिक।

करने लगे। इतना ही नहीं उन्होंने सीता सहित राम की उपासना की।¹ उन्होंने राम को ब्रह्म और सीता को प्रकृति स्वरूप स्वीकार किया।

गोस्वामी जी ने भक्ति के साथ लीकशिक्षा का भी ध्यान रखा। उन्होंने मानव जीवन के ऐसे आदर्शों की स्थापना की जो विश्वजनीन हैं और समय के प्रभाव से नहीं बदलते। उन्होंने आदर्शों की भित्ति पर अपनी भक्ति के स्वरूप की इतनी सुंदर विवेचना की कि उसने तात्कालिक धार्मिक अव्यवस्था में प्रथम-प्रदर्शक का कार्य किया। तुलसीदास जी के ग्रंथों में रामचरितमानस का विषय-साहित्य में विशिष्ट स्थान है।² इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की।³ उनकी रचनाओं के लोकप्रिय होने का कारण सरस भाषा का प्रयोग है। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया और अरबी, फारसी, बुंदेली और भोजपुरी आदि के शब्दों का भी प्रयोग किया।

दादूदयाल (1544-1603)

इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। कुछ लोग इन्हें ब्राह्मण और कुछ लोग निम्न जाति का मानते हैं। इन्होंने अजमेर, दिल्ली, आमेर आदि अनेक स्थानों का भ्रमण किया और अंत में नारना चले गये, जहाँ उनकी मृत्यु हो गयी।

दादू कबीर पंथी थे। इन्होंने निर्गुण पंथ का आश्रय लिया तथा ईश्वर की व्यापकता, गुरु की महिमा और हिंदू-मुस्लिम एकता पर बल दिया। इस क्षेत्र में उनका प्रयास स्तुत्य है। अन्य सतों की भांति इन्होंने भी समाज की कुरीतियों तथा ऊँचनीच भावना और धार्मिक भेद भाव का विरोध किया।

रविदास

रविदाम चर्मकार थे। उनका जन्म काशी में हुआ था। रैदास कबीर के समकालिक थे। कबीर के प्रभाव से ही उन्होंने ईश्वर के निर्गुण रूप का अपनाया जातिप्रथा, अस्पृश्यता, ऊँच-नीच, भेद-भाव का विरोध किया तथा व्यक्ति-समानता पर बल दिया। उन्होंने हरि भक्ति के विषय में कहा है कि "हरि सब में हैं और सब हरि में हैं"। उन्होंने संसार को एक खेल और ईश्वर को इस खेल का संचालक बताया। खेल असत्य है, केवल वाजीगर सत्य है। अतः सासारिक वस्तुओं का तिरस्कार कर ईश्वर भक्ति में तल्लीन हो जाना चाहिए।

1 "सियाराम मय सब जग जानी।

करौ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥"

2 सर जार्ज ग्रियर्सन और सिट स्मिथ सरीखे विद्वानों ने रामचरितमानस की भूरि-भूरि प्रशंसा की है।

3 गीतावली, कवितावली, विनयपत्रिका आदि।

भक्ति आंदोलन जन आंदोलन था। इससे लगभग संपूर्ण देश अनेक शताब्दियों तक प्रभावित रहा। इस्लाम की विचारधारा एवं रीतिरिवाजों ने भी इसे प्रभावित किया। मुसलमान विचारक, लेखक और धर्म शास्त्री भारत के सामाजिक संगठन एवं रीतिरिवाजों के कटु आलोचक थे। इसलिए इस आंदोलन के प्रमुख दो उद्देश्य थे। एक तो धर्म सुधार करना जिससे वे इस्लाम का सामना कर सकें और दूसरे दोनों धर्मों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित हो। प्रथम उद्देश्य में यह आंदोलन पर्याप्त रूप में सफल रहा क्योंकि उपासना विधि सरल हो गयी और जाति संबंधी नियम उदार हो गये। फलतः निम्नकोटि के लोगों ने संतो के सत्संग में आकर, अपने दुराग्रह त्याग कर मुक्ति प्राप्ति के उपाय ढूँढना प्रारंभ कर दिया। किंतु यह आंदोलन अपने दूसरे उद्देश्य अर्थात् हिंदू-मुस्लिम एकता स्थापित करने में असफल रहा। इसके अतिरिक्त इस आंदोलन का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि इससे जन भाषाओं के साहित्य का विकास हुआ क्योंकि अधिकांश सुधारकों एवं संतों ने स्थानीय भाषाओं को ही माध्यम बनाया।

शिक्षा तथा साहित्य

सल्तनत कालीन शिक्षा¹

सल्तनत कालीन भारत में शिक्षा पद्धति मजहबी होने के कारण जनसाधारण का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हितसाधन करने वाले अन्य विषय उपेक्षित ही रह गये। सरकारी और गैरसरकारी मकतबों और मदरसों में इतिहास, संस्कृति, दर्शन, धर्म, संस्कृत भाषा और साहित्य तथा सामाजिक संगठन आदि के लिए कोई व्यवस्था न थी।² इन रुढ़िवादी इस्लाम के केंद्रों से निकले लोग ही राज्य के कर्मचारी नियुक्त किये जाते थे।

सल्तनत काल में मुख्यतः दो प्रकार की शिक्षा सस्थाएँ थी, यथा मकतब और मदरसा। मकतबों में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। इनमें अरबी और फारसी

1. बिहार में विक्रमशिला और नालंदा बंगाल में नवद्वीप, मध्यदेश में काशी हिंदू शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। मुसलमानों के भारत में आगमन के बाद नालंदा और विक्रमशिला के महाविद्यालय बंद हो गये और वहाँ के ग्रंथ भी नष्ट हो गये। प्रायः सभी नगरों तथा कस्बों में संस्कृत पाठशालाएँ थी, जो व्यक्तिगत स्तर पर संचालित थीं किंतु राज्य की ओर जनसाधारण की शिक्षा की कोई सुनियोजित व्यवस्था न थी।

2. डॉ॰ यूसुफ हुसेन ने लिखा है कि “मध्य युग में सोचने का दृष्टिकोण मजहबी था। राजनीति, शिक्षा दर्शन एवं शिक्षा मजहबी नियंत्रण में थे तथा उन्हें मजहबी परिभाषाओं के अनुकूल बना लिया गया था। लोगों के चिंतन एवं अभिव्यक्ति का भी दृष्टिकोण मजहबी होता था।”

का लिखना और पढ़ना सिखाया जाता था। कुरान कंठाग्र कराई जाती थी। प्रायः मकतब गैरसरकारी संपत्ति के द्वारा संचालित होते थे। इनकी संख्या अधिक थी। मदरसा में उच्च शिक्षा दी जाती थी। इनकी संख्या कम थी। ये केवल नगरों में होते थे।

दिल्ली के कुछ सुल्तान यद्यपि अपढ थे तथापि उन्होंने शिक्षा में बड़ी रुचि ली थी। महमूद गजनवी ने गजनी में एक उच्च कोटि के मदरसा की स्थापना की थी, जहां मध्य एशिया, फारस आदि देशों के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। इस सुल्तान ने अल्बरूनी, फिरदौसी आदि विद्वानों को, कवियों एवं दार्शनिकों को सरक्षण प्रदान किया। उसके 'मदरसा' से एक उच्च कोटि का पुस्तकालय सलग्न था। उसके पुत्र मसूद ने अपने पिता का अनुसरण करके लाहौर में एक मदरसा स्थापित किया जो आगे चलकर मुस्लिम शिक्षा का केंद्र बना। मुहम्मद गोरी की विजय के उपरांत राज सत्ता लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित हो गयी। अततोगत्वा दिल्ली में अनेक मदरसे स्थापित किये गये, जिनमें विदेशी मुसलमान अध्यापक नियुक्त किये गये थे। मुहम्मद गोरी के समकालिक हसन निजामी ने¹ लिखा है कि मुहम्मद गोरी ने अजमेर में अनेक मदरसों की स्थापना की थी। भारत में मुस्लिम राज्य के वास्तविक संस्थापक सुल्तान इल्तुतमिश का शिक्षा की ओर विशेष ध्यान था। उसने सर्वप्रथम दिल्ली में एक मदरसा स्थापित किया और उसका नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम पर 'मदरस-ए-मुइजी' रखा। बदायूँ में उसी के नाम पर एक दूसरा 'मदरसा' स्थापित किया जो उत्तरी भारत में इस्लामी संस्कृति का दूसरा केंद्र बन गया।² नासिरुद्दीन महमूद जो स्वयं भी शिक्षित था, उसके शासन काल में (1246-60 ई०) में उसके बजीर बलबन ने एक मदरसा की स्थापना की और उसका नामकरण अपने सुल्तान के नाम पर 'मदरस-ए-नासिरिया' किया। प्रसिद्ध इतिहासकार मिनहास-उस-सिराज³ को उस मदरसा का प्राचार्य नियुक्त किया। बलबन ने भी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। बलबन का दरबार विद्वानों, कवियों, दार्शनिकों और उलेमाओं से भरा रहता था। इनमें मीर हसन और मीर खुसरो का नाम अग्रगण्य है। मंगोल आक्रमण के समय उसने अनेक पीडित कलाकारों को दिल्ली में शरण दी थी।⁴

1. ताज-उल-मासिर का लेखक।

2. लईक अहमद, भारतीय मध्यकालीन संस्कृति, न० 57।

3. तबाकत-ए-नासिरी का लेखक।

4. ए० अजीज कृत इस्लामिक कल्चर इन द इंडियन इन बायरनमेंट, पृ० 224।

खिलजी वंश के सुल्तानों के शासन काल में शिक्षा की बड़ी उन्नति हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने 'हौज-ए-खास'¹ के निकट एक मदरसा स्थापित किया। आगे चलकर सुल्तान फीरोज शाह तुगलक ने इसका जीर्णोद्धार कराया। अलाउद्दीन ने शिक्षा प्रसार में बड़ा योग दिया।² उसका वजीर शम्स-उल-मुल्क भी एक अध्यापक रह चुका था। मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली में एक दूसरा मदरसा स्थापित किया, जिससे सलग्न एक मस्जिद बनवायी। फीरोजशाह तुगलक के काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसार हुआ। उसने तीस मदरसे स्थापित कराये और विद्वानों को सरक्षण प्रदान किया। इनमें दिल्ली का मदरसा सर्वाधिक प्रसिद्ध था, जिसका नाम 'मदरसा-ए-फीरोजशाही'³ रखा गया था। यह 'हौज-ए-खास' के निकट था। इसकी इमारत बड़ी भव्य थी।⁴ यह दुमजिली थी और इसके चारों ओर मेहराबदार बरामदे थे। इसका अग्रभाग सुंदर है और हिंदू स्तंभों एवं मुस्लिम मेहराबों का बड़ा ही प्रभावोत्पादक समन्वय प्रस्तुत करता है। उद्यान के मध्य स्थित यह भलीभांति सुसज्जित था। मौलाना जलालुद्दीन रूमी इस मदरसा के प्राचार्य थे। उनमें सभी मदरसों को राज्य की ओर से आर्थिक अनुदान दिये। और भूमि प्रदान की। इसके अतिरिक्त अध्यापकों और विद्यार्थियों को नि:शुल्क भोजन एवं आवास की सुविधा प्रदान की और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती थी।

फीरोज तुगलक-कालीन मदरसों में विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इतिहासकार बरनी के मतानुसार "इसमें तफसीर (कुरान की टीका), हदीस (पैगंबर की परंपराएँ) और फिक (मुस्लिम न्याय शास्त्र) आदि का अध्यापन कार्य संपन्न होता था।" फीरोज तुगलक को ज्योतिष-शास्त्र, इतिहास और औषधि-शास्त्र में विशेष अभिरुचि थी अतः उसने इन विषयों के पठन-पाठन की समुचित व्यवस्था करायी।⁵ इसके अतिरिक्त व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था थी। सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा स्थापित कारखानों को व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों में परिवर्तित कर दिया गया था, जहाँ विभिन्न व्यवसायों

1 एक विशाल तालाब का नाम।

2 अलाई दरवाजा पर उत्कीर्ण लेख।

3. याहिया कृत तारीख-ए-मुबारकशाही, 127।

4. इसके संबंध में बर्नी लिखता है कि "इसकी सुंदरता, कलात्मक अनुपात और खुशनुमाई इसको ससार की महान् इमारतों में इतना अनोखा बना देती है कि अगर इसे सिमार द्वारा निर्मित खवनिक के महल से भी श्रेष्ठ कहा जाय तो अनुचित न होगा।"

5 खलीक अहमद निजामी, स्टडीज इन मिडीवल इंडियन हिस्ट्री।

की शिक्षा दी जाने लगी थी।¹ अध्यापन पद्धति के विषय में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। पाठ कठस्थ कराने की प्रथा थी। विचारगोष्ठियों का भी आयोजन होता था। मदरसे से सलान मस्जिद में नमाज पढ़ना आवश्यक था।²

फीरोज तुगलक के बाद तैमूरी आक्रमण (1392-99) और उसके प्रभाव के फलस्वरूप शिक्षा की प्रगति अवरुद्ध हो गयी, किंतु सिकंदर लोदी (1448-1517) के शासनकाल में शांति सुरक्षा रही और इस काल में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई। सिकंदर लोदी ने विशेष रुचि लेकर साम्राज्य के विभिन्न भागों में अनेक मदरसे स्थापित किये थे। इन मदरसों में अध्यापन के लिए विदेशी विद्वानों की नियुक्ति की गयी। इनमें शेख अब्दुल्ला और शेख अजीज नामक दो उल्लेखनीय विशेष उल्लेखनीय हैं। उसने आगरा नगर की नींव डाली और वहां एक मदरसा स्थापित किया, जिसे आगे चल कर बड़ी प्रसिद्धि पाई। इसी काल में जौनपुर, अहमदाबाद, बिहार शरीफ, माडु, गुलबर्ग, बीदर, एलिचपुर और दौलताबाद आदि प्रांतीय राजधानियां तथा बंगाल के अनेक नगर शिक्षा के केंद्र बन गये। ये सभी (प्रांतीय) राजवंश तुगलक साम्राज्य के पतनोन्मुख होने के बाद स्थापित हुए थे। जौनपुर को तो 'शीराज-ए-हिंद' कहा जाता था। यहां दूर-दूर से लोग शिक्षा प्राप्त करने आते थे। बीदर में महमूद गावा द्वारा स्थापित मदरसा भी बड़ा विख्यात हुआ। इस मदरसे का भवन बड़ा भव्य था। इसमें एक पुस्तकालय था और आवास गृह सलामन थे।

विद्या एवं साहित्य

फारसी साहित्य का विकास

भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगमन से हुआ। सल्तनतकालीन साहित्य के क्षेत्र में विशेष रूप से धर्म के परिवेश में अरबी और फारसी साहित्य का सर्जन हुआ। इस काल में मूल ग्रंथों का अभाव रहा, केवल टीकाएं लिखी गयीं। फारसी का धार्मिक मूल साहित्य केवल सूफी संतों के उपदेशों में था। जिन ग्रंथों का उस समय प्रचलन था वे अधिकतर (तफसीर टीका), हदीस (परंपराएं), फिक (न्यायशास्त्र), तसव्वुफ (रहस्यवाद), कलाम (वचन) आदि थे। श्री निजामी के मतानुसार "तेरहवी शताब्दी के भारत में लिखे गये ग्रंथों में मौलिकता कम थी। इस काल के हिंदू-

1. लईक अहमद, वही पृ० 58।

2. दीवान-ए-मुताहिर, के० ए० निजामी, वही पृ० 88।

एक समकालिक कवि एक बार इस मदरसे को देखने गया था। उसने मदरसे के वातावरण एवं वायुमंडल का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है।

मुस्लिम विद्वान् अधिकतर टीकाकार, सकलनकर्ता, संक्षिप्त रूपांतरकार और व्याख्याकार थे ।¹

तेरहवीं शताब्दी में मौलाना रजौउद्दीन सगनी ने 'हदीस' पर चार ग्रंथ लिखे, यथा मशरिफ़ उल अनवार, रिसालाफिल-अहदीस-उल-माजुआ, बुर्र-अल-सिहाबाहकी-बदा-मगमी बफायत-अल-सहाबाह और किताब फि-अस्माशुख-अल-बोखारी । इसके अतिरिक्त रहस्यवाद पर काजी हमीदुद्दीन नागौरी ने इश्किया, शेख जमालुद्दीन हसबी ने मुल्हामत, बीबान, अमीर हसन सिज्जी ने फवायिद-उल-फौद, सहर-उस-मुदुर और मिफता-उत-सौलिबिन नामक ग्रंथ लिखे । इसके अतिरिक्त परपराओ, कलाम, न्याय शास्त्र और कुरान की व्याख्या पर बहुत से ग्रंथ लिखे गये ।

तुर्की आक्रमणकारी महमूद गजनवी भाषा और साहित्य का प्रेमी था । आक्रमणों में वह अनेक कवि और लेखक अपने साथ लाया था । प्रसिद्ध इतिहासकार अबूरीहान मोहम्मद अलवरूनी उनमें सर्वाधिक प्रख्यात था । इनके विद्वत्तापूर्ण भारत विवरण में हिंदू धर्म, दर्शन, इतिहास, गणित और अन्य शास्त्रों के विषय में पर्याप्त सामग्री संगृहीत है । उसने संस्कृत का भी अध्ययन किया था ।

मोहम्मद गोरी ने भी विद्वानों और कवियों को मरक्षण प्रदान किया, जिसमें फारसी भाषा और साहित्य की वृद्धि हुई । उसके दरबारी कवियों में ताजुद्दीन हसन, रुकुनुद्दीन हमजा, शिहाउद्दीन मोहम्मद रशीद, मर्गा के ताजुकी और बल्ल के काजी हमीद थे । अब्दुल रऊफ हरफी और अबू बक्र खुसरवी ने कसीदे लिखकर साहित्य की अभिवृद्धि की ।²

दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फारसी राज-भाषा हो गयी । दिल्ली और आसपास उसका प्रचार बढ़ा ।³ कुतुबुद्दीन ऐबक विद्वानों के प्रति बहुत उदार था । इसीलिए उसे 'लाखवर्ष' कहा गया । उसके शासनकाल में हसन निजामी बाहर से दिल्ली आया था । उसने ऐतिहासिक ग्रंथ ताज-उल-मासिर की रचना की । इल्तुतमिश भी विद्वानों के प्रति उदार रहा । उसके दरबार में फारसी के कवि और लेखक थे, जिनमें ख्वाजा अबू नसर 'नासिरी' अबूबक्र बिन मुहम्मद ख्वातो, ताजउद्दीन दबीर नुरुद्दीन मोहम्मद अबफी का नाम उल्लेखनीय है । इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज इल्तुतमिश की राजकीय सेवा में था । इसका प्रसिद्ध ग्रंथ तबाकत-ए-नासिरी 1260 ई० तक का इतिहास प्रस्तुत करता

1. के० ए० निजामी, वही ।

2. ए० अहमद, स्टडीज इन इस्लामिक कल्चर इन दि इंडियन इनवाय-रेनमेंट, 224 ।

3. डॉ० युसुफ हुसेन, ग्लिम्पसेज् आफ़ मिडीकल इंडियन कल्चर, पृ० 72 ।

है। नासिरुद्दीन महमूदशाह (1246-65 ई०) को साहित्य से प्रेम था। फखरुद्दीन नूनाकी 'आमिद' और मिनहाजुद्दीन उसके समकालिक और कृपापात्र थे। गियासुद्दीन बलबन का दरबार तो इस्लामी संस्कृति का केंद्र बन गया था। बलबन विद्वानों का सत्संग एवं सानिध्य करता था।¹ बलबन का ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद 'खाने रज़ीद' कवियों का संरक्षक था। फारसी के महान् कवि अमीर खुसरो² और भीर हसन देहलवी³ ने उसी के आश्रित होकर काव्य का सृजन किया।

अलाउद्दीन खिजली के दरबारी कवियों में सदरुद्दीन अली, फखरुद्दीन, हमीदुद्दीन, मौलाना आरिफ, अब्दुल हकीम और शिहाबुद्दीन सद्दिनीशीन उल्लेखनीय हैं। मोहम्मद तुगलक स्वयं विद्वान् था और विद्वानों का आश्रयदाता भी। तुगलक काल में फारसी साहित्य का अत्यंत विकास हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी 17 वर्ष तक उसके सरक्षकत्व में रहा।⁴ इसके अतिरिक्त

1 वही, 73।

2 अमीर खुसरो फारसी का श्रेष्ठ भारतीय कवि था। उसने 'हिंदवी' में भी कविताएं लिखी। उनका जन्म 1256 ई० में पटियाली (जिला एटा, उ० प्र०) में हुआ था। वह निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। उन्होंने कविता, कथा, कहानी, मसनवी और इतिहास आदि विषयों पर ग्रंथ लिखे जिनमें उल्लेखनीय हैं—खमशा पजगज, मतला-उल-अनवर, शीरी व फरहाद, लैला व मजनू, आइने सिकंदरी, नूह सिफर, रसूल इलाज, तुगलक नामा, मिफता उल फुतूह, अफजल उल फरायद, तारीख-ए-दिल्ली, खजाइन-उल-फुतूह आदि। खुसरो ने हिंदी शब्द और मुहावरों का प्रयोग किया और भारतीय विषयों पर लिखा। खुसरो ने भारत की तुलना स्वर्ग के उद्यान से की है और भारत को अन्य देशों की तुलना में श्रेष्ठ सिद्ध किया है। वह भारतीय सगीत का प्रेमी था। अनुश्रुति है कि भारतीय वीणा और ईरानी तबूरा को मिला कर सितार का आविष्कार उसी ने किया था। उसने भारत के पान की बड़ी प्रशंसा की है।

3 वह खुसरो के समकालिक और मित्र थे। उन्होंने अपने गुरु औलिया के वार्तालापों को अपने फवायद-उल-फवाद नामक ग्रंथ में संगृहीत किया, जो सूफी दर्शन की निधि है।

4 बरनी ने तारीख-ए-फीरोजशाही, फतवा-ए-जहादारी, सना-ए-मुहम्मदी, सलत-ए-कबीर, इनायत नामा-ए-इलाही भासिर-ए-सआदत और हसरतनामा नामक ग्रंथ लिखे। यह भी निजामुद्दीन औलिया का शिष्य और खुसरो और मीरहसन का मित्र था वह फीरोज तुगलक के राजाश्रय से वंचित रहा।

विद्वान् और कवि मुहम्मद बद्र-ए-चाच¹, बदरुद्दीन मोहम्मद और इसामी उसके आश्रित थे। फीरोज तुगलक विद्या तथा इतिहास प्रेमी था। उसने अपने राज्य-काल का विवरण फतुहात-ए-फीरोजशाही नामक ग्रंथ में लिखा है। प्रसिद्ध विद्वान् और इतिहासकार शम्स-उस-सिराज अफीफ उसका दरबारी था। अफीफ के ग्रंथ तारीख-ए-फीरोजशाही (5 जिल्दों में) फीरोज के राज्यकाल का विवरण है। जहाँ बरनी का ग्रंथ समाप्त होता है वहाँ से अफीफ का ग्रंथ आरम्भ होता है। इससे क्रमबद्धता बनी रही है। एक अज्ञात लेखक ने तात्कालिक इतिहास सौरत-ए-फीरोजशाही नामक ग्रंथ लिखा है। तुगलक सुल्तानों के अंतिम काल में मुहम्मद बिहामद खानी और शाहया दिन अहमद नामक विद्वान हुए, जिन्होंने क्रमशः तारीख-ए-मुहम्मदी² और तारीख-ए-बुबारकशाही नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ लिखे।

तुगलक वंश के पतन के उपरांत केंद्रीय सत्ता बिभ्रल हो गयी। उसके स्थान पर प्रांतीय राज्यों की स्थापना हुई। उनमें भी पर्याप्त साहित्यिक उन्नति हुई। उदाहरणार्थ सिंध में सैयद मुइनुल हक ने भक्कर के सैयदों की वशावली तैयार की (1426-27 ई.) और उसका नाम 'मनवा-उल-अनसाब' रखा गया बिहार में इब्राहीम किराम फारूकी ने फरहंग-ए-इब्राहीमी अथवा शर्फनामा-ए-इब्राहीमी नामक एक शब्दकोश तैयार किया।³ दक्षिण के बहमनी वंश का सुल्तान ताजुद्दीन फीराज (1397-1422) ज्योतिष का विद्वान् था इसीलिए उसने दौलताबाद में एक वेधशाला का निर्माण शुरू किया किंतु वह पूर्ण न हो सकी। इसी राज्य का प्रसिद्ध वजीर स्वाजा सहमूद गावा ने प्रख्यात कवि अब्दुल रहमान जामी को आमंत्रित किया। गावा ने रियाजुलइंशा नामक एक पत्रसंग्रह तैयार किया था। स्वयं कवि होने के नाते अन्य रचनाएँ भी मिली हैं। उसने मुल्ला अब्दुल करीम से मासिर-ए-महमूदशाही नामक गुजरात का इतिहास लिखाया था।⁴ गुजरात में महमूद बेगडा (1458-1511) के शासन काल में फजालुल्लाह जैनुल आबिदीन उर्फ सद्र-ई-अह्म ने प्रारम्भिक काल से 9वीं शताब्दी तक का इतिहास लिखा। बीजापुर के महमूद अयाज ने कामशास्त्र पर निफ्ता-उस-सुलूर-ए-आबिली नामक ग्रंथ (1516 ई० में) लिखा।

- 1 इसकी रचनाओं में दीवान-ए-चाच और शाहनामा सुप्रसिद्ध है।
- 2 इस ग्रंथ में मुहम्मद साहब के समय से लेकर 1438-39 ई० तक का इतिहास है।
- 3 किंतु लेखक ने इसका नाम सर्फनामा-ए-अहमदनियारी रखा, क्योंकि वह सूफी सत सर्फउद्दीन अहमदनियारी का शिष्य था।
- 4 देखिये निजामुद्दीन अहमद की तबाकत-ए-अकबरी।

सैयद और लोदी काल में साहित्यिक प्रगति होती रही। स्वयं सिकंदर लोदी कवि और विद्वान् था। उसने स्वयं कविताएँ लिखी और अनेक कवियों को आश्रय दिया, जिनमें शेख अब्दुल्ला तुलानवी शेख अजीजुल्ला और ईरानी विद्वान् रफीउद्दीन शिराजी के नाम उल्लेखनीय हैं। लोदी काल के ख्याति प्राप्त कवि जमालुद्दीन थे। वे एक भ्रमणशील साहित्यकार थे। इसी काल के दूसरे कवि शेख अब्दुलकुदूस गागोही थे। चौदहवीं शताब्दी के अंतिम चरण में सुल्तान ने उपयोगिता की दृष्टि से संस्कृत के औषधि शास्त्र, ज्योतिष, संगीत विषयक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। अजीजुद्दीन किरमानी ने संस्कृत के एक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करके उसका नाम बलायल-ए-फीरोजशाही रखा था। अब्दुल अजीजशम्स ने संगीत के एक ग्रंथ का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। सिकंदर लोदी के काल में औषधिशास्त्र पर संस्कृत के एक ग्रंथ का तिब्ब-ए-सिकंदरी के नाम से फारसी में अनुवाद किया।

‘हिंदवी’ उर्दू और हिंदी

तुर्कों के आगमन के बाद भारत में मध्य-एशियायी तुर्की तथा हिंदुओं के संपर्क के परिणामस्वरूप एक नई बोलचाल की भाषा का जन्म हुआ जो प्रारंभ में छावनियो और बाजारों की भाषा बनी। लगभग 200 वर्ष तक यह केवल बोलचाल की भाषा रही। इसके साहित्य सृजन का श्रीगणेश 14वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हुआ। प्रारंभ में इसका नाम ‘जवान-ए-हिंदवी’ था, बाद में ‘उर्दू’ पड़ा। मोहम्मद हुसैन आजाद के अनुसार ‘तुर्कों के आगमन से सर्वप्रथम फारसी भाषा का संपर्क पश्चिमी हिंदी से हुआ अतः इसकी उत्पत्ति का मूल स्रोत ब्रजभाषा है’। डा० महमूद शेरानी के मतानुसार ‘उर्दू का जन्म फारसी और पंजाबी-सिंधी भाषाओं के संपर्क से हुआ’¹। डा० मसूद हुसैन के अनुसार ‘उर्दू भाषा की उत्पत्ति फारसी तथा हरियानी के संपर्क से हुई’²। उपर्युक्त सभी व्याख्याओं में आशिक सत्य प्रतीत होता है ‘किंतु यह पूर्ण सत्य नहीं, कारण कि परंपरागत होने के कारण भाषा अजित संपत्ति होती है और उसकी उत्पत्ति एवं उसका विकास सहसा नहीं हो जाता, बरन् शनैः शनैः होता है। उर्दू की उत्पत्ति भी इसी प्रकार हुई होगी। सल्तनतकाल के आस-पास भारत की अनेक भाषाओं का फारसी और अरबी के साथ सम्मेलन हुआ होगा और एक दूसरी भाषाओं के साथ आदान-प्रदान हुआ होगा अतः एक काम

1. विस्तार के लिए देखिए परिशिष्ट चार।

2. उर्दू के प्रख्यात लेखक।

3. डा० महमूद शेरानी, पंजाब में उर्दू, पृ० 21।

4. डा० मसूद हुसैन, मुकद्दम-ए-तारीख-ए-जवान-ए-उर्दू, पृ० 138।

चलाऊ एवं सहज नयी भाषा का विकास हुआ होगा। आगे चलकर मुसलमानों का उत्तरी भारत के काफी बड़े क्षेत्र पर अधिकार हो गया, तो उनके प्रभाव में हिंदी कवि भी अछूते न रह सके। पृथ्वीराज के दरबारी कवि चदवरदाई की कृति पृथ्वीराज रासो में भी अरबी फारसी के शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है।¹ सल्तनत राज्य की स्थापना के बाद केंद्र होने के कारण दूरस्थ प्रांतों से लोग दिल्ली, आकर बसने लगे। इस प्रकार दिल्ली एशिया की मुसलमान जातियों और मध्य तथा उत्तरी-पश्चिमी भारत के हिंदुओं की सम्मिलन भूमि थी। इस प्रकार भारतीय और भारतेतर अनेक भाषाओं के मिश्रण से एक नयी भाषा का विकास हुआ, जिसने अतोगत्वा दिल्ली की सामान्य भाषा का रूप प्राप्त किया। अमीर खुसरो ने इसका नामकरण 'हिंदवी' अथवा 'देहलवी' किया। 1200 से 1700 ई० तक उर्दू तथा पश्चिमी हिंदी लगभग एक सी रही। इसकी पुष्टि अमीरखुसरो तथा सूफी सतों की काव्य कृतियों में दोहों तथा गजलों के प्रयोग से होती है। खुसरो उर्दू के ही नहीं बरन् हिंदी के भी सबसे पहले कवियों में से है। कम से कम तीन सौ वर्षों तक हिंदी और उर्दू का प्रारम्भिक इतिहास समान है। भक्ति आंदोलन के सतों ने भी हिंदी-उर्दू भाषा के विकास में बहुत योगदान दिया। सूफियों की भांति उन्होंने भी इन्हीं भाषाओं को माध्यम बनाया। अधिकतर मुसलमान लेखक और कवि फारसी और अरबी शब्दों, रूपों एवं विषयों का अधिकाधिक प्रयोग करने लगे, परंतु सल्तनत काल (1206-1526 ई०) में दिल्ली सुल्तानों ने फारसी को ही दरबारी भाषा बनाये रखा।

अमीर खुसरो ने कविता उर्दू अथवा देहलवी भाषा का प्रयोग किया तथा फारसी हिंदवी के मिश्रण में गजल² आदि लिखकर हिंदवी का प्रयोग कर उसको प्रोत्साहन दिया। उन्हें अपनी 'हिंदवी' रचनाओं पर गर्व था।³ खुसरो ने अपनी

1. युसुफ हुसेन, वही, पृ० 102।

2. जहाल मिसकी मकन तगाफुल दराये नैना बनाये बतिया,
किताब हिजरा नदारम ए जान लेहू काहे लगाये छतिया।
शवान हिजरा दराज चू जुल्फ बरोज वसलत चू उन्न कोताह,
सखी पिया को जो मैं न देखू तो कैसे काटू अधेरी रतिया।
यकायक अजदन व चश्म जरह हैरान ज महरामबगुस्तम आखिर
न नीद नैना, न अग चैना, न आप आवें न भेजे पतिया।
बहक रोज बिसाल दिलवर की दाद मारा फरेब खुसरो,
सपीत मन को दराये राखू जो जाये पावू पिया के खतिया।

3. अपने ग्रंथ गुरंतुल कमाल में लिखा है कि 'मैं एक भारतीय तुर्क हूँ

पहेलियों में भी हिंदवी का प्रयोग किया है।¹ उन्होंने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर एक पद भी लिखा था।² उनकी रचनाओं के द्वारा हिंदवी का बड़ा प्रचार हुआ।³ उनकी हिंदवी की रचनाएं दिल्ली में बड़ी लोकप्रिय थी।

हिंदवी भाषा के विकास में सूफी संतों ने विशेष योगदान दिया, जिनमें स्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, स्वाजा बख्तियार काकी, हजरत फरीदुद्दीन गण शकर, हजरत निजामुद्दीन औलिया का नाम उल्लेखनीय है।⁴ इन सूफी संतों ने 'हिंदवी' का प्रयोग कर उसे प्रगति के पथ पर अग्रसर किया।⁵

उर्दू गद्य-लेखन का विकास भी सूफी संतों ने किया।⁶ कतिपय विद्वानों ने शेख ऐनुद्दीन गज़ल इस्लाम को उर्दू गद्य का प्रथम लेखक माना है, किंतु इनकी रचना अप्राप्य है।⁷ कुछ विद्वान स्वाजा मोहम्मद गेसूदराज को उर्दू गद्य का जन्मदाता और उनके द्वारा रचित बेराज-उल-आशिकीन ग्रंथ उर्दू गद्य की प्रथम कृति मानते हैं।⁸ आगे चलकर उर्दू गद्य (नज़्म) के विकास में शाह मीरान और आपको हिंदवी में उत्तर दे सकता हूँ। मेरे अंदर मिली शक्ति नहीं है कि मैं अरबी में बात करूँ—

तुर्क हिंदुस्तानम मन हिंदवी गोयम जवाब,

गश्करी मिली नदारम कज अरब गोयम सुखन।

उसी ग्रंथ में आगे कहा है कि 'मैं भारतीय तोता हूँ, मुझसे कुछ हिंदवी में पूछो जिससे मैं भली भांति बात कर सकूँ'—

चू मन तूतिए हिंदम अर रास्त पुरसी,

जे मन हिंदवी पुरस ते नगज गुयम।

1 "बाला था जब सब को भाया, बड़ा हुआ कुछ काम न आया।

खुसरो कह दिया का उसका नाव, बूझ नहं तो छोड़ो गाव॥"

2. "गोरी सोये सेज पर, मुख पर डारे केस,

चल खुसरो घर आपने, रैन भयी चढ़ूँ देस॥"

3 डा० राफिया सुल्ताना, उर्दू नज़्मका आगाज और इरतफा, पृ० 47।

4 वही पृ० 23 तथा एस० के० चटर्जी कृत दि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट आफ दि बंगाली लैंग्वेज, पृ० 12।

5 शाह बु-अली कलंदर का एक बोझा इस प्रकार है—

"सजन सकारे जायेंगे, और नैन मरैगे रोई।

बिघना ऐसी कीजियो, कि मोर कबहु न होई॥"

6. डॉ० गुजाबत अली संदीवली, तबारफ तारीखे जवान उर्दू।

7. रघुपति सहायक फिराक, उर्दू भाषा और साहित्य।

8 डॉ० अब्दुल हक, उर्दू की इस्तेदादी नशो व नुमा, पृ० 16।

बीजापुरी ने शाहे मरगुबुल कलुब, शेख बुरहानउद्दीन ने जलतरंग और मौलाना वजही ने सबरस लिखकर उल्लेखनीय योगदान दिया। भक्ति-आंदोलन के संतों ने भी लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए 'संस्कीरत है कूप जब भाषा बहता नीर' का सिद्धांत अपना कर जन भाषा के माध्यम बनाया।¹ उन्होंने अपने दोहों में अरबी, फारसी और उर्दू का खूब प्रयोग किया है।² नानक ने भी अपने उपदेशों को जनप्रिय बनाने के लिए उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया है।³ दिल्ली सल्तनत के राज्य-विस्तार से उर्दू का क्षेत्र भी विस्तृत हो गया।

तेरहवीं शताब्दी के प्रथम दशक में पृथ्वीराज रासो की रचना (चंदबरदाई द्वारा) हुई। इस समय साहित्यिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र राजस्थान था इसलिए तात्कालिक साहित्य भाट-बारणों के गीतों के रूप में मुख्यतः मिलता है। यह रूप डिगल कहलाता है जैन लेखकों ने अपभ्रंश में ग्रंथ लिखे जो प्राचीन हिंदी से मेल खाते हैं। नरपति नाल्ह आदिकाल के कवियों में से थे, उनका शास्त्री काव्य ग्रंथ बीसलदेवरासो तेरहवीं शताब्दी के अंत अथवा चौदहवीं शताब्दी के प्रारंभ में रचा गया। अमीर खुसरो (1253-1326 ई०) भी हिंदी का प्रमुख कवि था।

यद्यपि सल्तनत काल में हिंदी का विकास हो रहा था किंतु वह अभी साहित्यिक भाषा नहीं बन पायी थी। उसे राज्य की ओर में कोई सहायता या समर्थन नहीं प्राप्त था, फिर भी वह देश के जन-मानस की भाषा बनती जा रही थी। भक्ति आंदोलन के अनेक संत उसका प्रचार एवं प्रसार कर रहे थे। सूफी संतों ने भी इसी भाषा के माध्यम से अपने उपदेश दिये। बारहवीं शताब्दी में दामोदर पंडित ने उक्ति-व्यक्ति प्रकरण नामक अवधी ग्रंथ लिखा। बदानवाज गेसूदराज (1321-1432 ई०) नामक सूफी संत ने हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा में मोरत-उल-अशकीन नामक ग्रंथ की रचना की। 1370 ई० में मौलाना दाउद ने खदायन नामक अवधी ग्रंथ की रचना की। यह एक प्रेम गाथा है। इसके बाद

1. यूसुफ हुसेन, वही, पृ० 108।

2. "कबीर शरीर सराय है क्यों सोवै सुख चैन।

कूच नकार सास का बाजत है दिन रैन ॥"

तथा "हमन है इस्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या,

रहे आजाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या।

जो बिछड़े है पियरे से भटकते दर बदर फिरते,

हमारा यार है हममें हमन को इंतजारी क्या ॥"

3. "सास सास सब जीव तुम्हारा, तू है अल्लरा पियारा।

नानक शायर यू कहत है, सच्चे परवरदिगारा ॥"

कुतबन ने **मुगाबती** नामक ग्रन्थ काव्य ग्रन्थ की रचना की। यह एक राजपूती प्रेम गाथा है। मल्लन ने 1532 ई० में **मधुमालती** नामक श्रेष्ठ काव्य ग्रन्थ की रचना की। 1540 ई० में मलिक मुहम्मद जायसी ने **पद्मावत** नामक विष्णुदाशस्त्रीय ग्रन्थ की रचना की, जिसमें लौकिक प्रेम के द्वारा आध्यात्मिक तत्त्वों की विवेचना की गयी है। इसमें कल्पना और इतिहास का सुंदर सम्मिश्रण दर्शनीय है यह सूफी मसनवी ढंग पर लिखा गया है। इसके बाद उस्मान ने **खिन्नाबली** और नूर मुहम्मद ने **इंशबती** की रचना की।

संस्कृत साहित्य

सल्तनत काल में राज्य की ओर से संस्कृत साहित्य को तनिक भी प्रोत्साहन नहीं मिला। संस्कृत का कोई विद्वान् या कवि ऐसा नहीं था, जो दरबार से संबंधित हो। हा सल्तनत काल के अंतिम चरण में सुल्तानों ने संस्कृत के कुछ बड़े ही उपयोगी ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया किंतु यह भी संस्कृत को प्रोत्साहन देने के लिए नहीं किया गया था, बरन् केवल ज्ञानार्जन के लिए किया गया था। मुस्लिम शासकों का संरक्षण न मिलने पर भी संस्कृत साहित्य में कुछ रचनाएँ हुईं। इस काल में जो संस्कृत रचनाएँ तैयार हुईं वे लगभग सभी विजयनगर, वारंगल और गुजरात के हिंदू राजाओं के संरक्षण में रचित हुईं। इसके अतिरिक्त कुछ रचनाएँ भक्ति-आंदोलन के सतों (विशेष तः दक्षिण भारत के) के प्रोत्साहन से रची गयी।

सल्तनत काल में काव्य, नाटक, चपू, दर्शन, नाट्य शास्त्र और भाष्य आदि से संबंधित कुछ ग्रंथों की रचना हुई। मल्लाचार्य (साकल्यामल) ने **उबार राघव** नामक ग्रन्थ की रचना (1330 ई०) की। इसमें रामचरित का अलंकृत शैली में वर्णन है। वारंगल नरेश प्रताप रुद्रदेव के संरक्षण में अगस्त्य नामक कवि ने **महाभारत** के आधार पर अनेक काव्य ग्रन्थ लिखे। विद्या चक्रवर्तिन ने **रुक्मिणी कल्याण** नामक काव्य ग्रन्थ की रचना की, जिसमें भगवान् श्रीकृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का बड़ा ही हृदयप्राही वर्णन है। 15वीं शताब्दी में वामन वाण भट्ट ने **नल अभ्युदय** एवं **रघुनाथ चरित्र** नामक ग्रंथों की रचना की। इसके अतिरिक्त विद्यापति, विद्यारण्य लोलिबराज और वासुदेव ने अनेक काव्य कृतियों की रचना की। ऐतिहासिक काव्य ग्रंथों में जोनरनज और श्रीवर (शिष्य) कृत **द्वितीय राजतरंगिणी** और तृतीय **राजतरंगिणी**, प्रज्ञानभट्ट और सुककृत **राजबती पताका**, न्याय चंद्र कृत **हम्मीर काव्य**, सोमचरित गुणी कृत **गुरुगुण रत्नाकर**, पट्ट भट्ट कृत **प्रसंग रत्नावली**, विद्यारण्य कृत **राजकला निर्णय** तथा राजनाथ कृत **सालुव अभ्युदय** सल्तनत काल की बहुचर्चित रचनाओं में से हैं। नीतिशास्त्र, नाट्यशास्त्र,

अर्ध ऐतिहासिक नाटक एवं कामशास्त्र पर भी अनेक ग्रंथ रचे गये। संकलित ग्रंथ भी बहुसंख्या में लिखे गये।

सल्तनत काल में काव्यग्रंथ बहुसंख्या में लिखे गये किंतु गद्य लेखन कार्य की प्रगति अवरुद्ध नहीं हुई। इन क्षेत्र में बेताल पच्चीसति, भारत काद्वित्रमसिक, कथार्णव, पुरुषपरीक्षा तथा भू-परिक्रमा नामक कथा-साहित्य के ग्रंथों का सृजन हुआ।

तुगलक साम्राज्य के पतनोपरांत प्रांतीय मुस्लिम राजवंशों का उदय हुआ किंतु उनके शासकों ने भी दिल्ली के सुल्तानों की ही तरह संस्कृत को प्रोत्साहन नहीं दिया। किंतु दक्षिणी भारत में कुछ ऐसे प्रख्यात लेखक हुए जिन्होंने संस्कृत साहित्य की अभिवृद्धि की। इन विद्वानों में सायण, मल्लिनाथ एवं कात्यायन की गणना होती है। ये सभी भाष्यकार थे, जो संस्कृत में भाष्य साहित्य के जन्मकते हुए सितारे हैं। दक्षिण भारत में प्रबन्ध काव्य और सदेश काव्य, धर्मशास्त्र पर भी ग्रंथ लिखे गये। इस काल में बल्लभ वेदांत साहित्य की अभिवृद्धि हो रही थी। इसके अतिरिक्त व्याकरण, पिंगल तथा संगीत के क्षेत्र में भी साहित्य की रचना हुई।

स्थापत्य कला

“तुर्कों की भारत-विजय के समय मध्य एशिया की अनेक जातियों ने स्थापत्य कला की एक ऐसी शैली विकसित कर ली थी जो एक ओर ट्रांस-आक्सियाना, ईरान, ईराक, अफगानिस्तान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी पश्चिमी योरोप की स्थानीय शैलियों तथा दूसरी ओर अरब की मुस्लिम शैली के के समन्वय से निर्मित हुई थी। ईरान स्थापत्य कला के कुछ मौलिक विशेषताओं जैसे नोकदार तिपतिया महराब और महराबी डाटदार छतें, इमारतों की अठ-पहला रूपरेखा, गुंबद आदि का जन्म वैसे तो भारत में हुआ किंतु उसका पूर्ण विकास ईरान में हुआ।”¹ इस प्रकार मध्य एशिया की इस मिली जुली शैली के विकास में भारत का भी योगदान रहा। अठ बारहवीं शताब्दी में तुर्क लोग भारत में जो स्थापत्य कला लाये, वह पूर्णतः मुस्लिम और अरबी न थी। इस विदेशी स्थापत्य कला की चार प्रमुख विशेषताएँ थी—गुंबद, उत्तुंग मीनारें, महराब और महराबी डाटदार छतें। इसके विपरीत तुर्कों ने भारत में एक बहुत ही विकसित स्थापत्य कला के दर्शन किये, जो घन्नी-टोड़ा (बीम-ब्रेकेट) के

1 डॉ० आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव कृत मध्यकालीन भारत पृ० 128।

दृष्टव्य अर्थर उफम पोप कृत ‘मम इंटर रिलेजंस बिटविन पर्सियन एंड इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन आर्ट एंड लेटर्स, जिल्द 9 (1935 ई०) तथा देहली सल्टेनेट पृ० 661।

आधार पर निर्मित थी और उनकी प्रमुख विशेषताएं ये थी—1. पटी हुई छतें, 2. कदलिका टोडा (कार्बल ब्रेकेट), 3 शिखर, 4. चोड़ियों पर आधारित मेहराब, 5 गुफाएं, 6 गोल और चौकोर स्तंभ । किंतु विजेता मुसलमानों ने विचार रूपरेखा शैली के अनुरूप भवन बनाये, किंतु मध्य एशिया के भवनों के हूबहू नमूने बे यहा नहीं निर्मित कर सके क्योंकि उनके पास विदेशी स्थापतियों का अभाव था । अतः उन्हें कुशल भारतीय कलाकारों (स्थापतियों) से भवन निर्माण कार्य करवाना पडा । इन कलाकारों ने मुसलमानी इमारतों की सजावट एवं वनावट में अपनी परंपरागत शैली, प्राचीन आदर्श एवं चारणाओं की छाप लगा दी । दूसरे मुसलमान शासकों ने अनेक मंदिरों को गिरवा कर उनकी सामग्री को अपनी मस्जिदों, मकबरों और भवनों में प्रयुक्त किया । इस प्रकार हिंदू और मुस्लिम शैलियों में विभिन्नता होते हुए भी उनमें सामंजस्य स्थापित हो गया । स्थापत्य कला के क्षेत्र में यह एक प्रकार का समझौता था । सर जॉन मार्शल के अनुसार "हिंदू मंदिर और मुस्लिम मस्जिद की एक मिलती-जुलती बात यह थी कि दोनों ही में एक खुला आगम होता था, जिसमें चारों ओर खम्भेदार कमरे होते थे । इस योजना पर निर्मित मंदिरों को आसानी से मस्जिदों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता था । इसलिए विजेता ने सर्वप्रथम उनका इसी कार्य के लिए उपयोग किया । और आधारभूत विशेषता, जिसने दोनों शैलियों के बीच कड़ी का कार्य किया, वह यह थी कि हिंदू और इस्लामी दोनों ही कलाएं सजावट में प्रधान थी ।¹ इन्ही कारणों से स्थानीय हिंदू कला मुस्लिम स्थापत्य कला की शैली को प्रभावित करती रही ।² दिल्ली के सुल्तानों ने आगे चल कर हिंदू स्थापत्य कला की दो विशेष बातों, भवनों की दृढ़ता और सुंदरता को अपना लिया । इस प्रकार हिंदू और मुस्लिम दोनों की कला शैलियों के समन्वय से एक नयी कला शैली का जन्म हुआ जिसे 'इंडोइस्लामिक कला' कहा जा सकता है । इंडोइस्लामिक स्थापत्य कला को साधारणतया दो कालों में विभक्त किया जा सकता है । प्रथम दिल्ली सल्तनतकाल (1206-1526) और दूसरा मुगलकाल (1526-1803) । सल्तनतकाल में दो प्रकार की इमारतें मिलती हैं यथा दिल्ली शैली और प्रांतीय शैली (जिसे प्रांतीय राजवंशों ने अपनाया) ।

दिल्ली शैली

प्रारंभिक सुल्तानों की स्थापत्य कला (1206-90 ई०)

यह काल मध्यकालीन स्थापत्य कला का उषाकाल था, जिसके अंतर्गत अनेक इमारतों का निर्माण हुआ—

1 सर जॉन मार्शल, कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, 3, 571-3 ।

2 आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, भारतीय संस्कृति का इतिहास, पृ० 129 ।

दिल्ली के किला-ए-राय पिथौरा के निकटस्थ 'कुव्वत-उल-इस्लाम' नामक मस्जिद¹ कुतुबुद्दीन ऐबक (1206-10) द्वारा निर्मित प्रथम कलाकृति है, जिसे उसने अपनी विजयश्री की स्मृति में दिल्ली में निर्मित कराया था। इसका निर्माण हिंदू मंदिर के चबूतरे पर हिंदू और जैन मंदिरों के विध्वस्त सामग्री (मंदिर के स्तंभ, तोरण और छत) से हुआ है। इस मंदिर में स्तंभयुक्त बरामदों से घिरा हुआ एक आयताकार आगन है। इसके पश्चिमी भाग में इबादतखाना और शेष तीन ओर प्रवेश द्वार थे।² इस इमारत का विशिष्ट अंग मुस्लिम शैली की महाराज्युक्त पर्दा जैसी दीवार है, जो सज्जायुक्त है और कुरान की आयतें अंकित हैं। इसके स्तंभ, द्वार और महाराज और अंदर की छतों में सुंदर पच्चीकारी है। इसके बाद सुल्तानों ने इसमें कुछ भाग जोड़े और परिवर्तन भी किये। उदाहरणार्थ इल्तुतमिश ने मस्जिद के आगन को बड़ा किया और अलाउद्दीन ने इसके इबादतखाना को और विस्तृत किया तथा पूर्वोत्तर की चहारदीवारी बढ़वा दी।

कुतुबमीनार³ दिल्ली के निकटस्थ है। इसके निर्माण का श्रीगणेश कुतुबुद्दीन ने कराया था और इने इल्तुतमिश ने पूरा किया। प्रसिद्ध सूफी सत ख्वाजा कुतुबुद्दीन के नाम पर इसका नामकरण 'कुतुबमीनार' किया गया। इसका निर्माण मुअज्जिन को आजान देने के लिए किया गया था, जो उस पर चढ़ कर नमाज के लिए आजान दिया करता था। इसकी ऊँचाई 242 फुट है और नीचे से ऊपर की ओर पतली होती चली गयी है। ये गोलाकार तथा पंचमंजिला मीनार है। इसके बाह्य भाग पर अरबी और फारसी के लेख अंकित हैं।

कुतुबमीनार पर अंकित देवनागरी अभिलेखों के आधार पर कुतुबमीनार के मौलिक निर्माण में हिंदू संस्कृति का योगदान है। कुछ लोगों का मत है कि मुसलमानों ने इसे पुनः गढ़ा था। संभव है कि जिन पत्थरों पर ये अभिलेख अंकित हैं वे हिंदू इमारतों के हों। सर जॉन मार्शल⁴ ने उसे पूर्णरूपेण इस्लामिक माना है।

कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में अठ्ठाई दिन का शोपडा का निर्माण कराया था। मूलरूप से यह सम्राट विग्रहराज वीरसलदेव द्वारा निर्मित एक मंदिर था,⁴ जिसके ऊपरी भाग को कुतुबुद्दीन ने गिरवा कर गुंबद और मेहराबें निर्मित करवाई। इसकी रचना कुव्वत-उल-इस्लाम की शैली पर हुई है। किंतु यह

1. रमेशचंद्र मजुमदार द्वारा संपादित दि डेलही सल्टेटनेट 665 में एस के सरस्वती का लेख।

2. पर्सी ब्राउन, इंडियन आर्किटेक्चर (इस्लामिक पीरियड)।

3. मार्शल, वही।

4. इस इमारत के हिंदू इमारत होने की बात स्तंभों पर उत्कीर्ण मानवाकृतियों से सिद्ध है जो बाद की तोड़ी और मिटाई गई हैं।

अधिक विशाल, सुंदर और सुनियोजित है। इसके आगन के चारों ओर स्तम्भयुक्त बरामदा हैं।

सुल्तान गढ़ी—कुतुब मीनार से तीन मील की दूरी पर मलकापुर नामक स्थान में निर्मित है। यह इल्तुतमिश के ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा है, जिसे स्वयं इल्तुतमिश ने निर्मित कराया था। इस के बीच का कक्ष अठ-पहला है और चारों कोनों पर बुजिया निर्मित हैं। "यह इमारत लगभग पूर्ण-तया हिंदू है और इसके स्तंभों के शिरोभाग एवं ऊपरी भाग और अधिकांश सजावट की योजनाएं शुद्ध हिंदू हैं। यद्यपि मेहराबों और गुंबद इसकी बनावट में प्रमुखता लिए हुए हैं किंतु वे इम काल की सभी अन्य मेहराबों और गुंबदों की भांति हिंदू कदलिका (कारबेल) सिद्धांत पर निर्मित किये गये हैं।"

इल्तुतमिश का मकबरा—दिल्ली में कुतुब मस्जिद के उत्तरी भाग में जोड़े हुए हिस्से के पीछे स्थित है। यह लाल पत्थर द्वारा निर्मित है और एक ही कक्ष का है। इसके तीन ओर मेहराबयुक्त प्रवेश द्वार हैं और पश्चिम में एक मेहराब है जिसके दोनों पार्श्वों में मेहराबयुक्त द्वार हैं। इसकी दीवारों के भीतर की ओर कुरान के अभिलेख और ज्यामिति की आकृतियों के अलंकरण हैं।

जामा मस्जिद—बदायूँ में स्थित है। सुल्तान इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कराया था। आगे चल कर मोहम्मद तुगलक ने इसका जीर्णोद्धार कराया। बदायूँ में ही हौज-ए-शम्सी तथा शम्सी ईदगाह का निर्माण भी इसी सुल्तान ने कराया था।

अतारकिन का बरवाजा—नागौर, राजस्थान (पहले जोधपुर राज्य) में स्थित है। इसका निर्माण भी सुल्तान इल्तुतमिश ने कराया था और स्वयं इसका नामकरण भी किया था।

सुल्तान बलबन का मकबरा—दिल्ली के किला-ए-रायपिथौरा के दक्षिण में स्थित है। इसके मकबरे का कक्ष बर्गिकार है, जिसके चारों ओर प्रवेश द्वार हैं। इसके पूर्व और पश्चिम में छोटे-छोटे कक्ष हैं। इस इमारत के मेहराब-दीवारों के दोनों सिरों से एक के ऊपर एक पत्थर रख कर और इनमें से प्रत्येक को थोड़ा आगे निकाल कर बनाये गये हैं।

खिलजी काल (1290-1320 ई०) की स्थापत्य कला में हिन्दू-इस्लामी शैली के एक नवीन अध्याय का शुभारंभ हुआ।¹ अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षी था। वह कुतुब मीनार के आसपास एक मस्जिद और एक ऊंची मीनार का निर्माण करवाना चाहता था, किंतु उसकी मृत्यु के कारण उसका स्वप्न साकार न हो सका। फिर भी उसके काल में जो भी इमारतें बनीं, उनमें सुंदरता,

सुडौलता एवं अनुरूपता थी, साथ ही उन पर भारतीयता की छाप लगी थी और उनमें मुस्लिम आदर्श अधिक उन्नतिशील थे।

अलाई दरवाजा

कुतुब मीनार के निकटस्थ था। यह लाल पत्थर और सगमरमर द्वारा निर्मित किया गया। यह एक वर्गाकार विशाल कक्ष है, जिसके ऊपर एक घुंघरू है। इसके चारों ओर दीवारों में एक महाराज युक्त दरवाजा है। इस पर कुरान की आयतें अंकित हैं। अलकरण का बाहुल्य है। इसकी योजना एवं रचना बड़ी कलात्मक है। भारत के इस्लामी स्थापत्य कला के विकास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है।¹ यह दो श्रेष्ठ शैलियों के समन्वय का नमूना है। अलाउद्दीन ने शेख निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के अहाते में 'जमात खाना मस्जिद' का निर्माण कराया। यह लाल पत्थरों द्वारा निर्मित है। इसके निर्माण की रूपरेखा एवं शैली 'अलाई दरवाजा' से मेल खाती है। इसमें मुस्लिम स्थापत्य कला के तत्वों की प्रमुखता है। भारत में पूर्णरूपेण मुसलमानी आदर्श पर निर्मित मस्जिदों में यह प्रथम है।² इसकी निर्माण योजना आयाताकार है। अर्द्धवृत्तीय मेहराब बड़े सुंदर है। अलाउद्दीन ने दिल्ली के निकटस्थ सीरी नामक एक नगर बसाया और वही 'हजार सितुन' (सहस्र स्तम्भोवाला) नामक महल का निर्माण कराया। यह महल अब पूर्णतः नष्ट हो गया और सीरी नगर भी भग्नावस्था में है। अलाउद्दीन ने सीरी नगर के पश्चिमी कोने पर हौज-ए-अलाई नामक एक विशाल तालाब का निर्माण कराया। यह तालाब लगभग 700 एकड़ के विशाल क्षेत्र में विस्तृत था। अलाउद्दीन के उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन मुबारकशाह खिलजी ने बसाना (राजस्थान) में ऊखा मस्जिद का निर्माण कराया था। यह मस्जिद दिल्ली की प्रांतीय शैली में निर्मित है और इसे स्थानीय कारीगरों ने ही बनाया है। यह मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी-कालीन उत्कृष्ट शैली का पतनोन्मुख रूप है।

तुगलक-काल (1320-1413) की स्थापत्य कला की शैली खिलजी स्थापत्य शैली से भिन्न थी। स्थापत्य के अलकरण और विलासितापूर्ण वैभव का स्थान तुगलककाल में इस्लामी सादगी और गंभीरता ने लिया। इस काल में फीरोजशाह तुगलक ने भवन निर्माण के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की। तुगलकाबाद, जो दिल्ली के सात नगरों में एक था बसाया गया और इसे सुरक्षित रखने के लिए उसने एक किला निर्मित कराया। अब इनके खड्ग मात्र शेष हैं। सर जॉन मार्शल का मत है कि संभवतः उक्त नगर और महल बहुत मामूली सामग्री से बहुत जल्दी में बनाये गये, जिसके कारण वे अधिक समय तक

1. पर्सि ब्राउन, वही, पृ० 16।

2. वही, पृ० 19।

चल न सके। इस किले में तेरह द्वार और सात तालाबों की योजना है। किले के दक्षिण पश्चिम में एक महल (सभवतः राम भवन) निर्मित था। इस महल के संबंध में इब्नबतूता लिखता है कि “सूर्योदय के समय यह तेजी से चमकता था और इस पर किसी की दृष्टि नहीं टिकती थी।”

तुगलकाबाद किला के बाहर उत्तरी भाग में गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा स्थित है। यह मकबरा पंचभुजीय छोटी सी गढ़ी के समान है। यह लाल पत्थर द्वारा निर्मित है। इसकी महाराबो पर सगमरमर की पट्टियां जड़ी हैं। इसके प्रत्येक कोने पर एक बुर्ज है। इसकी दीवारें ढलुआ हैं और स्तंभ चौकोर हैं। मार्शल का मत है कि ‘तुगलक वंश को स्थापित करने वाले दुर्द्धर्ष योद्धा के लिए इससे अधिक उपयुक्त और कोई विश्राम स्थल नहीं हो सकता।’ मुहम्मद तुगलक ने तुगलकाबाद नगर के निकट (उत्तरपूर्व) आदिलाबाद नामक एक किला का निर्माण कराया। साधारण सामग्री से बनने के कारण वह लगभग नष्ट हो चुका है। मोहम्मद तुगलक ने जहांपनाह नामक एक नगर की स्थापना की थी। इसे चौबी दिल्ली कहा जा सकता है। यह नगर राय-ए-पिथौरा और सीरी के मध्य स्थित था। सुल्तान ने जहांपनाह में सतपुला नामक एक दोमजिला पुल का निर्माण कराया था। इस पुल में सात महाराबें थीं, संभवतः इसीलिए इसे सतपुला कहा गया है। इसके निर्माण का लक्ष्य एक कृत्रिम झील में पानी पहुँचाना था।

सुल्तान फीरोजशाह ने फीरोजाबाद नामक पाचवीं दिल्ली बसायी थी और उसमें एक महल की स्थापना की थी। उस महल का नामकरण ‘कोटला फीरोजाबाद’ किया गया। यह महल गिर चुका है। केवल इसका एक द्वार शेष है जिससे महल की स्थापत्य कला का आभास मिलता है। फीरोजशाह तुगलक ने मृगया एवं मनोरंजन के उद्देश्य से दिल्ली से दूर ‘कुश्क-ए-शिकार’ नामक एक दुमजिले महल का निर्माण कराया था। फीरोजशाह तुगलक ने हीज खास के किनारे एक शानदार मंदिर का निर्माण कराया था। यह सुन्दर इमारत दुमजिली थी। यह अलाउद्दीन खिलजी के एक भवन के ध्वसावशेषों पर निर्मित था। यह झील के दक्षिणी और पूर्वी किनारे तक विस्तृत था। फीरोजशाह का मकबरा प्राचीनों से आवेष्टित बर्गिकार इमारत है, जिसके ऊपर केवल एक ही गुम्बद है, जो अठपहला इमारती ढोल पर आधारित है। इसमें सगमरमर का सुंदर प्रयोग हुआ है। यह हिंदू-मुस्लिम शैली का विकसित रूप है।

खान-ए-जहा वे जगानी का मकबरा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के दक्षिण में स्थित है और तुगलक काल की एक महत्वपूर्ण इमारत है। इसे उसके पुत्र खान-ए-जहा जौनाशाह ने निर्मित कराया था। इसकी योजना अष्टभुजीय

थी। इसके ऊपर एक गुम्बद था। इसके चारों ओर नीचा महाराबदार बरामदा था। फीरोजशाह तुगलक के शासनकाल में काली मस्जिद का निर्माण हुआ था। यह दुमंजिला थी। इसमें अर्द्धवृत्तीय महाराबे थी। यह मस्जिद तात्कालिक स्थापत्य कला का उत्कृष्ट आदर्श प्रस्तुत करती है। खिर्की मस्जिद और बेगमपुरी मस्जिदें जहापनाह नामक नगर में स्थित थी। इन मस्जिदों में प्रभावशाली गुंबद और महाराब हैं। खिर्की मस्जिद वर्गाकार है और इसके चारों कोनों पर बुर्ज निर्मित हैं। बेगमपुरी मस्जिद में सगमरमर प्रयुक्त है। कला मस्जिद विशाल एवं सुदृढ़ है और यह मस्जिद शाहजहानाबाद में स्थित है। इसके छत पर अनेक गुंबद हैं और इसके चारों कोनों पर विशाल बुर्ज निर्मित है।

कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा लाल गुंबद के नाम से विख्यात है। यह नासिरुद्दीन महमूदशाह (1383-92 ई०) के काल में बना। यह मकबरा गिया-सुद्दीन तुगलक के मकबरा की प्रतिकृति है। इसमें सगमरमर का प्रयोग है। इसमें खिलजी काल की अधिक सुंदर शैली पुनः उभरी है।

सैयद और लोदीकालीन स्थापत्यकला

तैमूर लंग के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत जर्जर हो गयी। सुल्तान निर्धन एवं असहाय हो गये। अतः 1414 ई० से 1526 ई० तक कोई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य न हो सका। आगे चल कर सैयद और लोदी शासकों की स्थापत्य कला की ओर कोई विशेष रुचि न थी। फिर सैयद शासकों की अपेक्षा लोदी शासकों के काल में अधिक निर्माण कार्य हुए। यह काल मकबरों का काल था। दोनों वंश के शासकों द्वारा बनायी गयी इमारतों में प्रमुख निम्नोक्त हैं।

मुबारक शाह सैयद वंश का दूसरा बादशाह था। मुबारक शाह सैयद मकबरा का आकार विशाल है। यह अष्टभुजीय है। इसकी छत पर एक विशाल गुंबद ढोलाकार आधार पर है। ये केंद्रीय गुंबद के चारों ओर के अठपहलू भाग के प्रत्येक कोने पर एक-एक बनाए गये हैं और उनके ऊपर छोटे-छोटे गुंबद हैं। मोहम्मदशाह सैयद के मकबरा का निर्माण अलाउद्दीन आलमशाह (1444-1451 ई०) ने करवाया था। इसकी योजना इसके सभी अंगों की ओर सतोपजनक, सानुपातिक और अनुपम है। यह अष्टभुजीय आकार का है। छत के ऊपर एक ढोलाकार गुंबद है, जिसके चारों ओर छतरियाँ निर्मित हैं।

सिकंदर लोदी के मकबरा का नमूना मोहम्मद शाह सैयद के मकबरे के नमूने पर है। अंतर केवल इतना है कि इसके केंद्रीय गुंबद के चारों ओर छतरियाँ नहीं हैं। इसके चारों कोनों पर बुर्ज निर्मित हैं और छत पर दोहरे गुंबद का प्रयोग है। इसका प्रवेश द्वार दक्षिणी भाग के बीच में है। वर्गाकार अष्ट-

भुजीय योजना के मकबरे प्रचुर संख्या में हैं। ये अधिकांश 15वीं शताब्दी में निर्मित हुए। प्रत्येक मकबरे के ऊपर एक गुंबद है, जिसके आधार के चारों ओर कमल की पत्तियों की बेल निर्मित है। ये गुंबद अठपहला ढोल पर निर्मित हैं और इनके चारों कोनों पर एक-एक छतरी स्तंभयुक्त हैं। इन मकबरों में दफनाये गये व्यक्तियों के नाम अज्ञात हैं। ये निम्नोक्त सात मकबरे गुंबद सहित हैं— बड़ा खा का गुंबद, छोटे खा का गुंबद, बड़ा गुंबद, शीश गुंबद, गहादुद्दीन ताज खा का मकबरा, दादी का गुंबद और पोली का गुंबद। इस काल में दनी हुई मस्जिदों में मोठ की मस्जिद विशेष महत्व की है। 16वीं शताब्दी में सिकन्दर लोदी के वजीर ने इसका निर्माण कराया था। यह एक भव्य इमारत है। इसके अग्रभाग में पांच महाराजयुक्त प्रवेशद्वार हैं। बीचोबीच में प्रवेश द्वार आगे की ओर उभरा हुआ है। इसकी मोनारों ऊपर की ओर पतली होती चली गयी है। गुंबद देखने में सुंदर हैं। इसके कोनों पर बुमजिले बुर्ज निर्मित हैं। सर जान मार्गल ने लोदी-स्थापत्य कला में इसे सर्वश्रेष्ठ माना है। इसमें स्वतंत्र कल्पना, डिजाइन की स्पष्ट विविधता, प्रकाश और रंग का सुंदर समन्वय है। इसीलिए इसे मुस्लिम कला की श्रेष्ठ कृतियों में गिना जाता है।

प्रांतीय शैलियाँ

अरब आक्रमण के समय से लेकर 1457 ई० तक मुल्तान विदेशियों के हाथ में रहा और 1457 ई० में स्वतंत्र हुआ। मोहम्मद-बिन कासिम ने 712 ई० में मुल्तान में एक मस्जिद का निर्माण कराया था। 985 ई० में कोर्मनियनों ने एक सूर्य मंदिर ध्वस्त करा कर उसके ऊपर एक मस्जिद का निर्माण कराया था, किंतु सभी इमारतों के ध्वंसावशेष हैं।

बंगाल के स्थापत्य में पत्थर का कम, ईंटों का अधिक प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त छोटे-छोटे स्तंभों पर नुकीली महाराबों, बास की इमारतों से ली गयी हिंदू मंदिरों की लहरियादार कानिसे की परंपरागत शैली का मुसलमानी अनुकरण और कमल सरीखे सुंदर हिंदू सजावट के प्रतीक चिह्नों को अपना लिया गया है। इन इमारतों के ध्वंसावशेष गौर, लखनौती, त्रिबेनी और पड़ुआ में प्राप्त हुए हैं। बंगाली स्थापत्य कला शैली के सर्वप्रथम नमूने जफर खा गाजी का मकबरा और उसकी मस्जिद हैं, जो हिंदू मंदिरों की सामग्री से बने हैं। विख्यात विशाल अदीना मस्जिद का निर्माण सिकंदर शाह ने पाड़ुआ में कराया था। यहाँ जलालुद्दीन मोहम्मदशाह का सुंदर मकबरा है। बंगाल की अन्य उल्लेखनीय इमारतों में लोटन मस्जिद, बड़ा सोना मस्जिद, छोटा सोना मस्जिद और कदम रसूल मस्जिद हैं। बंगाली शैली का अपना एक विशेष पृथक्त्व है, जो डिजाइन, आकार, सज्जा एवं सौंदर्य में अधिकांश अन्य प्रांतीय शैलियों से न्यून है।

जौनपुर पहले हिंदू राज्य की राजधानी थी। 1394 ई० में यह स्वतंत्र हो गया किंतु सिकंदर लोदी ने इस पर अधिकार कर लिया। शर्की राज्य बंश के एक शताब्दी के शासनकाल में यहाँ मस्जिदें, मकबरे एवं भवन आदि बने। जौनपुर का किला 1377 ई० में निर्मित हुआ। इन इमारतों की विशेषता हिंदू मुस्लिम शैलियों का समन्वय है। जौनपुर के निम्नोक्त स्थापत्य के उदाहरण उल्लेखनीय हैं।

अटाला देवी मस्जिद शर्की शैली का सुंदर नमूना है। यह पूर्व निर्मित अटाला देवी के हिंदू मंदिर के स्थान पर बनी, जिसमें एक खुला बर्गीकार सहन है। सहन के दक्षिण-पूर्व में स्तंभयुक्त कक्षा है और पश्चिम में इबादतखाना है। इसके तीन प्रवेश द्वार हैं और प्रत्येक द्वार के ऊपर एक गुंबद है। दूसरी महत्वपूर्ण इमारत झझरी मस्जिद है। इसे इब्राहीम शर्की ने 1430 ई० में निर्मित करवाया। इसके भग्नावशेषों में प्रवेश द्वार ही शेष है। यह मस्जिद अटाला देवी मस्जिद की अनुकृति है। जौनपुर की 'लाल दरवाजा मस्जिद' 15वीं शताब्दी के मध्य निर्मित हुई। यद्यपि यह भी अटाला देवी की अनुकृति है, इसमें कुछ भिन्नता है। उदाहरणार्थ इसमें एक ही विशाल प्रवेश द्वार है, जिसकी ऊँचाई उसके आकार की चौड़ाई की तुलना में कम है। जौनपुर की सर्वाधिक उल्लेखनीय तथा बिनाल इमारत वहाँ की जामी मस्जिद है, जिसे हुसेन शाह शर्की ने 1417 ई० में निर्मित कराया था। कुछ अंतर के साथ यह भी अटाला देवी की अनुकृति है। यह ऊँचे चबूतरे पर निर्मित है। इसके कक्ष दुमजिले हैं।

मालवा की प्राचीन राजधानी धार में दो उल्लेखनीय मस्जिदें हैं। इनमें प्रथम हिंदू मंदिर से सलग्न संस्कृत पाठशाला की इमारत का परिवर्तित रूप है, जिसे अभी भी योगशाला कहते हैं। दूसरी मस्जिद भी हिंदू मंदिरों की सामग्री से बनी है। दोनों मस्जिदों में हिंदू प्रभाव झलकता है। मालवा के मुसलमान शासकों ने माडू को राजधानी बनाया। माडू के किले का निर्माण हुशंगशाह ने कराया था। इसके चारों ओर बुर्जयुक्त प्राचीरें थीं, जिनमें महराबयुक्त प्रवेशद्वार थे। इन प्रवेशद्वारों में दरवाजा का विशेष स्थान है। किला के अंदर की इमारतों में जामी मस्जिद सर्वाधिक विशाल और गानदार है। माडू के अन्य उल्लेखनीय इमारतों में हिंडोला महल, जहाज महल, हुशंगशाह का मकबरा, रूप-मती तथा बावसहादुर के महल हैं।

तुर्की विजेताओं ने गुजरात के कारीगरों से अनेक इमारतों का निर्माण कराया, जिनकी विशेषता उनपर काष्ठ सरोखी खुदाई, पत्थर पर जाली का काम एवं सज्जा है। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद की नींव अहमदशाह ने डाली थी। नगर में जो अनेक इमारतें बनाई गयी थीं, उनमें हिंदू मंदिरों की सामग्री का

प्रयोग हुआ था। गुजराती शैली की सर्वोत्कृष्ट कृति वहाँ की जामा मस्जिद है, जिसे अहमदशाह ने निर्मित कराया था। वह ऊँचे चबूतरे पर बनी है। इसके आगन के चारों ओर चार मठ हैं। पर्सी ब्राउन के मतानुसार यह जामा मस्जिद “संपूर्ण देश में नहीं तो कम से कम पश्चिमी भारत में मस्जिद निर्माण कला का श्रेष्ठतम नमूना है।” इसके विविध भाग, सुंदर स्तंभों की कतारें और सुंदर वीथिकाएं महत्वपूर्ण हैं। अहमदशाह का मकबरा जामा मस्जिद के पूर्व में एक अहाते में निर्मित है। यह वर्गाकार है। इसका प्रवेशद्वार दक्षिणी भाग में है। इसके ऊपर एक गुंबद है। गुजरात के अन्य भागों में अनेक ऐतिहासिक इमारतें हैं। महमूद बेगडा (1458-1511 ई०) ने भवनों सहित तीन नगर बसाये थे। चंपारन में एक जामा मस्जिद बनी थी, जो शिल्पकला की दृष्टि से गुजरात की सबसे सुंदर है। गुजरात स्थापत्य कला शैली को अनेक कारणों से सुंदर माना गया है। गुजराती शैली को ‘सर्वाधिक स्थानीय भारतीय शैली’ माना गया है।

मुसलमान सुल्तानों ने कश्मीर में भी हिंदुओं की पुरानी परंपरागत पत्थर और काष्ठ की कला शैली ही अपनायी। फलस्वरूप हिंदू-मुस्लिम कला शैलियों का समन्वय हुआ। जैनुअल आबिदीन (1420-1470 ई०) के शासनकाल में कुछ इमारतों का निर्माण हुआ। श्रीनगर में स्थित मदानी का मकबरा और उससे संलग्न मस्जिद स्थापत्य कला के सुंदर नमूनों में से हैं। ‘बुतशिकन’ सिकंदर ने श्रीनगर की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। उसके बाद जैनुअल आबिदीन ने उसका विस्तार कराया। इसे पूर्व मुगल शैली का शिक्षाप्रद उदाहरण माना गया है। इमारती लकड़ी की निर्मित शाह हमदान द्वारा निर्मित मस्जिद कला की दृष्टि से उत्तम है।

दक्षिण भारत के बहमनी सुल्तानों ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में एक नवीन शैली को जन्म दिया, जो भारतीय, तुर्की, मिस्री और ईरानी शैलियों का समन्वय थी। गुलबर्ग और बीदर की मस्जिदें इसी कला की शैली में निर्मित हैं। किंतु बीजापुर में सर्वोत्तम दक्षिणी कला शैली दृष्टिगोचर होती है। मोहम्मद आदिलशाह का मकबरा, जो गोल गुंबद के नाम से विख्यात है, इसी शैली में निर्मित है। इस पर तुर्की कला के आदर्शों का प्रभाव है। इसी प्रकार अन्य उल्लेखनीय इमारतों में गुलबर्ग की जामा मस्जिद, दौलताबाद की मीनार और बीदर का महमूद गावा का मदरसा है। बहमनी इमारतों पर हिंदू स्थापत्य की छाप स्पष्ट दृष्टिगत होती है। मार्शल के अनुसार “बहमनी कला में अपने विकास के प्रारम्भिक चरणों में दक्षिणी स्थानीय कला को अपने अस्तित्व के लिए बड़ा कठोर संघर्ष करना पड़ा, किंतु 15वीं शताब्दी के अंत तक यह फिर उभरने लगी और इस प्रकार अंत में भारतीय प्रतिभा ने विदेशी प्रभावों को आत्मसात कर लिया।”

मुगलकालीन संस्कृति

सामाजिक स्थिति¹

मुगलकालीन भारत का समाज जागीरदारी-समाज था, जिसका मुखिया सम्राट होता था। दूसरे स्थान पर सरदार (मनसबदार) होते थे, जो राज्य में बड़े पदों पर नियुक्त थे। समाज में किसी भी व्यक्ति का स्तर उसके मनसब के अनुसार आका जाता था। सरकारी अफसरों (मनसबदारों) को विशेष अधिकार प्राप्त थे, अतः उनका जीवन स्तर ऊँचा था। ये लोग विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। सरदार वर्ग के नीचे मध्यम वर्ग के परिवार थे, जिनमें निम्न स्तर के सरकारी कर्मचारी और व्यापारी आदि सम्मिलित थे। निम्नवर्ण के लोग मजदूरी, किसानी और दुकानदारी करते थे। ये बहुधा आधे तन ढके, नंगे पैर रहते थे और इन्हें भर पेट रोटी भी नहीं मिलती थी।

हिंदुओं और मुसलमानों का सामाजिक मेलजोल

मुसलमानी सामाजिक व्यवस्था से तात्कालिक भारतीय समाज प्रभावित हुआ। हिंदू जाति प्रथा के वधन कुछ गिथिल पड़ने लगे थे, क्योंकि निम्न वर्ग और निम्न वर्ण के लोग इस्लाम धर्म के समता एवं भ्रातृत्व के सिद्धांतों की ओर आकृष्ट होने लगे थे। अतः दो विभिन्न संस्कृतियों के पारस्परिक प्रभाव के परिणामस्वरूप एक नवीन सामाजिक इतिहास के अध्याय का श्रीगणेश हुआ। मुसलमानों की मख्या भारत में बढ़ने लगी थी। इस्लाम स्वीकार करने के बाद भी भारतीय लोगों ने अनेक पुराने रीतिरिवाजों को नहीं तोड़ा। इन लोगों ने अपने पड़ोसी हिंदुओं के साथ अपने संबंध बनाये रखे और सुख-दुख के अवसरों पर एक दूसरे के सहायक होते थे। धीरे-धीरे बाहर से आये हुए मुसलमानों के वंशज भी अपने को भारतीय कहने में गर्व का अनुभव करने लगे।² इस प्रकार

1 मुगलकालीन साहित्य से राजनैतिक इतिहास पर तो पर्याप्त प्रकाश पड़ता है किंतु सामाजिक जीवन पर अत्यल्प सामग्री उपलब्ध है। सामाजिक जीवन की सामग्री के लिए अबुल फजल कृत आइने अकबरी और सोलहवीं शती में आये विदेशी यात्रियों का विवरण विशेष महत्त्वपूर्ण है।

2 खुसरो ने नूह मिफर में लिखा है कि 'भारत मेरी जन्मभूमि है और भारत मेरा देश है।' आग़ खुसरो ने गर्त उल क्माल में लिखा है

'तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम जवाब।'

हिंदु-मुस्लिम समाज की स्थापना होने लगी ।

हिंदू मुसलमानों का मेल-मिलाप अकबर के राज्य काल में अधिक बढ़ गया और फिर कभी कम नहीं हुआ । अकबर ने हिंदुओं के साथ सहिष्णुता की नोट अपनाई और राजपूत राजकुमारियों से विवाह किये । उसने जाति-पात, रूप-रंग और नस्ल के भेदभाव के बिना योग्य व्यक्तियों को उच्च प्रशासकीय पद दिये । उसकी प्रजा के साथ, विभिन्न धर्मावलंबियों के साथ समान व्यवहार की नीति से मेल-मिलाप को अधिक प्रोत्साहन मिला । इस समय हिंदू और मुसलमान विद्यालयों में एक साथ पढ़ सकते थे । हिंदू भी फारसी में शिक्षा प्राप्त करते थे । अनेक मुसलमानों ने हिंदी और संस्कृत पढ़कर काव्य रचना और अनुवाद कार्य किया । इसके अतिरिक्त हिंदू और मुसलमानों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए सम्मिलित माध्यम 'उर्दू' का विकास किया । इस प्रकार दोनों का सामाजिक संबंध बढ़ता रहा था । यहाँ तक कट्टर सुन्नी सम्राट् औरंगजेब के काल में अलवल नामक एक मुसलमान कवि ने हिंदी काव्य पद्यावत का बगला में अनुवाद किया और वैष्णव विषयों पर अनेक कविताएँ लिखी । सैयद भाइयों में से एक भाई अब्दुल हसन होली का त्यौहार मनाया करता था । कुछ मुसलमान हिंदू धर्म से प्रभावित हुए और कुछ हिंदू भी मुसलमान धर्म से प्रभावित हुए ।
वेष-भूषा

उच्च श्रेणी (अमीर वर्ग) के लोग अपने सिर पर कुलाह (लड्डी टोपी) धारण करते थे और कामदार (सोने-चादी से जड़े हुए) बहुमूल्य वस्त्र पहनते थे । कमर के ऊपर कबा (एक लंबा वस्त्र) धारण करते थे । वे सलवार और चूड़ी-दार पायजामा पहनते थे ।¹ सामान्यतः सभी लोग साफा बांधते थे । साधारणतः हिंदू धोती और मुसलमान पायजामा पहनते थे । निम्न वर्ग के मुसलमान लुंगी बांधते थे । कुछ लोग लंगोटा बांधते थे ।² उच्च वर्ग के हिंदू और मुसलमान एक से वस्त्र पहनते थे । हिंदू अपने अंगरखे के बंद बाईं ओर और मुसलमान दाईं ओर लगाते थे । हिंदू स्त्रियाँ साड़ी और अगिया पहनती थीं तथा मुसलमान स्त्रियाँ पायजामा, घाघरा, जाकेट और दुपट्टा पहनती थीं । स्त्रियाँ हाथों, पैरों और नज़ों को रंगने के लिए मेंहदी का प्रयोग करती थीं । गरीब सादे वस्त्रों से किसी प्रकार तन ढकते थे ।³

1 ग्लाक मैन द्वारा अनूदित तथा अबुल फजल कृत आइन-ए-अकबरी, पृ० 95 ।

2 ए० एस० बेवरिज द्वारा अनूदित तथा बाबर कृत तजुक-ए-बाबरी, मृ० 519 ।

3 डॉ० के० एम० अशरफ, लाइफ एंड कंडीशन आफ दि पीपुल आफ हिंदुस्तान, पृ० 175 ।

मुगल बादशाह सज्जण की वेश-भूषा धारण करते थे। हुमायूँ वेश-भूषा में विशेष रुचि रखता था और विभिन्न प्रकार की पोशाकें पहनता था, जिसमें उलबन्धा (वास्केट) उल्लेखनीय है।¹ इतिहासकार बदायूनी के अनुसार हुमायूँ और अकबर नक्षत्र के अनुसार वस्त्र धारण करते थे।² मासरेट के अनुसार अकबर बादशाह रेशम के कपड़ों पर सोने के सुंदर काम किये हुए वस्त्रों को धारण करता था।³ कभी-कभी बादशाह घोड़ी भी पहनता था। जहांगीर और शाहजहाँ भी सुसज्जित वस्त्रों का प्रयोग करते थे किंतु औरंगजेब सादी वेशभूषा में रहता था।

आभूषण

स्त्रियों और पुरुषों को आभूषणों से विशेष प्रेम था। स्त्रियाँ सिर से लेकर पैर तक कई प्रकार के आभूषण पहनती थीं।⁴ आभूषणों में कर्णफूल, बाली, चपाकली, गुलूबद, बाजूबद, गजरा, कगन, चूड़िया, बिछुआ, कड़े, नाक में फूल, लोंग आदि प्रचलित थे। कई विद्वानों की धारणा है कि नाक के आभूषण मुसलमानों के त्राने के बाद ही पहने जाने लगे। अबुल फजल ने सैतीस प्रकार के आभूषणों का उल्लेख किया है।⁵ हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमान आभूषण का कम प्रयोग करते थे। वे अधिकांशतः गले में तावीज पहनते थे। स्त्रियाँ हाथों पैरों में महावर और आखों में सुरमा लगाती थीं। चंदन का भी लेप करती थीं।

भोजन एवं पेय

मुगलकालीन भारत में हिंदू और मुसलमान लगभग एक सा भोजन करते थे। केवल मांस का प्रयोग मुसलमान अधिक करते थे। हिंदुओं में मांस कम खाया जाता था। अधिकांश हिंदू शाकाहारी थे। हुमायूँ ने स्वयं कुछ समय के लिए मांसाहार बंद कर दिया था। अकबर ने रविवार के दिन पशुबध पर प्रतिबध लगा दिया था। शुक्रवार और रविवार को स्वयं मांस भक्षण बंद कर दिया

1 डॉ० बेनी प्रसाद द्वारा अनूदित तथा स्वादमीर कृत कानून-ए-हुमायूँ नी, पृ० 60।

2 लोधी द्वारा अनूदित तथा बदायूनी कृत मु तख्त-उत-तवारीख, जिल्द 2, पृ० 168।

3 होम लैंड द्वारा अनूदित तथा मासरेट द्वारा लिखित दि कमेंटेरियस, पृ० 198।

4 डॉ० के० एम० अशरफ, वही पृ० 175।

5 डॉ० यूसूफ हुसेन, ग्लिपसेज आफ मिडीवल इंडियन कल्चर, पृ० 134।

था ।¹ जहागीर इन दो दिनों के अतिरिक्त बृहस्पतिवार को भी मांस नहीं खाता था ।² अब्दुल कादिर बदायूनी के मतानुसार 'अकबर ने मांस नहीं बरन लहसुन और प्याज खाना भी छोड़ दिया था ।³ मुसलमान चपाती और रोणी (ची लगा कर विशेष प्रकार से बनाई गयी रोटी) का प्रयोग करते थे । बगाल, गुजरात और दक्षिण में चावल का प्रयोग अधिक होता था । मुसलमानों के सामिष भोजन में कबाब, कीमा, पुलाव, जुजबिरियान, मीठा हलुआ तथा फालूदा सम्मिलित थे । मुसलमान लोग 'दस्तरखान' पर बैठ कर तश्तरियों में भोजन करते थे ।

हिंदुओं में पजाब, राजपूताना और बगाल के लोग मांस खाते थे । किन्तु साधारणतया रोटी, दाल, सब्जी का प्रयोग होता था । विशेष अवसरों पर पूड़ी कचौड़ी आदि का प्रयोग होता था । लोग खिचड़ी भी खाते थे । ये लोग अचार, खटाई और मसालो का सेवन भी शौक से करते थे । हिंदू लोग चूल्हे चौके⁴ की पवित्रता पर विशेष ध्यान रखते थे और भोजन करते समय निम्न-जातीय अथवा अहिंदू उन्हें छू नहीं सकता था ।

धार्मिक दृष्टि से निषिद्ध होते हुए भी अधिकांश मुसलमान (विशेषतया उच्च श्रेणी के) मद्यपान करते थे । अगूर, ताड़, खजूर और महुआ से शराब बनती थी । हिंदुओं में राजपूत लोग ही ज्यादातर शराब पीते थे । सम्राट बाबर शराब को अर्क कहता था । अकबर ने मद्य-निषेध की नीति अपनायी थी किन्तु जहागीर खूब शराब पीता था ।⁵ शाहजहा ने दक्षिण पर आक्रमण पर जाते समय शराब पीना छोड़ दिया था ।⁶ औरंगजेब ने मद्य-निषेध की नीति अपनायी थी ।⁷

अन्य नशीले पदार्थों में अफीम, पोस्त, भाग, गाजा, तम्बाकू का प्रयोग होता था । हुमायूँ की बहन गुलबदन ने स्वरचित ग्रन्थ हुमायूँ नामा⁸ में लिखा है कि हुमायूँ काफी मात्रा में अफीम खाता था । अकबर पोस्त का सेवन करता था ।⁹ हिंदू लोग प्रायः भाग और गाजा का सेवन करते थे ।

1. ब्लाकमैन द्वारा अनूदित आइन-ए-अकबरी, पृ० 64 ।
2. रोजर्स द्वारा अनूदित तुजुक-ए-जहागीरी, पृ० 1, 185 ।
3. लीवी द्वारा अनूदित मुतखब-उत-तवारीख, पृष्ठ 2, 313 ।
4. अशरफ, वही, 182 ।
5. राजर्स द्वारा अनूदित तुजुक-ए-जहागीरी, 2, 35 ।
6. बनारसी प्रसाद सक्सेना, हिस्ट्री आफ शाहजहा आफ डेलही, 27 ।
7. हरविन द्वारा अनूदित तथा मनुची कृत स्टोरिया दो मोगोर, 2, पृ० 5 ।
8. बेवेरिज द्वारा अनूदित, हुमायूँ नामा, 131 और आगे ।
9. विसेंट स्मिथ कृत अकबर दि ग्रेट मुगल, पृ० 336 ।

आमोद-प्रमोद

मुगलकाल में सम्राट् ने लेकर प्रजा तक मनोविनोद में विशेष रुचि लेते थे। घर के अंदर खेले जानेवाले खेलों में शतरंज, ताश, चौपड़, पचीसी आदि प्रमुख थे। कहा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम ताश का प्रचार बाबर ने किया था¹ और अकबर ने 'ताश' के भी अनेक खेल प्रचलित किये थे। शतरंज भारतीयों का प्रिय खेल था।² शतरंज के मैच हुआ करते थे। बाग बगीचे लगाना भी मनोरंजन के साधन थे। बाबर, हुमायूँ, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ आदि बादशाहों ने इसमें खूब रुचि ली थी। जहांगीर और शाहजहाँ ने कश्मीर का शालीमार बाग, लाहौर का शालीमार बाग, एतमादुद्दौला के मकबरे का बाग और ताज-महल के निकटस्थ एक बाग लगवाया था।

मैदान के खेलों में शिकार, पशुयुद्ध और चौगान (पोलो) विशेषतः शासक वर्ग के लोगों के मनोरंजन के साधन थे। अकबर ने एक विशेष प्रकार का शिकार निकाला था। इसमें बहुत से हकवे (शिकार की खोज करनेवाले) चालीस कोस के घेरे में जंगली जानवरों को घेरते थे और सम्राट् के पास लाते थे और सम्राट् हाथी पर सवार होकर उनका शिकार करता था।³ केवल सम्राट् ही हाथी और चीता का शिकार कर सकता था। नौका विहार भी अच्छा मनोरंजन का साधन था। दरबार के पास अनेक नौकाएँ रहती थीं। हुमायूँ नदी की सैर में विशेष रुचि रखता था। इसके अतिरिक्त कुश्ती, बाजीगरी और जादू के खेल, नकल, पतंग उड़ाना, आलमिचीनी, लपक-डडा आदि खेल खेले जाते थे।

नृत्य एवं संगीत मनोरंजन का प्रमुख साधन था। नगर में नर्तकियाँ उचित मूल्य पर उपलब्ध थीं। मुगल सम्राटों के जन्म दिन के अवसर पर नृत्य एवं संगीत आयोजित होते थे। अकबर संगीत प्रेमी था। तानसेन उसके नवरत्नों में से एक था। जहांगीर और शाहजहाँ भी नृत्य एवं संगीत में रुचि लेते थे। इनके काल में नृत्य और संगीत प्रचलित थे।⁴ किंतु औरंगजेब ने संगीत का जनाजा निकाल दिया।⁵

उत्सव तथा त्योहार

मुगलकाल में अनेक प्रकार के मेलों का आयोजन होता था। हिंदुओं के मेले

1 अशरफ, वही, 197।

2 सचाउ द्वारा अनूदित, अल्वरुनीज इंडिया, 1, 183।

3 डॉ० आर्शावादी लाल श्रीवास्तव कृत मुगलकालीन भारत पृ० 535।

4. डॉ० पी० एन० चौपड़ा कृत सम आस्पेक्ट्स आफ सोसायटी ऐंड कल्चर इन मुगल एज, पृ० 79।

5 मनुची कृत स्टोरिया दि मोनोर इरविन द्वारा अनूदित, 2, पृ० 8।

उनके धार्मिक तीर्थ स्थानों में लगते थे। इनमें काशी, प्रयाग, अयोध्या, उज्जैन, नैमिषारण्य, गया, द्वारका, मथुरा आदि प्रमुख तीर्थस्थल थे, जहाँ विशेष अवसरों पर या त्योहारों पर मेले लगते थे। मुसलमानों के मेले बहुधा मजारों पर लगते थे। इनमें अजमेर, सरहिंद, पानीपत, बहराइच, दिल्ली, मकनपुर और अजोधन आदि तीर्थस्थानों पर मेले लगते थे। मुगल दरबार में वर्ष में अनेक उत्सव होते थे, जिनमें जन-साधारण भाग लेते थे। इनमें शासकों का जन्मोत्सव प्रमुख था। इनमें शाहजादों को तोला जाता था।¹ कुछ त्योहारों का विशाल पैमाने पर आयोजन होता था, जिनमें हिंदू-मुसलमान सभी सम्मिलित होते थे। नवरोज (नववर्ष) का त्योहार एक तरह से राष्ट्रीय त्योहार था।² हुमायूँ ने मीना-बाजार का प्रचलन किया था। अकबर के काल में यह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था।³ मुस्लिम त्योहार इस्लाम के ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित थे। इन त्योहारों की तिथि चांद पर निर्भर करती थी। मुगलकाल में मुस्लिम त्योहार लगभग वही थे जो आजकल मनाये जाते हैं, यथा शब-ए-बरात,⁴ ईद-उल-फितर,⁵ ईद-उल-जुहा,⁶ मोहर्रम,⁷ बाराबफात⁸ आदि।⁹ आजकल की भांति

1 बलाकर्मन द्वारा अनूदित आइन-ए-अकबरी, 277।

2 वही, 286।

3 वही, 287।

4 यह त्योहार शाबान की 14वीं तारीख का मनाया जाता है, इसी दिन मोहम्मद साहब का देहांत हुआ था।

5 रमजान के मास के बाद जिस दिन चांद निकलता है।

6 इसे बकरोद भी कहते हैं। इस्लाम के इतिहास में हजरत इब्राहीम अपने पुत्र हजरत इस्माइल को ईश्वर की श्रद्धा में बलि चढ़ाने को तैयार हो गये थे, जिसपर ईश्वर ने उनके विश्वास और भक्ति से प्रसन्न होकर आकाश से पशु भेज दिये थे, जिनकी बलि दी गयी। इसीलिए इस अवसर पर पशुओं की बलि दी जाती है।

7 इसमें हजरत इमाम हसन और हुसेन का सम्मरण किया जाता है, जो कर्बला के युद्ध में सत्य के लिए शहीद हो गये थे। अतः यह शोक का त्योहार है।

8. यह रबी-उल-अव्वल की बारह तारीख को मनाया जाता है। यह त्योहार पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म एवं मृत्यु से संबंधित है। अतः खुशी का त्योहार है।

9. अन्य त्योहारों में ईद-मीलाद, आखिरी चहार शंवा, चहल्लूम आदि हैं, जो मुगल काल में मनाये जाते थे।

हिंदू त्योहारों की संख्या अधिक थी। कुछ त्योहार प्राचीन घटनाओं एवं कथाओं के आधार पर होते थे। कुछ त्योहार ऋतुओं से संबंधित होते हैं।¹ हिंदुओं के प्रायः सभी त्योहार हंसी-खुशी के होते थे। हिंदू त्योहारों में प्रमुख त्योहार बसंत पंचमी, होली, रक्षाबंधन,² दशहरा,³ दीपावली,⁴ शिवरात्रि⁵ आदि थे।⁶

स्त्रियों की दशा

हिंदू-समाज में स्त्रियों के अधिकार सीमित थे। वे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत पुरुष के संरक्षण में रहती थी।⁷ उन्हें पैतृक संपत्ति में भी अधिकार न था।⁸ हिंदू समाज में पुत्री का जन्म विशेष प्रसन्नता की बात नहीं समझी जाती थी। मंदिरों में स्त्रियाँ देवदासियों के रूप में रखी जाती थी, जो नृत्य एवं संगीत में भाग लेती थी। हिंदू धर्मशास्त्रों में बहुविवाह अच्छा नहीं कहा गया है। सामान्यतः राजा और उच्च वर्ग के लोग ही बहु-विवाह करते थे। मुसलमानों के भय एवं अत्याचार के कारण बाल्यावस्था में विवाह कर देने के लिए स्मृतिकारों ने नये नियम बनाये। कन्याओं का विवाह सात वर्ष की आयु से बारह वर्ष की आयु के बीच कर दिये जाने लगे थे।

मुस्लिम समाज में भी स्त्रियों की दशा खराब थी। वे विलासिता की सामग्री समझी जाती थी। बादशाहों के अंतःपुर का आकार बड़ रहा था। इनमें विधिवत विवाहिता स्त्रियों की संख्या कम और रखैलों की संख्या अधिक होती थी। अकबर के महल में लगभग 5000 स्त्रियाँ थी। आर्थिक दृष्टि से हिंदू स्त्रियों की अपेक्षा मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। मुस्लिम स्त्रियाँ अपने पिता की संपत्ति के एक निश्चित अंश की अधिकारिणी थी।⁹ किंतु हिंदू स्त्रियों को ऐसी कोई भी सुविधा प्राप्त न थी।

1. अशरफ, वही, पृ० 202।

2. यह भाई-बहन का त्योहार है। शाहजहाँ इसे निगाहदास्त कहता था। (रोजर्स द्वारा अनूदित तुजूक-ए-जहांगीरी, 1, 244)।

3. इसे विजयदशमी भी कहते हैं। इसी दिन राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी।

4. यह कार्तिक में मनाया जाता है। यह लक्ष्मी-पूजा का त्योहार है।

5. यह माघ मास में मनाया जाता है। यह शिव की पूजा का त्योहार है।

6. अन्य त्योहारों में रामनवमी, कृष्ण-जन्माष्टमी आदि आते हैं।

7. अशरफ, वही, 134।

8. तात्कालिक कवि तुलसीदास ने एक स्थान पर उनकी तुलना पशु से की है—'ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। यह सब ताड़न के अधिकारी'।

9. देखिये, कुरान।

मुसलमानों के आने के पूर्व भारतवर्ष में पर्दा-प्रथा नहीं थी, या बहुत कम थी। केवल विवाहिता हिंदू स्त्रियाँ धूँध काढती थी। किंतु मुसलमानों के आने के बाद हिंदुओं ने अपनी स्त्रियों की इज्जत बचाने के लिए पर्दा-प्रथा का कठोरता से पालन किया। मुसलमानों में खूब वर्दा होता था। राजमहल में घोर पर्दा और कठोर नियंत्रण के बावजूद व्यभिचार प्राप्त था। अकबर का समकालिक इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी लिखता है “यदि कोई युवती बिना पर्दा किये हुए सड़को एव बाजारों में घूमती हुई पायी जाती थी तो उसको वेश्यालय भेज दिया जाता था, वहा वह वेश्या का पेशा ग्रहण कर लेती थी।” मुगल काल में पर्दा-प्रथा इस सीमा तक पहुँच गयी थी कि उच्च वर्ग की स्त्रियाँ उपचार के लिए चिकित्सक के पास तक नहीं जा सकती थी। चिकित्सक उनके स्पर्श किये हुए कपड़े को सूँघ कर इलाज करते थे। यदि कोई स्त्री पर्दा नहीं करती थी तो उसे इसी कारण तलाक दे दिया जा सकता था। स्त्री होने के कारण जहागीर के शासन में नूरजहा का बढ़ते हुए प्रभाव लोगों को विशेष रूप से असह्य इसलिए हुआ कि वह स्त्री थी।

हिंदुओं और मुसलमानों के सामाजिक जीवन में विवाह का बड़ा महत्व था। दोनों समाजों में बाल-विवाह प्रचलित थे।¹ हिंदुओं में रजस्वला होने से पहले नहीं, तो रजस्वला होने पर शीघ्र ही बालिका का विवाह करने का चलन था। सम्राट् अकबर ने लड़कों के लिए कम से कम सोलह वर्ष और लड़कियों के लिए चौदह वर्ष विवाह की अवस्था निश्चित किया था। मुसलमानों में विवाह में निकाह एक महत्वपूर्ण रस्म थी। विवाह में लिखित अनुबंध की व्यवस्था थी, किंतु हिंदुओं में विवाह एक धार्मिक संस्कार था। तिलक, द्वारपूजा अग्निपरिक्रमा आदि विवाह की प्रमुख क्रियाएँ थी। मुसलमानों में तलाक की प्रथा थी किंतु हिंदुओं में नहीं। कुरान के अनुसार मुसलमान चार विवाह तक कर सकते थे किंतु हिंदुओं में बहुपत्नीत्व उच्च वर्ग तक ही सीमित था। अकबर ने बहुविवाह को रोकने का प्रयत्न किया था।² मुगल काल में बारात एक दिन से लगा कर दस दिन तक ठहरा करती थीं।

सामाजिक कुरीतियाँ

मुगलकालीन समाज में अनेक कुरीतियाँ प्रचलित थी। इन कुरीतियों ने रीति-रिवाजों का रूप धारण कर लिया था। उदाहरणार्थ हिंदुओं में सती-प्रथा का प्रचलन था। प्रायः उच्च वर्गीय कुछ हिंदू स्त्रियाँ अपने पति की मृत्युपरांत वैधव्य जीवन से मुक्ति पाने के लिए अपने मृत पति के शरीर के साथ (कभी-

1. असरफ, वही, पृ० 146।

2. ग्लाक मैन द्वारा अनुदित आइन-ए-अकबरी, 288।

कभी अकेले भी) चिता पर बैठ कर आत्मदहन करती थी।¹ इन्तबतूता लिखता है कि सती होने के पूर्व राज्य-स्वीकृति लेना आवश्यक था। मुगल शासकों ने सती प्रथा को हटाने के लिए उस पर प्रतिबन्ध लगाये थे।² दूसरी प्रथा जौहर थी। जब रणभूमि में पति की विजय की संभावना घूमिल पड़ जाती थी तो हिंदू स्त्रियाँ (विशेषकर राजपूत स्त्रियाँ) अपहृत होने की अपेक्षा अग्नि की ज्वाला में कूद-कर भस्म हो जाना बेहतर समझती थी। सतीत्व एवं लाज की रक्षा के लिए आरम बलिदान अपने में गौरवपूर्ण समझा जाता था मुगल शासकों ने इस जौहर प्रथा पर भी प्रतिबन्ध लगाये। वेश्यावृत्ति का प्रचलन प्राचीन काल से चला आ रहा था। प्राचीन काल में वेश्याएँ राज्य की आय वृद्धि का स्रोत थी। संभवतः इसीलिए इस सस्था को समाप्त नहीं किया गया। वेश्याएँ नृत्य एवं संगीत में भी दक्ष होती थी। वे मनोरंजन और यौन-सुख का साधन थी। अकबर ने वेश्याओं के निवास के लिए नगरों के बाहर स्थान प्रदान किया था, जिसे 'शैतानपुरी' कहा जाता था। दासप्रथा को राजकीय मान्यता प्राप्त थी। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को दास दासियों को रखने का शोक था। हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमानों में दास प्रथा का प्रचलन अधिक था। मुगल दरबार में भी दास दासियाँ रहती थी। दासियाँ बादशाहों की रखैल के रूप में रहती थी। इसके अतिरिक्त अमीर और उच्च अधिकारी भी दास दासी रखते थे। सम्राट् अकबर ने एक फरमान द्वारा युद्ध में बनाये हुए बंदियों को दास बनाने की प्रथा को बंद कर दिया था।

धार्मिक स्थिति

मुगल सम्राटों की धार्मिक नीति

बाबर और हुमायूँ ने हिंदुओं के प्रति जो नीति अपनायी थी उसमें असहिष्णुता का पट्ट दिखाई देता है। राणा सांगा से युद्ध करते समय बाबर ने उस युद्ध को जिहाद कहा था। उसने स्वधर्मियों को रसूम (कर) से मुक्त कर दिया था, जब कि हिंदुओं से कठोरता के साथ वसूल करता था।³ उसने कुछ मंदिरों को ध्वस्त कराया और मूर्तियों को नष्ट किया। शेरशाह ने भी जोधपुर के कुछ मंदिरों को ध्वस्त कराया था।

अकबर की नीति सिंहासनारोहण (1559 ई०) के प्रारम्भिक कुछ वर्षों तक धार्मिक मामलों में अनुदार थी। परंतु धीरे-धीरे वह मुल्लाओं के प्रभाव से

1 यदि मृतक व्यक्ति की अनेक पत्नियाँ होती थी तो ज्येष्ठ पत्नी पति के शरीर के साथ और शेष पत्नियाँ पुच्छ-पुच्छ भस्म होती थी।

2 हरविन द्वारा अनूदित तथा मानूची कृत स्टोरिया दो मोगोर 2, 97।

3 मेम्बायर्स आफ बाबर, 2, 281।

मुक्त हो गया और उसने हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनायी। उसने युद्धबंदियों को दास और मुसलमान बनाने की प्रथा पर 1562 में रोक लगाई। हिंदुओं को तीर्थ-यात्रा कर से मुक्त कर दिया। वह हिंदुओं के प्रति इतना सहिष्णु हो गया था कि 1564 ई० में उसने जजिया समाप्त कर दिया। उसने हिंदुओं के प्रति भेद-भावपूर्ण नीति का भी परित्याग कर दिया। इस प्रकार उसने हिंदुओं को मुसलमानों के समान नागरिकता प्रदान की। हिंदुओं को नये मंदिरों के निर्माण और पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने का अधिकार मिल गया। आमेर की राजपूत राजकुमारी से विवाहोपरांत उसने हिंदू रानियों को महलों के भीतर पूजा-पाठ की अनुमति दे दी थी।

उसने इस्लाम धर्म के सिद्धांतों को समझा। धार्मिक विचार-विमर्श करने के लिए इबादतखाने की स्थापना की। बाद को उसने इबादतखाना अन्य धर्मावलंबियों के लिए भी खोल दिया। सभी धर्मों का मार्ग और लक्ष्य समझने के बाद उसने अन्य धर्मों की उपासना पद्धतियों को भी अपना लिया और सभी धर्मों के त्योहारों में भाग लेने लगा। उसने 'दीन-ए-इलाही' नामक मत की स्थापना की जिसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों का सम्मिश्रण किया गया था। उसने हिंदुओं की भावनाओं का ध्यान रख कर ही स्वयं गौ-मांस का प्रयोग और सार्वजनिक रूप से गौ-वध बर्जित कर दिया।

अकबर ने प्रशासकीय एवं सैनिक पदों पर नियुक्ति की कसौटी योग्यता रखी, फलतः हिंदुओं को वजीर, सेनापति, सूबेदार आदि पदों पर नियुक्त किया जाने लगा। टोडरमल की पदोन्नति कर उसे प्रधान मंत्री और मानसिंह को सबसे बड़ा मनसबदार बना दिया गया। इसके अतिरिक्त उसने राजसत्ता के इस्लामीकरण के स्थान पर सम्राटों के दैवी अधिकार की स्थापना करके सर्वाधिक क्रांतिकारी पग उठाया। इस प्रकार भारत में लगभग 400 वर्षों से चले आ रहे मजहबी राज्य को उसने धर्मनिरपेक्ष राज्य में परिवर्तित कर दिया। यह उसके अपूर्व साहस, चारित्रिक शक्ति और राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचायक था।¹

अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की यह नीति जहांगीर के काल तक कुछ हेर-फेर के साथ किसी न किसी फर चलती रही। यद्यपि जहांगीर ने कुछ गैर मुस्लिमों को अपने धर्म में दीक्षित किया और जब उसे पता चला कि राजपूतों के हिंदुओं ने कुछ मुसलमान कन्याओं का धर्म-परिवर्तन कर उसने विवाह कर लिया है तो उसने इसे अवैध घोषित कर दिया और अपराधियों को दंडित किया।² किंतु

1. डॉ० आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव, वही, पृ० 4।

2. रोजर्स द्वारा अनूदित, तुजुक-ए-जहांगीरी, जिल्द 1 पृ० 83, 146, 322।

उसने हिंदुओं को विवश करके मुसलमान नहीं बनाया और न ही उनके नये मंदिरों के निर्माण में कोई बाधा डाली। ईसाइयों के प्रति वह मैत्रीभाव रखता था। सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियों में उसने भी योग्य दूसरे धर्मावलंबियों को स्थान दिया।

शाहजहाँ हिंदुओं के प्रति कुछ असहिष्णु हो गया। उसने दरबार में गैर इस्लामी उत्सव एवं रीति-रिवाजों का संपन्न कराना बंद करवा दिया और हिजरी को राष्ट्रीय संवत् बना दिया। शब-ए-बारात एवं ईद-मिलाद सरीखे कुछ त्योहारों को, जिनका मानना अकबर ने बंद करवा दिया था, उसने उनका मनाना फिर बालू किया। उसने 'सद्र-उस-सुदूर' की सत्ता पुनः स्थापित की और सुन्नी इस्लाम का प्रमुख रसक बन गया। उसने हिंदुओं पर पुनः यात्रा कर लगा दिये और मदिरा के निर्माण और उनके जीर्णोद्धार पर रोक लगा दी, किंतु कुछ लोगों के हस्तक्षेप के कारण यात्रा कर भी हटा लिये और मंदिरों के निर्माण आदि पर लगायी गयी रोक के आदेश वापस ले लिये। वह ईसाइयों के प्रति भी असहिष्णु हो गया किंतु संभवतः इसका कारण राजनीतिक था।

औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने अभी तक चली आयी धार्मिक नीति में परिवर्तन कर दिया। उसने अपने पुरखों की नीति की अवहेलना करके मुगल साम्राज्य में इस्लाम की प्रमुखता पुनः स्थापित की और गैरइस्लामी प्रथाओं को दरबार से समाप्त कर दिया। उसने नृत्य और संगीत को दरबार में बंद करा दिया और श्रोत्रोत्सा दर्शन-प्रथा समाप्त कर दी। उसने तुलादान रोक दिया और सिक्कों पर से कलमा हटा दिया जिसमें गैर मुसलमानों के स्पर्श से वह अपवित्र न हो। उसने हिंदू राजाओं द्वारा अपने मस्तक पर टीका लगवाना निषिद्ध कर दिया और हिंदू ज्योतिषियों को दरबार से निकाल दिया। उसने हिंदू मंदिरों और विद्यालयों को भी नष्ट करने के आदेश दिये थे। औरंगजेब जब शाहजादा ही था तभी से उसने अपनी धर्मांधता का परिचय देना शुरू कर दिया था। गुजरात के सूबेदार की हैसियत से अनेक मंदिरों को उसने गिरवाया था। औरंगजेब सिक्कों के प्रसिद्ध विद्वेष रखता था। उसने सिक्कों के गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म में दीक्षित हो जाने का आदेश दिया और उनके इकार करने पर उनका कत्ल करा दिया। उनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह को बंदी बनाने का आदेश दिया किंतु वे भाग गये। उसने राजकीय सेवाओं में भी हिंदुओं की संख्या कम कर दी थी। हिंदुओं पर पुनः यात्रा कर लगा दिया था और उनके कुछ त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने की मनाही कर दी थी।¹ उसने 1694 ई० में एक आदेश निकाला कि भराठों और राजपूतों को छोड़कर

1. देखिये, फतवा-ए-जालमगीरी।

कोई इराको, तूरानी अश्वों, हाथियों और पालकियों पर न सवार हो। हिंदुओं को सार्वजनिक रूप से अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने की मनाही थी। उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगा देने के अतिरिक्त अनेक चुंगी कर भी लगा दिये और मुसलमानों को चुंगी करो से मुक्त कर दिया। यह सब इसलिए किया गया था कि हिंदू तंग होकर इस्लाम स्वीकार कर लें। औरंगजेब की यह असहिष्णु नीति उसकी मृत्यु के बाद, बहादुरशाह के काल तक चलती रही किंतु उसके उत्तराधिकारी निर्बल और अयोग्य थे, और मराठों के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण उन्हें यह नीति त्याग देनी पड़ी।

विभिन्न मत

वैष्णव मत

मुगलकाल में वैष्णवों की चार शाखाओं का प्रभाव अधिक था यथा प्रथम धारा रामानुज के अनुयायियों की थी। इस परंपरा में लक्ष्मी नारायण के उपासक विशिष्टाद्वैत के समर्थक संपूर्ण भारत में विद्यमान थे। अनेक स्थानों पर इनके मठ थे, जिनमें रहकर वैष्णव सन्यासी अपने मत का प्रचार कर रहे थे। इस धारा का प्रभाव ब्राह्मणों में अधिक था। दूसरी धारा चैतन्य के अनुयायियों की थी। जो हरि-कीर्तन, नाम-जप और भावों की शुद्धता पर बल देते थे। इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में कीर्तन का प्रचार करके कृष्ण-भक्ति का प्रसार किया। तीसरी धारा वल्लभ के पुष्टिमार्गियों की थी। वल्लभ के पुत्र विट्ठल नाथ ने और पौत्र गोकुल नाथ ने इस संप्रदाय का प्रचार किया। इसके अनुयायी प्रतिमा की पूजा इस श्रद्धा एवं तन्मयता के साथ करते थे जैसे कि वह स्वयं श्रीकृष्ण हो। फलतः कृष्ण-प्रतिमा की सेवा सुश्रूषा होने लगी। इस परंपरा में अनेक कवि हुए जिन्हें अष्टछाप कहते हैं। उनमें सूरसागर के रचयिता सूरदास सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। राजस्थान की मीराबाई भी इस धारा से संबद्ध थी। सूर और मीरा के भक्तिपूर्ण पद बड़े लोकप्रिय हुए। चौथी धारा रामानंद के अनुयायियों की थी। इसमें राम की उपासना का विधान है। रामानंद की शिष्य परंपरा में अनेक निर्गुण धारा के सत थे, जिन्होंने भगवान को निर्गुण और निरजन कहने पर भी उनके लिए 'राम' शब्द का प्रयोग किया है। उनके पद भक्ति भावना से परिपूर्ण हैं और भाषा अति सरल है। इन संतों में दादू, मलूकदास, शिवदयाल आदि हुए हैं। इन्होंने भक्ति पर अधिक बल देकर जाति भेद को गौणता प्रदान की। इन संतों की भाषा अटपटी थी, जिससे उच्च वर्ग पर उनका प्रभाव नहीं पड़ा। इस वर्ग को रामानंदियों के दूसरे वर्ग ने प्रभावित किया, जिसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि तुलसीदास हैं। इन्होंने राम-भक्ति विषयक अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें रामचरित मानस और विनयपत्रिका सर्वप्रमुख हैं।

सूफी मत¹

इसकाल के सूफी संत बहदतुलबुजूद (अद्वैतवाद) के सिद्धांत में विश्वास करते थे। इस प्रकार वे भारतीय वेदांत मत से प्रभावित थे।² सूफी अल्लाह के साथ प्रेमी और प्रेमास्पद के सबंध को मानते थे। और अंतिम एकत्व लाभ करना उनकी साधना का लक्ष्य था। इस सिद्धांत के अनुयायियों में शेख अब्दुल कुदूस गगोह (मृत्यु 1537 ई०), मिया मीर लाहौरी (1550-1635 ई०), दारा के धर्म गुरु मुल्लाशाह बदख्शी और चिश्तिया एव कादिरिया शाखा के सत विशेष रूप से आते हैं। नक्शबदिया शाखा के सत इस सिद्धांत (बहदतुलब-जूद) के कट्टर विरोधी थे। वे 'अब्दियत' और 'बहदतुलसुहूद' (एकत्व की प्रतीति) को मानते थे। इस शाखा के सतों में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त है ख्वाजा बकी बिल्लाह। ये भारत में नक्शबदिया संप्रदाय के संस्थापक थे। इनके प्रमुख शिष्य शेख अहमद सरहिंदी थे। इनका प्रभाव कट्टर पथी इस्लाम को पुष्ट करने में इतना सहायक हुआ कि उन्हें मुजहिद (पुनरुद्धारक) कहा गया है। शाह बलीउल्लाह (1702-1768 ई०) भी नक्शबदिया शाखा के सत थे। इन्होंने बहदतुलबुजूद और बहदतुलसुहूद के सिद्धांतों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया।

मुगल काल में अनेक सूफी सत बादशाहों के संपर्क में आये। अकबर के काल में शेख सलीम चिश्ती का प्रभाव बहुत बढ़ गया क्योंकि उसने शाहजादा सलीम (जहांगीर) के प्राण बचाये थे। जहांगीर मुजहिद से रूढ़ हो गया था क्योंकि वह अखिल विश्व की आध्यात्मिक प्रभुता का दावा करता था। शाहजादा मिया मीर का भक्त था और दारा सत सरमद का। सरमद अपने विचारों के कारण औरंगजेब का कोपभाजन बना और उसे मृत्युदंड मिला। औरंगजेब की इस्लामी नीति पर मुजहिद के पुत्र ख्वाजा मोहम्मद मासूम का प्रभाव पड़ा।

कुछ सूफी सतों ने हिंदू-मुस्लिम सद्भाव बढ़ाने के लिए यत्न किया। अबुल फजल³ ने अकबर की नीति का समर्थन किया और हिंदुओं की प्रशंसा की। दारा ने अपने धर्म गुरु मुल्लाशाह बदख्शी के प्रभाव से अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें उनसे दोनों धर्मों के बीच भेद-भाव समाप्त करने का यत्न किया

1 विस्तृत विवरण के लिए देखिये, सल्तनतकालीन संस्कृति अध्याय में, सूफीवाद।

2 यह इस्लाम के सिद्धांत का थोड़ा विरोधी है। क्योंकि इस्लाम में व्यक्ति और अल्लाह का सबंध 'अब्दियत' अर्थात् प्रभु एव दास का है।

3. देखिए, आइन-ए-अकबरी।

गया। उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। मिर्जा जनजना भजहर (1699-1781 ई०) ने वेदों को अपौरुषेय स्वीकार किया।

सिख-मत¹

गुरुनानक² (1469-1538 ई०) की दृष्टि में हिंदू और मुसलमान समान थे। नानक के अनुयायी सिख (शिष्य) कहलाते थे। उनकी शिष्य परंपरा में दस गुरु हुए हैं, जिनमें अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे, जो औरंगजेब के समकालिक थे। प्रारंभ में सिख गुरुओं का रूप प्रायः रामानुजाचार्य और रामानंद आदि की शिष्य परंपरा के आचार्यों का था। किंतु शनैः शनैः यह शिष्य परंपरा एक पथ (मत) के रूप में परिणत हो गयी। सिखों के गुरु अर्जुन देव जहागीर का समकालिक था। जब शाहजादा खुसरो (जहागीर का ज्येष्ठ पुत्र) अपने पिता के प्रति विद्रोह करके लाहौर जा रहा था तो गुरु अर्जुन देव ने उसे आश्रय प्रदान किया था। फलतः गुरु बादशाह के कोपभाजन हुए और उन्हें मृत्यु दंड भोगना पड़ा। इस घटना ने सिख धर्म में क्रांतिकारी परिवर्तन किये। सिखों ने अपने को संगठित किया और सिख धर्म मात्र धार्मिक पथ न रह कर राजनीतिक शक्ति भी बन गया।

सिखों के नवें गुरु तेग बहादुर थे, जो औरंगजेब के समकालिक थे। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया लगाकर और उनके मंदिरों को गिरवा कर जिस हिंदू विरोधी नीति का आश्रय लेकर उनपर अत्याचार किये, उस नीति का गुरु तेग बहादुर ने धीरे विरोध किया। औरंगजेब को यह सहन नहीं हुआ और उसने गुरु पर बग़ावत का अभियोग लगाकर उन्हें मृत्यु दंड दिया। इससे सिखों में सनसनी फैल गयी और वे अपने गुरु का बदला लेने के लिए कटिबद्ध हो गये, किंतु एक छोटे पंथ के लिए एक शक्तिशाली सम्राट् का सामना करना सरल न था। इसलिए सिखों के दसवें तथा अंतिम गुरु गोविंदसिंह (तेगबहादुर के पुत्र) ने सिख मत को एक शक्तिशाली सैन्यशक्ति के रूप में संगठित कर हिंदू धर्मरक्षक के रूप में कार्य किया।

गुरु गोविंद सिंह ने पंजाब के पहाड़ों को अपना अड्डा बनाया और समय-समय पर मुगल छावनियों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। मुगलों ने गुरु गोविंद की शक्ति को समाप्त करने का बड़ा प्रयत्न किया। गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्रों को पकड़ कर उनकी हत्या कर दी। औरंगजेब की मृत्युपर्यन्त गोविंद सिंह ने मुगलों के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद

1. कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, 4, 244।

2. नानक के विषय में विस्तृत विवरण के लिए देखिए नवें अध्याय में भक्ति आंदोलन।

मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने लगी। अतः सिखों को अपने उत्कर्ष का मौका मिला। गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। उन्होंने यह व्यवस्था दी कि अविध्य में 'ग्रंथ साहब' ही सिखों के गुरु का कार्य करें। 'ग्रंथ साहब' में सिख गुरुओं की बाणी संग्रहीत की। गुरु गोविंद सिंह ने धार्मिक दृष्टि से 'ग्रंथ साहब' को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और सिखों का सैनिक नेतृत्व भी बंधा बैरागी को सौंप दिया। बदा ने गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की हत्या का बदला लेने के लिए सरहिंद पर आक्रमण किया और वहाँ के मुगल फौजदार को परास्त कर के सरहिंद पर अधिकार कर लिया। इसी नगर में गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को जीवित दीवार में चुनवाया गया था। सरहिंद पर अधिकार करने के बाद बदा मुगलों से सघर्ष करता रहा और उसने अनेक बार मुगलों को सकट में डाल दिया। अंत में 1716 ई० में बादशाह फर्रुखसियर ने उनका वध करवा दिया और अनेक सिखों का कत्ल कराया। किंतु सिख शक्ति निरंतर बढ़ती गयी और अंततोगत्वा सिखों ने पंजाब में अपने अनेक स्वतंत्र राज्य स्थापित किए।

दीन इलाही

धार्मिक रुझानों तथा सत्ता से असंतुष्ट होकर सम्राट् अकबर ने तर्कों को धर्म का मूलाधार मानकर प्रत्येक धर्म को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की थी। उसने धर्मांध व्यक्तियों के घृणा के भाव को दूर करने के लिए और धार्मिक विद्वेष को समाप्त करने के लिए विभिन्न धर्मों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया और इसका नाम 'तवहीदे-इलाही' (दैवी एकेश्वरवाद) रखा। यह विभिन्न धर्म के लोगों को सन्निकट लाकर सामाजिक-धार्मिक भ्रातृ संप्रदाय स्थापित करने का प्रयास था। इसकी रचना सुलहकुल (सहिष्णुता) के सिद्धांत को आधार मानकर की गयी थी। इसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों का सन्निवेश था।

1582 ई० में काबुल अभियान के उपरांत अकबर ने दरबारियों का एक सम्मेलन बुलावाया और उनके विचारार्थ 'दीनइलाही' नामक प्रस्तावित संप्रदाय का स्वरूप रखा। उसने इस बात पर बल दिया कि सभी संप्रदायों में एकता खाने के लिए उन्हें समन्वित करना चाहिए। जिससे सभी संप्रदायों की अच्छी बातों का उसमें समाहार हो सके। लगभग सभी दरबारी इस नवगठित संप्रदाय के सदस्य बन गये। अबुल फजल इसके प्रधान पुरोहित थे। दीनइलाही के सदस्य बनने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया थी—सदस्य बनने के इच्छुक व्यक्ति का प्रधान पुरोहित परिचय देता था। तब वह व्यक्ति अपनी पगड़ी उतार कर अपना सिर सम्राट् के चरणों में रखता था। सम्राट् उसे उठाकर उसकी पगड़ी उसके सिर पर रखता था और उसे शिस्त (अपना स्वरूप) प्रदान करता था। अपनी वर्धगाठ के अवसर पर प्रत्येक सदस्य को प्रीतिभोज देना आवश्यक था।

सदस्यों को भांस भक्षण वर्जित था। सदस्यगण अपने से बहुत बड़ी या बहुत छोटी उम्र की बाला से विवाह नहीं कर सकते थे। सदस्यों से सम्राट की सेवार्थ अपनी धनसंपदा, अपना मान सम्मान, जीवन एवं धर्म का बलिदान कर देने की अपेक्षा की जाती थी। बीरबल इसके सक्रिय सदस्य थे। दीन इलाही अकबर के देहावसान के साथ ही समाप्त हो गया। दीन इलाही की स्थापना में अकबर का महान् राजनीतिक उद्देश्य यह था कि वह इसके द्वारा हिंदू और मुसलमान धर्मों को संगठित कर मुगल साम्राज्य को दृढ़ता प्रदान कर राजनीतिक एकता स्थापित करना चाहता था। दीन इलाही के प्रवर्तक के रूप में उसने सार्वजनिक सहिष्णुता की नीति अपनाकर राष्ट्रीय आदर्शवाद का प्रमाण प्रस्तुत किया। बख्तिस्ताने मज्हाहब के लेखक श्री मोहसिन फानी ने दीन इलाही के कुछ मुख्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, यथा, 1 उदारता और उपकार 2 सासारिक इच्छाओं से विरक्ति 3 अपराधी को क्षमा करना 4 प्रत्येक के लिए विनित, कोमल और मधुर शब्दों का प्रयोग 5 संपर्क में आने वाले सभी लोगों के साथ सद्व्यवहार करना 6 आत्मा को ईश्वरीय प्रेम में समर्पण करना। अकबर के संपूर्ण जीवन दर्शन का सार यह था पवित्र 'शस्त्र' और पवित्र दृष्टि से कभी भूल नहीं होती। उसने देखा कि संकुचित विचार वाले धार्मिक कट्टरपंथी लोग समाज के लिए भय बने हुए हैं। अतः उसने सभी महत्त्वपूर्ण धर्मों के समन्वय करने का प्रयत्न किया और इसका नाम 'दीन इलाही' रखा। यह एक सामाजिक धार्मिक संस्था थी—एक ऐसा भ्रातृभाव था, जिसका आशय देश में निवास करने वाली विभिन्न जातियों को परस्पर मिलाना था। इसकी आधारशिला प्रेम, सच्चाई और धार्मिक सहिष्णुता पर रखी गयी थी और इसमें उन सभी धर्मों की अच्छी-अच्छी बातें सम्मिलित थी। अबुल फजल ने आइन-ए-अकबरी में दीन इलाही का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। उसके अनुसार दीक्षा संस्कार के लिए रविवार का दिन निश्चित था। इस दिन दीक्षा संस्कार अकबर स्वयं करता था। इसके बाद बादशाह उसे 'शस्त्र' (अपना स्वरूप) देता था जिस पर 'हू' (सत्यनाम) का शब्द अंकित किया होता था। श्री एम० राय चौधरी का विचार है कि शस्त्र एक प्रकार की अंगूठी होती थी, जो हीरे जवाहरों से जड़े हुए एक सुंदर बस्त्र में लपेटी हुई होती थी। दीन इलाही का सदस्य इसे अपनी पगड़ी के सिरे पर लगाता था। पवित्र शस्त्र और पवित्र दृष्टि कभी भूल नहीं करती यह पवित्र दीक्षित व्यक्ति को बार-बार दुहराना पड़ता था। सदस्यों के लिए कुछ अन्य नियम भी थे। सभी सदस्य एक दूसरे को मिलने के समय 'अल्ला हू अकबर, जल्ले जलाल हू' कह कर अभिवादन करते थे। सभी सदस्य अपने जन्म के महीने में मांस भक्षण नहीं कर सकते थे। दीन इलाही के सदस्य स्वेच्छानुसार अपनी

मृत्यु के बाद जलाये या दफनाये जा सकते थे। इसके सदस्यों से बादशाह की सेवा के लिए धन संपत्ति, मान-सम्मान जीवन और धर्म का बलिदान करने की अपेक्षा की जाती थी। दीनइलाही के सदस्य के लिए गर्भवती, वृद्धा, बंध्या तथा अल्पवयस्क कन्या के साथ सहवास अथवा विवाह वर्जित था और कसाइयों, मछिरों और चिड़ीमारों के वर्तनों को प्रयोग में लाने का निषेध था।

अन्य मत

ऊपर जिन मतों का उल्लेख किया गया है उनके अतिरिक्त कुछ अन्य ऐसे मत भी प्रचलित थे, जो प्राचीन काल से चले आ रहे थे। वैष्णवों के प्रभाव से शाक्तों एवं तान्त्रिकों का प्रभाव धूमिल पड़ गया था। शैव मत का प्रभाव एवं प्रचार कश्मीर में दक्षिण भारत तक व्याप्त था। इनके अनेक वर्ग थे, जिनकी पूजा पद्धतियों में थोड़ा ही अंतर था किंतु इनका दार्शनिक पक्ष पहले के समान ही दृढ़ बना रहा।

हिंदू मुस्लिम धर्मों में समन्वय

मुगलकालीन धार्मिक जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात हिंदू मुसलमानों के बीच पारस्परिक सद्भावनापूर्ण व्यवहार की वृद्धि है। कई हिंदू और सूफी सत्तों का भी यही प्रभाव पड़ा। सम्राट् अकबर की सद्भावनापूर्ण धार्मिक नीति ने इस सहयोग और सद्भावना को और अधिक दृढ़ किया। उसने हिंदुओं को पूण धार्मिक स्वतंत्रता दी। उसने संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। हिंदुओं के साथ विवाह संबंध किये। उन्हें उच्च पद दिये। इसके अतिरिक्त उसने 'दीन-इलाही' मत में सभी धर्मों की अच्छी बातों का समावेश किया। जिनका परिणाम बड़ा ही सतोषप्रद और हितकर रहा। जहांगीर के समय में भी बहुत हद तक यही स्थिति रही। शाहजहाँ ने इस नीति में थोड़ा परिवर्तन किया और अपेक्षाकृत अनुदार रहा। औरंगजेब ने अपनी असहिष्णुता की नीति कारण से दोनों धर्मावलंबियों के बीच विद्यमान मेलजोल की भावना पर कुठाराघात किया जिसके फलस्वरूप भीषण विद्रोह फैला, सांप्रदायिक दंगे हुए, ईर्ष्या बढ़ी और दोनों धर्मों को क्षति उठानी पड़ी और अंत में मुगल साम्राज्य का पतन हुआ।

शिक्षा और साहित्य

मुगल काल के प्रारंभिक चरण में शिक्षा को बड़ी प्रगति हुई।¹ बाबर स्वयं विद्वान् एवं शिक्षा प्रेमी था। उसने दिल्ली में एक मदरसा की स्थापना की, जिसमें इस्लामी विषयों के अतिरिक्त गणित, ज्योतिष एवं भूगोल आदि विषयों के अध्ययन की विशेष व्यवस्था थी। हुमायूँ भी स्वयं विद्वान् था और शिक्षा के

1 यूसुफ हुसेन, ग्लिम्पसेज आफ मेडिकल इंडियन कल्चर, 78।

प्रति जागरूक था। उसने विद्वानों को प्रोत्साहन दिया था। शेरशाह सूरी को भी शिक्षा में रुचि थी। उसने शिक्षा को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था और जौनपुर को उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बनाया।

अकबर स्वयं विशेष शिक्षा प्राप्त व्यक्ति न था, फिर भी उसने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन एवं सुधार किये। उसने निश्चय किया कि “प्रत्येक लड़के को नैतिकता, गणित और गणित से संबंधित धारणाओं, कृषि, ज्यामिति, ज्योतिष, शरीरविज्ञान, गृहविज्ञान, सरकारी कानून, औषधि, तर्कशास्त्र, भौतिक विज्ञान, मानव विज्ञान, धर्मशास्त्र, विज्ञान और इतिहास पर पुस्तकें पढ़ना चाहिए और सभी विषयों का ज्ञान धीरे-धीरे प्राप्त कर लेना चाहिए।”¹ उसने हिंदू मुसलमानों को शिक्षा के माध्यम से एक दूसरे के निकट लाने का प्रयास किया। उसने संस्कृत विद्यालयों में व्याकरण, न्याय और पतञ्जलि का भाष्य पढ़ाये जाने पर बल दिया।² उसका लक्ष्य था कि जो मुसलमान संस्कृत का अध्ययन करे उसे इन विषयों का ज्ञान भी हो सके। उसने आधुनिक युग के विषयों के पढ़ाये जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।³ उसने बेसिक शिक्षा प्रणाली में नवीन सुधारों द्वारा शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयास किया।⁴ अकबर ने इन सुधारों से मकतबों और मदरसों की दशा सुधर गयी और हिंदू अधिक संख्या में फारसी का अध्ययन करने लगे। इनमें माघो भट्ट, श्री भट्ट, विश्वनाथ, राम-किशन, बलभद्र मिश्र, वासुदेव मिश्र, विद्यानिवास, गौरी नाथ, गोपीनाथ, किशन पंडित, भट्टाचार्य, भगीरथ भट्टाचार्य, काशीनाथ भट्टाचार्य, महादेव, भीमनाथ, नारायण तथा शिवजी का नाम उल्लेखनीय है।⁵ इनमें से अंतिम चार वैद्य थे, जिन्होंने फारसी में औषधि विज्ञान पर ग्रंथ लिखे। अकबर ने हिंदुओं का फारसी पढ़ाने के लिए अनेक अध्यापक नियुक्त किये। इस प्रकार अकबर के शासनकाल में शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता का समावेश हुआ।

अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक विशाल सुंदर मदरसा स्थापित किया।⁶ आगरा में भी उसने एक मदरसा स्थापित किया था। आइन-ए-अकबरी के लेखक अबुल फजल अल्लामी ने स्वयं सीकरी में ‘मदरस-ए-अबुल फजल’ नामक संस्था की स्थापना की थी। अकबर की उपमाता माहम अंग्राह ने दिल्ली में

1. ग्लाकमैन द्वारा अनूदित आइन-ए-अकबरी, पृ० 289।

2. वही।

3. वही।

4. वही 288-89।

5. वही, 611-13।

6. वैवरिज द्वारा अनूदित अकबरनामा, 2, 531।

‘खैरुल मनाजिल’ नामक एक प्रसिद्ध मदरसा स्थापित किया था। अकबर ने व्यवसायिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया था। कारखानों में माल के उत्पादन के अतिरिक्त व्यवसायों का प्रशिक्षण भी दिया जाने लगा, जिसके लिए योग्य एवं अनुभवी कारीगरों की नियुक्ति की गयी।

जहागीर और शाहजहाँ के शासन काल में भी राज्य की ओर से शिक्षण-संस्थाओं को संरक्षण प्रदान किया गया। जहागीर के काल में तो आगरा शिक्षा का विशाल केंद्र बन गया था। शाहजहाँ ने भी अनेक मदरसों की स्थापना की। इनमें से जामा मस्जिद के निकट स्थापित मदरसा उल्लेखनीय है। उसने लेखकों और कवियों को आश्रय प्रदान किया और उन्हें प्रोत्साहित किया।¹ इनमें चंद्रभान ब्रह्मन, अब्दुल हकीम सियालकोटी और मुल्ला मोहम्मद फाजिल के नाम प्रमुख हैं। शाहजहाँ की पुत्री जहांगारा बेगम ने आगरा की जामा मस्जिद से सलग्न एक मदरसा स्थापित किया था।

औरंगजेब स्वयं शिक्षित एवं विद्वान् था। उसने शिक्षा के प्रसार में बड़ी रुचि ली और अनेक मदरसों की स्थापना की। उसने उदारता के साथ छात्रों को छात्रवृत्तियाँ और अध्यापकों को आर्थिक सहायता प्रदान की। उसने शाह बली उल्लाह के पिता शाह अब्दुर रहीम के नाम पर ‘मदरस-ए-रहीमियाँ’ नामक एक उच्च कोटि की संस्था की स्थापना की। शाह अब्दुर रहीम ने फतवा-ए-आलमगीरी में अपना साहाय्य प्रदान किया था। औरंगजेब के बाद मुगल सम्राटों ने मदरसा स्थापित करने की परंपरा को बनाये रखा और शिक्षा की उन्नति में अपना पूर्ण योगदान दिया।

मुगल काल में प्रचलित पाठ्यक्रम (हर्स-ए-निजामी) का विवरण 18 वीं शताब्दी में मुल्ला निजामुद्दीन ने दिया है।² इस पाठ्यक्रम में निम्नलिखित ग्यारह विषय थे और प्रत्येक के लिए पृथक्-पृथक् पुस्तकें थीं। विषयों के नाम थे— (अ) सर्फ (विभक्ति और क्रिया पदों के रूप), (आ) नह्ल (व्याकरण और वाक्य रचना), (इ) मतिक (तर्कशास्त्र), (ई) हिकमत (दर्शन), (उ) रियाजी (गणित), (ऊ) बालागट (साहित्य शास्त्र), (ए) फिक (न्याय शास्त्र), (ऐ) उसूल-ए-फिक (न्याय शास्त्र के सिद्धांत), (ओ) कलाम (तर्क विद्या), (औ) तफसीर (कुरान टीका), (अं) हदीस (परंपराएँ)।

कहा जाता है कि कुछ समय के बाद चार विषय और इस पाठ्यक्रम में मिला दिये गये, यथा (1) अदब (साहित्य), (2) फरायक (कर्तव्य), (3) मनाजरा (बाद विवाद) और (4) उसूले हदीस (हदीस के सिद्धांत)।

1. डॉ० बनारसी प्रसाद सक्सेना, हिस्ट्री आफ शाहजहाँ आफ डेलही।

2. निजामुद्दीन लखनऊ से 32 मील दूर ‘सिद्दाली’ गाँव में रहते थे।

यद्यपि देश की सभी मुस्लिम शिक्षा संस्थाओं में पाठ्यक्रम और अध्यापन पद्धति लगभग एक ही प्रकार की थी तथापि कुछ उच्च शिक्षा-केंद्रों में किसी एक विषय पर विशेष योग्यता दिलायी जाती थी, उदाहरणार्थ लखनऊ के फरंगी महल में न्याय शास्त्र की विशेष शिक्षा दी जाती थी। शाह बली उल्लाह का दिल्ली का मदरसा हदीस (परंपराओं और तफसीर (टीकाओं) के अध्ययन पर विशेष बल देता था। सियालकोट के मदरसा में नह्व (व्याकरण) पर विशेष बल दिया जाता था।

धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ को 'आलिम' और साहित्य के विशेषज्ञ को 'कामिल' की उपाधियों से विभूषित किया जाता था। इसके अतिरिक्त 'आलिम' और 'फाजिल' की उपाधियाँ दी जाती थी। गुरु और शिष्य के घनिष्ठ संबंध थे। यह अध्यापन प्रणाली पीढ़ी-दर-पीढ़ी से चली आ रही थी। परीक्षाएँ नहीं होती थी अध्यापकों की अनुमति से विद्यार्थी अगली कक्षा में जाते थे।

नारी शिक्षा

मुगल काल में सर्व साधारण बालिकाओं के मकतबों और मदरसों में पढ़ने का विवरण नहीं मिलता। संभवतः सार्वजनिक रूप से उनके पढ़ने का कोई प्रबंध न था। परंतु शाही परिवार और सपन्न परिवारों की बालिकाओं के लिए शिक्षा का प्रबंध रहा होगा, क्योंकि हुमायूँ की बहिन गुलबदन बेगम सुपठित विदुषी और फारसी लेखिका थी। उसने हुमायूँ नामा¹ नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की थी। अकबर की माता हमीदाबानू बेगम, माहम अनसा, सलीमा सुल्ताना बेगम, नूरजहाँ, चाँद सुल्ताना और मुमताज महल आदि सुशिक्षित स्त्रियाँ थी जो तत्कालीन राजनीति एवं सांस्कृतिक विषयों में विशेष रुचि लेती थी। मौसरेट लिखता है कि "अकबर शाहजादियों की शिक्षा-दीक्षा का बड़ा ध्यान रखता है। उन्हें मनुष्यों की नज़रों से दूर रखा जाता है। उन्हें लिखना पढ़ना सिखाया जाता है और बृद्ध स्त्रियाँ उन्हें अन्य बातों की शिक्षा देती हैं।"² उक्त कथन से अनुमान लगाया जा सकता है कि अतःपुर की स्त्रियों को शिक्षा दी जाती रही होगी शाहजहाँ की पुत्री जहानारा बेगम और औरंगजेब की पुत्री जैबुन्निसा सफल कवयित्री थी। जैबुन्निसा ने एक साहित्य अकादमी और एक पुस्तकालय की स्थापना की थी।

हिंदू शिक्षा

प्राचीन काल में तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे उच्च शिक्षा के

1. गुलबदन बेगम, हुमायूँ नामा।

2. मौसरेट, कमेंटारियस, पृ० 203।

विश्वविख्यात केंद्र अब न थे। मुगलकाल में हिंदू शिक्षण-संस्थाएँ केवल अपने लघु रूप में दृष्टिगत होती हैं। ये शिक्षण संस्थाएँ तीन प्रकार की थी, यथा पाठशालाएँ, विद्यालय और गुरुशालाएँ। पाठशालाओं में केवल प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। विद्यालय उच्च शिक्षा के केंद्र थे, जिनमें संस्कृत भाषा और साहित्य का अध्ययन कराया जाता था। इनमें पुराण, वेद, दर्शन, औषधि शास्त्र, ज्योतिष, काल-गणना, इतिहास और भूगोल आदि भी पढ़ाये जाते थे। कुछ विद्यालयों में मगीत, भक्ति योग, अलंकार कोष, तंत्र और मल्ल विद्या मिलायी जाती थी। एक तात्कालिक कवि ने मुगलकाल में पढ़ाये जाने वाले विषयों का उल्लेख किया है,¹ जो इस प्रकार है—विभिन्न शास्त्र, न्याय रसित, पंजिका टीका,² और अमर सिंह कृत अमर कोष और बड़ी कृत दशकुमारचरितम् और काव्य दर्शन आदि। छंद सूत्र नामक पिंगल और जैमिनी, भारतमित्र, कालिदास के मेघदूत, कुमारसम्भव आदि भी पाठ्य ग्रंथ थे।

वाराणसी, मथुरा, प्रयाग, अयोध्या, नवद्वीप (बंगाल) मिथिला, श्रीनगर आदि उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। वाराणसी के विषय में अबुल फजल³ ने लिखा है कि 'अनादि काल से यह हिंदुस्तान का मुख्य विद्या केंद्र था। देश के सुदूर-तम भागों के लोग बड़ी संख्या में विद्या प्राप्त करने यहां आते हैं और बड़ी श्रद्धापूर्ण लगन से अध्ययन करते हैं।'

अनेक शाहजान अपना संपूर्ण जीवन वेद शास्त्रों के पठन-पाठन में लगा देते थे और अपने आवास पर ही कुछ शिष्यों को शिक्षा देते थे। ये ही गुरुशालाएँ थीं। इनके विषय में प्रसिद्ध यात्री बर्नियर ने कहा है 'अध्यापक नगर के विभिन्न भागों में निजी आवासों में और मुख्य रूप से नगर के लगे उन बागों में रहते हैं जिनमें कि धनी व्यापारियों ने उन्हें रहने की अनुमति दी है। इनमें कुछ अध्यापकों के चार शिष्य, कुछ के छ या सात और बहुत ही सुप्रसिद्ध के 12 या 15 शिष्य होते हैं। साधारणतया ये छात्र 10-12 वर्ष तक अपने-अपने गुरुओं के साथ रहते हैं।'⁴ बर्नियर किसी कारणवश भारत में उच्च शिक्षा के केंद्र नहीं देख सका, किंतु उच्च शिक्षा के विकास का उल्लेख प्रसिद्ध योरोपीय यात्री टेब-नियर (दिसंबर 1665) ने किया है। इसने वाराणसी में राजा जयसिंह द्वारा स्थापित विद्यालय की कार्यप्रणाली का वर्णन किया है।⁵ नवद्वीप (बंगाल) सर्वा-

1. मुकुंदराम कृत कवि ककण चंडी।

2. औषधि ग्रंथ, विजय रसित की टीका।

3. आइन-ए-अकबरी।

4. कांसट बिल द्वारा संपादित बर्नियर ट्रेवल्स, पृ० 334 और आगे।

5. टैबनियर ट्रेवल्स, भाग 2, 234 और आगे।

बिक प्रसिद्ध विद्या केंद्र था जहाँ देश के विभिन्न भागों से विद्यार्थी उच्च शिक्षा के (विशेषकर नव्य न्याय) अध्ययन के लिए आते थे। सोलहवीं शताब्दी के वृन्दावनदास ने नवद्वीप के प्रख्यात अध्यापकों की प्रशंसा की है। रघुनाथ शिरोमणि ने तत्त्व चिन्तामणि पर एक टीका लिखी है। वे संभवतः नवद्वीप में नव्य न्याय के प्रणेता थे। वहाँ तर्कशास्त्र की एक अकादमी थी।¹ इसके अतिरिक्त मिथिला (उत्तरी बिहार) भी विद्या का प्रख्यात केंद्र था। कहा जाता है कि नवद्वीप के प्रसिद्ध तर्कशास्त्री वासुदेव सार्वभौम ने मिथिला में अध्ययन किया था और नवद्वीप के अनेक विद्यालयों ने मिथिला के अध्यापकों से प्रेरणा ली थी। शाहजहाँ के काल में भी मिथिला की ख्याति थी।²

बालिकाओं के लिए कोई पृथक् विद्यालय नहीं था। प्रारम्भ में वे बालकों के साथ ही पढ़ती थीं, किंतु उच्च शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। संभवतः वे अध्यापकों के द्वारा घर में ही उच्च शिक्षा प्राप्त करती थीं। क्योंकि तात्कालिक साहित्य³ में भी सुशिक्षित स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। इच्छावती नामक स्त्री साहित्य, काव्य और संगीत तथा रुक्मिणी व्याकरण, पुराणों, स्मृतियों, शास्त्रों, वेद-वेदांगों में निपुण थी। इसके अतिरिक्त नर्तकिया और वेश्याएँ भी थीं जो नृत्य एवं संगीत में पारंगत होती थीं।

फारसी साहित्य का विकास

भारत में मुगल वंश का प्रथम सम्राट् बाबर स्वयं तुर्की और फारसी का एक विद्वान् लेखक और कवि था।⁴ उसने तुजुक-ए-बाबरी⁵ नामक अपनी आत्म-कथा तुर्की भाषा में लिखी थी। जब वह भारत आया तो मध्य एशिया से अनेक कवि और इतिहासकार साथ लाया था।⁶

बाबर का पुत्र हुमायूँ रवय विद्या प्रेमी था और विद्वानों की कद्र करता था और उन्हें आश्रय प्रदान करता था। उसके दरबार में ख्वादामीर और बयाजिद नामक इतिहासकार थे। हुमायूँ इस्लाम धर्म के अतिरिक्त तुर्की, फारसी साहित्य,

1 विद्याभूषण, हिस्ट्री आफ इंडियन लाजिक पृ० 461-89।

2. आइन-ए-अकबरी।

3 भारत चंद्र कृत विद्या सुंदरी।

4. एस० एम० जाफर कृत मुगल एंपायर, पृ० 27-28।

5. मेम्बायर्स आफ बाबर।

6. कवियों में अयुल बाहिदफरीगी, नादिर समरकंदी, ताहिर ख्वादी और इतिहासकारों में जैन-उल-आब्दीन ख्वाफी, मिर्जा हैदर बोखलत, के नाम प्रमुख हैं।

दर्शन, ज्योतिष और गणित का ज्ञान रखता था। उसकी बहुत गुलबदन बेगम ने सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ हुमायूँनामा की रचना की थी।

अकबर का शासनकाल भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक पुनरुत्थान का युग था। अकबर की सहिष्णु एवं उदार नीति उसके विद्याप्रेम और कुशल प्रशासन के फलस्वरूप स्थापित आंतरिक शांति एवं समृद्धि ने साहित्य के विकास में विशेष योग दिया। इस काल के फारसी साहित्य को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम मौलिक रचनाएँ और दूसरे अनुवाद। मौलिक रचनाओं में काव्य ग्रंथों और गद्य ग्रंथों का विशेष महत्त्व है। अबुल फजल के अनुसार अकबर के दरबार में अनेक कवि थे, जिन्होंने अनेक दीवान और मसनविया लिखी।¹ शेख अबुल फैज फैजी को इस काल का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जा सकता है। वह राज-कवि था। अकबर ने उसकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर 'मालिक-उद-शोहरा' (कविराज) की उपाधि दी थी।² उसका प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ नल्लदमन है। उसकी रचनाओं में अद्भुत कल्पना शक्ति है। उसने अनेक कसीदों की रचना की है। इसके काल में कुछ ऐसे भी कवि थे जो बाहर (ईरान आदि) से अपनी रचनाएँ भेजते थे। गद्य लेखन के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक ग्रंथ और कुरान की अनेक टीकाएँ लिखी गयीं। अबुल फजल अल्लामी ने आइन-ए-अकबरी और अकबर नामा, अब्दुल कादिर बदायूनी ने मुँतख्ब-उत-तबारोख³ निजामुद्दीन अहमद ने तबकात-ए-अकबरी,⁴ जौहर ने तजकिरात-उल-बाकियात और गुलबदन बेगम ने हुमायूँनामा नामक ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की। इस काल में कुछ अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना हुई यथा मुहम्मद आरिफ कंधारी कृत तारीख-ए-अकबरशाही, अब्बास सागानी कृत तुहफा ए-अकबरशाही उर्फ तारीख शेरशाही, मौलाना अहमद तथा अन्य द्वारा रचित तारीख-ए-अल्फो, मोहम्मद कासिम हिंदू शाह कृत तारीख-ए-फरिश्ता, अहमद यादगार कृत तारीख-ए-सलातोन-ए-अफगाना, शेख नूहलहक कृत जव्वत-उत-तबारोख, शेख अहलदाद फैजी सरहिंदी कृत अकबरनामा तथा बकाया।

अकबर ने हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के समन्वय स्थापित करने के लिए अनेक पुस्तकों का अनुवाद कराया तथा अनुवाद विभाग की स्थापना की। इसके अंतर्गत संस्कृत, अरबी, तुर्की, और ग्रीक भाषाओं के अनेक ग्रंथों का अनुवाद

1. ब्लाकमैन द्वारा अनूदित आइन-ए-अकबरी। पृ० 618।

2. वही। उसने बाद को फयाजी नाम से भी रचनाएँ की।

3. यह ग्रंथ अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर के काल में प्रकाशित हुआ।

4. इसे तवारीख-ए-निजामी भी कहते हैं।

राजभाषा फारसी में कराया। इस योजना के अंतर्गत जिब-ए-बबोब-ए-भिरजई के एक भाग का फारसी में अनुवाद हुआ। ज्योतिष ग्रंथ तजक और तुजुक बाबरी फारसी में अनुवाद किये गये। अरबी ग्रंथ मुजमुल-मुल्बान का अनुवाद हुआ। अबुल फजल ने अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया। नकीब खा बदायूनी और शेख सुल्तान द्वारा महाभारत का फारसी में रज्जनामा नाम से अनुवाद किया गया। रामायण का भी अनुवाद हुआ। फंजी ने गणित के संस्कृत ग्रंथ खीलावती और मौलाना शेरी ने कश्मीर का इतिहास (संस्कृत) का अनुवाद किया। अबुल फजल ने पंचतंत्र की कथाओं का अनवर-ए-साहिबी के नाम से अनुवाद किया और फंजी ने नल दमयंती की कथा का अनुवाद फारसी में किया।

जहागीर स्वयं अपने पितामह के समान उच्च कोटि का विद्वान् और समा-लोचक था। इसने तुजुक-ए-जहांगीरी¹ नामक आत्मकथा फारसी में लिखी।² उसने भी अनेक विद्वानों संरक्षण प्रदान किया। इनमें से मोतमद खा ने हुकमा-ल्लामा-ए-जहांगीरी और कामदार खा ने मआसीर-ए-जहांगीरी नामक विख्यात ग्रंथों की रचना की। इसके अतिरिक्त कुरान पर भाष्य लिखे गये और काव्य रचना हुई किंतु अनुवाद कार्य न हो सका।

शाहजहा का काल मुगलकाल का स्वर्ण युग कहलाता है। इस काल में प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति हुई। साहित्यिक क्षेत्र में भी अछूता न रहा। उसने विद्वानों और कवियों को संरक्षण प्रदान किया।³ इनमें अबूह तालिब कलीम, हाजी मोहम्मद जान और चब्रभान ब्रह्मन विशेष उल्लेखनीय हैं। उसने कलीम को राजकवि नियुक्त किया, जिसने साकीनामा लिखा। उसके दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाबनामा लिखा। अमीन काजविनी ने एक अन्य शाबनामा लिखा। सौदाई गीलानी फरसी का कवि था। इनायत खा ने शाहजहा-नामा और मोहम्मद सालिह ने अमल-ए-सालिह की रचना की। शाहजहा का ज्येष्ठ पुत्र द्वारा⁴ अरबी, फारसी और संस्कृत का ज्ञाता था। उसने सूफीदर्शन पर ग्रंथ लिखे। शाहजहा ने अनुवाद कार्य में रुचि ली। द्वारा शिकोह ने कुछ उपनिषदों भगवद्गीता और योगवशिष्ट नामक ग्रंथों का अनुवाद किया। इबून

1. इसमें 17 वर्षों का व्योरा स्वयं जहागीर ने और दो वर्षों का मोतमद खा ने लिखा।

2. डॉ० बेनी प्रसाद कृत हिस्ट्री आफ जहांगीर, 418।

3. डॉ० बनारसी प्रसाद सक्सेना, हिस्ट्री आफ शाहजहा आफ डेलही ५० 246।

4. दारा ने सफीनत-उल-औकिया, मकम-उल-बहुरैन की रचना की।

हरकरन ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया। मुंशी बनवाली दास ने प्रबोध चंद्रोदय का फारसी में अनुवाद किया।

औरंगजेब एक उच्च शिक्षा-प्राप्त व्यक्ति तथा इस्लामी धर्मशास्त्र और न्याय शास्त्र का ज्ञाता था। कविता में उसकी रुचि नहीं थी। वह ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे जाने के पक्ष में नहीं था, तथापि उसके संरक्षण के बिना भी कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गये। इनमें से ख्वाकी खा क़ुत मुस्तफ़ा-उल-लुबाब, मिर्जा मोहम्मद काजिम क़ुत आलमगीरनामा, साकी मुस्ताद क़ुत मासीर-ए-आलमगीरी, ईश्वर दास नागर क़ुत फतुहात-ए-आलमगीरी और भीमसेन कायस्थ बुरहानपुरी क़ुत मुस्त-ए-बिलकुदा नामक ग्रंथ उल्लेखनीय हैं। औरंगजेब के संरक्षण में उस्मा लोगों ने फतवा-ए-आलमगीरी नामक वृहत् संहिता की रचना की। इसमें इस्लामी कानून का पूरा विवरण है। औरंगजेब के उत्तराधिकारी फारसी साहित्य को विकास एवं संरक्षण प्रदान करते रहे।

उर्दू का विकास

मुगल सम्राट् बाबर ने तुर्की में लिखित अपनी आत्मकथा 'तुजुक-ए-बाबरी' में उर्दू (हिंदवी) के शब्दों का प्रयोग किया है, यथा हाथी, पान, गिलहरी, दोपहर आदि।

अकबर ने हिंदू मुसलमानों को सन्निकट लाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया। जातीय मिश्रण के फलस्वरूप भाषा का मिश्रण हुआ। अतः उर्दू या हिंदवी की लोकप्रियता बढ़ने लगी।¹ अब बोलचाल की भाषा के साथ-साथ इसका साहित्य भी विकसित होने लगा था। शाहजहाँ और औरंगजेब के काल में यह और विकसित हो गयी थी और उसी समय से उर्दू शायरी की परंपरा विकसित होने लगी थी। शाहजहाँ के दरबारी पं० चंद्रभानू ब्रह्मन² शायरी करते थे। दूसरे उर्दू कवि अब्दुल गनी कश्मीरी³ ने उर्दू कविता के विकास में पूर्ण योगदान किया। इन्हीं कवियों के पदचिह्नों पर चलकर शम्सउद्दीन 'बली'⁴ ने

1. अकबर के काल में 'हिंदवी' को लोग 'रेस्ता' के नाम से जानने लगे थे।

2. इनकी गजल का एक शेर—

“खुदा ने किस शहर के अंदर हमन को लाय डाला है।
न दिलबर है, न साकी है न शीशा है न प्याला है।”

3. इनका शेर है—

“दिल यों खियाले जुल्फ में फिरता है नारा जन।
तारीक शब में जैसे कोई पासबां फिरै॥”

4. इनका जन्म औरंगाबाद में 1668 ई० में हुआ था। अहमदाबाद में मौलाना बहीउद्दीन के मदरसा में उच्च शिक्षा ग्रहण की।

उर्दू कविता में बड़ी ख्याति अर्जित की। उन्हें आधुनिक उर्दू साहित्य का जन्म-दाता माना गया है। उन्होंने दिल्ली में (1700 ई०) सूफी कवि शाह सादउल्ला गुलशन के संपर्क में आकर उर्दू में शायरी अरंभ की। मुगल सम्राट् मोहम्मद शाह के निमंत्रण पर वे दिल्ली आए और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचनाएं मुगल सम्राट् को सुनायी।¹ बली के समय उर्दू कविता का तीव्र गति से विकास हुआ। इनके बाद आबरू आरजू, हातिम, मजहर, जानजाना, मीर, दर्द और सौदा नामक उस्ताद हुए जिन्होंने उर्दू शायरी को समृद्ध बनाया।² बाद में उर्दू कवि दो स्कूलों में विभक्त हो गये। लखनऊ स्कूल और दिल्ली स्कूल। लखनऊ स्कूल के अंतर्गत आतिश, नासिखा, मीर, अनीस आदि स्वनामधन्य उर्दू शायर हुए। दिल्ली स्कूल के अंतर्गत जौक, गालिब और मोमिन सरीखे प्रख्यात शायर हुए। गालिब ने अपनी रचनाओं में तर्क और दर्शन का समावेश किया।³

सैयद सुलेमान नदवी के अनुसार “आजकल बाज फाजिलों ने पंजाब में उर्दू और पंजाब में बाज अहले दकन ने दकन उर्दू और बाज अजीजों ने गुजरात में उर्दू का नारा बुलंद किया। लेकिन हकीकत यह मालूम होती है कि हर मुस्ताज सूबे की मुकामी बोली में मुसलमानों की आमद व रफ्त और मेलजोल से जो तमगूरात हुए उन सबका नाम उर्दू रखा गया है।”⁴

हिंदी साहित्य का विकास

मुगलकाल में हिंदी का साहित्यिक भाषा के रूप में द्रुत गति से विकास हो रहा था। अकबर के शासन काल के पूर्व हिंदी काव्य का पर्याप्त विकास हो चुका था। अकबर की हिंदुओं के प्रति सहिष्णु नीति के फलस्वरूप बौद्धिक एवं साहित्यिक प्रगति के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो गया। परिणाम स्वरूप हिंदी कवियों द्वारा उच्चकोटि के काव्य ग्रंथ लिखे गये। इन कवियों में तुलसी-

1. इनकी गजल के दो शेर ये हैं—

“फिर मेरी खबर लेने वह सैयाद न आया।

शायद कि मेरा हाल मेरा याद न आया ॥” और

“आरजू चरम-ए-कौसर नहीं, तिब्ना लब है शर्बते दीवाह नहीं।”

- 2 बली के संबंध में मीर का एक शेर इस प्रकार है—

“खूंगर नहीं कुछ यूँ ही हम रेखता गोई के,

माशूक जो अपना था बाशिदा दकन का था ॥”

3. एक उदाहरण देखिए—

“रंज से खूंगर हो इंसा तो मिट जाता है रंज,

मुश्किलें इतनी पड़ी मुश्क पर कि आसा हो हो गयी।”

4. सैयद सुलेमान नदवी, मकालाते-उर्दू, पृ० 51।

दास, सूरदास, अब्दुल रहीम खानखाना, रसखान और बीरबल सर्वाधिक विख्यात हैं। तुलसीदास ने अनेक उच्च कीर्ति के ग्रंथ लिखे जिनमें रामचरितमानस सर्वाधिक लोकप्रिय है। वे राम के उपासक थे। रामचरितमानस एक श्रेष्ठ महाकाव्य है और तुलसीदास एक महान् प्रतिभाशाली कवि और उनके चरित्रनायक अपने वीर युग के सजीव पात्र हैं। हिंदी के दूसरे प्रख्यात कवि सूरदास हैं जिन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। उनका ग्रंथ सूरसागर बड़ा ही लोकप्रिय ग्रंथ है। यह मुक्तक छंदों की रचना है। सूर कृष्ण के उपासक थे। उनका बाल मनोविज्ञान का ज्ञान अद्भुत था। वे अकबर के दरबार से संबंधित थे। अकबर के काल में अनेक ऐसे मुसलमान हिंदी कवि हुए, जिन्होंने भारतीय संस्कृति की सफल व्याख्या की है। इन लेखकों में अब्दुर रहीम खानखाना प्रमुख है जो फारसी, अरबी, तुर्की और संस्कृत के विद्वान् तथा हिंदी के श्रेष्ठ कवि थे। ये तुलसीदास के मित्र थे। इसके लिये सहस्रों पद उपलब्ध हैं। कृष्ण को आराध्य मानकर रचना करने वाले मुसलमान कवि रसखान का इस युग के कवियों में निजी स्थान है। वे कृष्ण-भक्त कवि थे। उन्होंने वृन्दावन में कृष्णलीला का वर्णन किया है। अकबर के अतिरिक्त उसके दरबारी बीरबल, मानसिंह और टोडरमल हिंदी कविता प्रेमी और कवियों के आश्रयदाता थे। अनुश्रुति है¹ कि अकबर स्वयं हिंदी का कवि था। अकबर के काल में हिंदी के प्रसार इतना हुआ कि गांवों में भी जमीनदारों के सरक्षण में अनेक हिंदी कवि आश्रय पाने लगे थे।²

जहांगीर के काल में हिंदी साहित्य का प्रसार होता रहा। उसने जदूप गोसाईं, राममनोहर लाल, बूटा तथा वृक्ष राज और किशन दास आदि हिंदी के विद्वानों को प्रश्रय दिया था। इस काल के सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कविकेशव दास थे जिनकी अमर काव्य कृतियों में रामचंद्रिका सर्वाधिक प्रख्यात है। इनकी कविप्रिया और अलंकार मञ्जरी उस युग के पिंगल और छंद शास्त्र के अनुसार आदर्श कृतियाँ हैं। जहांगीर का अनुज दानिचंद हिंदी का कवि था।

शाहजहाँ ने भी अपनी वंश परंपरा का अनुसरण करते हुए हिंदी के प्रसार में योगदान दिया। उसने तिरहुत के दो हिंदी कवियों को खिलअत और प्रत्येक को सोलह सहस्र रुपये का पुरस्कार देकर सम्मानित किया। शाहजहाँ के काल के कवियों में सुंदर कविराम चित्तामणि, मतिराम, देव, बिहारी और कबीर आचार्य उल्लेखनीय हैं। प्रख्यात कवि हरिनाथ, शिरोमणि मिश्र और बेदाग राय उसके दरबारी कवि थे। शाहजहाँ ने सुंदर कविराम को राजदूत के पद पर नियुक्ति करके सम्मानित किया है। मिर्जा राजा जयसिंह सुविख्यात कवि बिहारी

1. आइन-ए-अकबरी, 1, 520।

2. मिश्र बंधु विनोद और रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास।

के संरक्षक और आश्रयदाता थे। इसके अतिरिक्त पण्डितों के प्राणनाथ और अहमदाबाद के दादू भी हिंदी के सुविख्यात कवि थे। इन दोनों कवियों ने दोनों धर्मों में सद्भाव उत्पन्न करने के लिए सफल प्रयास किया। ये प्राणनाथी और दादू-पंथी संप्रदायों के प्रवर्तक थे।

शाहजहा के शासन काल के उत्तरार्द्ध (1643 ई०) से हिंदी साहित्य का तीसरा युग (रीतकाल) प्रारंभ होता है। कुछ विद्वानों ने इसे भृंगार रस की प्रधानता के कारण 'भृंगार काल' कहा है। इसी को 'कला काव्य' और अलंकृत युग भी कहा गया है। यह इसलिए कि इस युग का रचनाशिल्प कलात्मकता और अलंकरण पर अधिक बल देता रहा था।

औरंगजेब के शासनकाल में हिंदी को क्षति पहुँची। यद्यपि हिंदी के प्रति उसका रुख कठोर था, तथापि अनेक हिंदू राजाओं ने हिंदी के कवियों को प्रोत्साहन दिया भूषण, मतिराम और बृन्द आदि कवियों ने हिंदू राजाओं के संरक्षण में अपनी अमर कृतियों का सृजन किया। किंतु राज्य संरक्षण के अभाव में 18 वीं शताब्दी में हिंदी की काव्य शैली और भावों का ह्रास होने लगा।

संस्कृत साहित्य का विकास

बाबर और हुमायूँ ने हिंदी की भाँति संस्कृत में भी रुचि नहीं ली। किंतु अकबर ने संस्कृत को भी प्रश्रय दिया। संस्कृत के अनेक कवि और विद्वान् उसके दरबार में थे। अकबर उनकी कविता को सुनकर उनसे हिंदू विचारधारा पर विचार विमर्श करता था। अकबर ने सर्वप्रथम फारसी प्रकाश नामक फारसी संस्कृत शब्दकोश संकलित कराया। इस काल के हिंदू पंडितों एवं जैनाचार्यों ने अनेक ग्रंथों की रचना की। दरभंगा के महेश ठाकुर ने संस्कृत के अकबरकालीन इतिहास लिखा।¹ जैन विद्वान् पद्मसुंदर ने अकबर शाही भृंगार वर्णन की रचना की। दूसरे जैन विद्वान् सिद्धिचंद्र उपाध्याय ने भानुचंद्र चरित की रचना की। तीसरे जैन विद्वान् देव विमल ने संस्कृत में हीर सौभाग्यम् की रचना कर उसे हीर विजय सूरि को समर्पित किया। इसमें जैन भिक्षुओं की गतिविधियों, जैन आचार-व्यवहारों एवं त्योहारों का विवरण मिलता है। हीर विजय के एक शिष्य ने कुपास्तार कोष लिखा।

जहांगीर ने अपने पिता का अनुसरण कर संस्कृत के विद्वानों और कवियों को आश्रय प्रदान किया। शाहजहा ने भी अपने पूर्वजों की नीति का अनुसरण किया और संस्कृत के विद्वानों को प्रश्रय दिया। रस गंगाधर और गंगालहरी के

1. इसे गंगा ओरियंटल सिरीज ने अनूप संस्कृत लाइब्रेरी बीकानेर से प्रकाशित किया।

रचयिता पंडित राज जगन्नाथ शाहजहा के राजकवि थे। एक और संस्कृत के विद्वान् कवीन्द्र सरस्वती भी शाहजहा के दरबारी और कृपापात्र थे। इसके अतिरिक्त अन्य संस्कृत कवि भी थे, जिनका नामोल्लेख इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने किया है। औरंगजेब और उसके बाद के मुगल शासकों ने संस्कृत के साथ बिल्कुल न्याय नहीं किया फलतः संस्कृत की उन्नति न हो सकी। बंगला साहित्य

मुगलकाल में बंगला साहित्य की बड़ी उन्नति हुई। बंगला साहित्य को भी धर्म से प्रेरणा मिली। चैतन्य महाप्रभु के बंगला में प्रभाव के फलस्वरूप ही अनेक बंगला-ग्रंथों की रचना हुई जिनसे वैष्णव भक्तों और महात्माओं के जीवन वृत्त के अतिरिक्त तत्कालीन बंगला हिंदू समाज का प्रामाणिक एवं रोचक विवरण प्राप्त होता है। इन सर्वोत्कृष्ट रचनाओं में कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरितामृत, गौरांग महाप्रभु की सर्वश्रेष्ठ जीवन वृत्त है। इसी विषय पर अन्य ढग से बुन्दावनदास कृत चैतन्य भागवत की रचना हुई। नरहरि चक्रवर्ती कृत भक्ति रत्नाकर चैतन्य महाप्रभु के जीवन की वृत्तकथा है। इसके अतिरिक्त वैष्णव सिद्धांतों पर अनेक छोटे-छोटे ग्रंथों की रचना हुई। मूल ग्रंथों के अतिरिक्त इस काल में अनुवाद ग्रंथ भी लिखे गये, जिनमें मुकुंदराम चतुर्वेदी द्वारा अनूदित कवि ककण चडो, काशीदास द्वारा अनूदित महाभारत और कृतिवास द्वारा अनूदित रामायण बंगाल में बड़ी जनप्रिय हैं। इसी प्रकार अन्य प्रादेशिक भाषाओं, यथा राजस्थानी, गुजराती, मराठी, तेलगु, उडिया और मैथिली आदि के साहित्य में भी अभिवृद्धि हुई।

मुगलकालीन कला

स्थापत्य कला (1526-1707 ई०)

बाबर के विजयोपरांत स्थापत्य कला के क्षेत्र में नव-युगारंभ हुआ। बाबर के आगमन से स्थापत्य कला के क्षेत्र में एक विशेष शैली का विकास हुआ, जिसे 'मुगल स्थापत्य कला शैली', 'इंडोपर्सियन स्थापत्य शैली' और 'इंडो-सारासेनिक स्थापत्य कला शैली' नाम दिये गये हैं। इस शैली का विकास बाबर के सत्तारूढ़ होने के बाद से प्रारंभ हुआ और शाहजहा के काल में यह चरम सीमा पर पहुँच गयी थी।

बाबर के सत्तारूढ़ होने के बाद भारत का सांस्कृतिक संबंध मध्य एशिया से पुनः स्थापित हो जाने से मुगल दरबार में समरकंद, ईरान, इटली और फ्रांस आदि देशों से शिल्पकार आने लगे और उन्होंने अपनी शैली को प्रस्तुत कर मुगल स्थापत्य कला शैली के विकास में अपना योगदान दिया, किंतु वास्तव में विदेशी शैली भारतीय परंपराओं से ढल गयी। तैमूरलग भारत के आक्रमण के

बाद जब वापस गया था तो भारत से अनेक शिल्पियों को समरकंद ले गया था और वे बाबर के आक्रमण के साथ फिर भारत आ गये, इस प्रकार उनकी स्थापत्य कला शैली में विदेशी प्रभाव का सुंदर समन्वय हुआ। मुगल स्थापत्य में विदेशी तत्वों का समावेश तो हुआ किंतु उसको यहां के पर्यावरण में ढाल कर भारतीयता का स्वरूप प्रदान किया गया।

बाबर कालीन स्थापत्य

बाबर कला प्रेमी था। उसे सुलतानों के काल की बनी इमारतें सुंदर नहीं लगी, किंतु वह खालियर की स्थापत्य कला से प्रभावित हुआ था।¹ खालियर के महल सोलहवीं शताब्दी के प्रथम चरण के हिंदू कला के सुंदर उदाहरण हैं और जब उसने अपने लिये इमारतें बनवायीं तो वे उसके लिए नमूने बन गये। उसने आगरा सीकरी, धौलपुर, बयाना, अलीगढ़ और खालियर में स्नानगृह, कुए,² तालाब और फव्वारे आदि बनवाये थे, जो सुदृढ़ न होने के कारण नष्ट हो गये। उसके द्वारा निर्मित करायी गयी केवल दो इमारतें शेष हैं, उदाहरणार्थ पानीपत की काबुली बाग की विशाल मस्जिद और रूहेलखंड में संभल की जामा मस्जिद। ये दोनों ही 1526 ई० में बनकर तैयार हुई थी। बाबर के काल की निर्मित तीसरी इमारत भी मस्जिद है, जो बाबर के आदेश से अब्दुल बकी ने अयोध्या में निर्मित करायी थी।

हुमायूँ भी कला प्रेमी था, किंतु दुर्भाग्यवश उसका संपूर्ण राज्यकाल कष्ट-मय रहा। इसलिए वह किसी कलात्मक भवन का निर्माण न करा सका। दिल्ली में उसके 'दीन पनाह' नामक भवन बनवाया था, जिसका निर्माण बड़ी शीघ्रता में हुआ था। अतः उसमें कलात्मक सौंदर्य एवं सुदृढ़ता का अभाव था, इसीलिए वह शेष न रह सकी। इसके अतिरिक्त उसने आगरा और फतेहाबाद (हिसार) में दो मस्जिदें बनवायी थीं, जिनके भग्नावशेष विद्यमान हैं। हुमायूँ की मृत्यु के उपरांत उसकी बीबी हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूँ का मकबरा बनवाया था, जो मुगल स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। इसमें चहारदीवारी निर्मित है, जो मकबरों से सबसे पहले बनवायी गयी थी।

शेर शाह ने स्वयं सहसराम (बिहार) में अपना मकबरा बनवाया था। यह मुगल स्थापत्य कला का समस्त सर्वाधिक सुंदर नमूना है। इसकी डिजाइन मुस्लिम है, किंतु इसमें भीतरी भाग में हिंदू स्थापत्य कला के दर्शन होते हैं। आलोचकों का मत है कि यह मकबरा 'मुगलकाल की इमारतों के गाम्भीर्य और शाहजहां की महान् कृति ताजमहल के नारी सुलभ सौंदर्य के बीच संपर्क

1. देखिये, कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, 4, 523।

2. वही, 524।

स्थापित करता है।" शेरशाह ने दिल्ली में हुमायूँ के 'दीप पनाह' नामक महल को गिरवा कर एक किला बनवाया था जिसका एक भाग अवशिष्ट है।

अकबर भारत में एक मिश्रित हिंदू-मुस्लिम संस्कृति के स्वप्न को साकार करना चाहता था। इसलिए उसने प्रत्येक क्षेत्र में दोनों संस्कृतियों को समन्वित करने का प्रयास किया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में उसी भावना का प्रभाव पड़ा। इसीलिये उसके द्वारा बनवायी गयी इमारतों में ईराकी तथा भारतीय स्थापत्य कला के तत्त्व स्पष्ट दृष्टिगत होते हैं। उसने दोनों शैलियों के बीच सामंजस्य स्थापित किया— अकबर का समकालिक इतिहासकार¹ लिखता है कि "बादशाह सुंदर भवनों की योजना बनाता है और अपने मस्तिष्क एवं हृदय के विचारों को पत्थर और गारे का रूप प्रदान करता है।" इसीलिए उसके द्वारा बनवाए गये भवनों में उसके व्यक्तित्व की छाप है। उसके काल में स्थापत्य कला की जो शैली विकसित हुई वह वास्तव में हिंदू और मुस्लिम शैलियों का समन्वय है।²

अकबर द्वारा निर्मित इमारतों में अधिकतर लाल पत्थर और सगमरमर का प्रयोग हुआ है। उसने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर अनेक किले (आगरा, लाहौर, इलाहाबाद) का निर्माण कराया था।

अकबरी शैली का सर्वप्रथम उदाहरण आगरा का किला है। इसका निर्माण 1565 ई० में अकबर के दरबार के प्रधान स्थपित कासिम खा की देखरेख में प्रारंभ हुआ था। इसको हजारों कारीगरों ने 15 वर्षों में पूरा किया था। इसमें लगभग 35 लाख रुपये व्यय हुए थे। यह किला यमुना नदी के किनारे पर लगभग डेढ़ मील के घेरे में स्थित है। यह लाल पत्थरों से निर्मित है। इसकी दीवारें लगभग 70 फुट ऊँची हैं। दीवारों के विषय में कहा जाता है कि "ऊपर से नीचे तक आग जैसे लाल पत्थरों की, भीतर मिट्टी, गारे और ककरीट और बाहर लौह के कड़ों से इस बारीकी से जोड़ा गया है कि उनके जोड़ में एक बाल भी नहीं जा सकता है।"³ इसके दो प्रवेश द्वार हैं। पश्चिमी द्वार को दिल्ली दरवाजा कहते हैं। पर्सी ब्राउन के अनुसार⁴ "यह निःसंदेह भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दरवाजों में से एक है।" इसके मुख्य प्रवेश द्वार या महाराबी द्वार पर दोनों ओर दो बुर्ज हैं, जिससे यह प्रभावशाली और कलात्मक लगता है। ये बुर्ज अठपहले हैं और इनमें अनुरूपता है। इनमें कोष्ठक और बालकनियों

1 अबुल फजल कृत आइन-ए-अकबरी, 1, 222।

2 फर्ग्युसन, ए हिस्ट्री आफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर, 297।

3 पर्सी ब्राउन, इण्डियन आर्किटेक्चर (इस्लामिक पीरियड) पृ 100।

4 वही।

का सुंदर प्रयोग हुआ है। महराबों को सगमरमर और उस पर विभिन्न डिजाइनों का निर्माण कर सुसज्जित किया गया है। इन पर फूल पत्तियों, पशु-पक्षियों का निर्माण हुआ है।¹ दूसरा दरवाजा छोटा है, जो अमरसिंह द्वार कहलाता है।² यह बादशाह के निजी उपयोग के लिए था। किला के चारो ओर एक परिखा (खाई) थी, जिसमें पानी भरा रहता था।

किला के भीतर अकबर ने लाल पत्थरों से 500 से अधिक भवनों का निर्माण कराया था। ये भवन बंगाल और गुजरात की सुंदर शैलियों में निर्मित थे। इनमें से अनेक भवनों को शाहजहा ने गिरवा कर उनके स्थान पर श्वेत सगमरमर के भवन बनवाये थे। किंतु अकबर की कुछ इमारतें अब भी शेष हैं।

जहागीरी महल आगरा के किला के अंदर स्थित है। इसे अकबर ने अपने पुत्र तथा उत्तराधिकारी शहजादा सलीम (जहागीर) के निवास के लिए बनवाया था। यह लगभग वर्गाकार है इसकी लंबाई 249 फुट और चौड़ाई 260 फुट है। इसके चारो कोनों पर चार छतरियां हैं। महल का प्रवेश द्वार नोकदार महराब का है। इसका निर्माण लाल पत्थर से किया गया है। केवल बाह्य भाग में न्यून मात्रा में सगमरमर का प्रयोग हुआ है। महल के अंदर आगन है। इस महल की रचना, आकार एवं शैली हिंदू स्थापत्य कला से प्रभावित है। इसकी शैली खालियर में निर्मित भवनों की भांति है। कहा जाता है कि खालियर के किले में मानसिंह तोमर के किले को देखकर ही अकबर को जहागीर के लिए यह महल बनवाने की प्रेरणा मिली थी। जहागीरी महल के सामने एक प्यालानुमा द्वार है, जिसके बाह्य भाग में फारसी में कुछ पक्षित्या उत्कीर्ण है।

आगरा के किला के अंदर, जहागीरी महल के निकटस्थ अकबरी महल था जिसके अब केवल अब केवल मात्र भग्नावशेष रह गये हैं। क्योंकि इस भवन का निर्माण अकबर के शासन के प्रारंभिक काल में हुआ है इसलिए इसमें अपेक्षाकृत कलात्मकता का अभाव है।

लाहौर के किला का निर्माण आगरा के किला के निर्माण के समय हुआ था। इसकी शैली भी आगरा के किला की शैली सरीखी है, किंतु उसकी

1. पशु पक्षियों का अकबर कुरान के आदेशों के विपरीत है।

2. जोधपुर के रावत का एक सरदार अमरसिंह राठौर नागीर का जागीरदार और भुगल मनसबदार था। वह वहां से बच निकलने के प्रयत्न में अपने घोड़े की छलाश द्वारा दीवार लाच कर इस द्वार के पास कूदा था। इसीलिए उसे अमरसिंह द्वार कहा गया। आजकल उक्त स्थान पर एक पत्थर के घोड़े की मूर्ति बनी है।

योजना उससे अधिक उत्कृष्ट है। पर्सिब्राउन के मतानुसार 'लाहौर के किला की योजना आगरा के किले की योजना से बहुत अच्छी है क्योंकि यह आयताकार है और इसकी भीतरी व्यवस्था क्रमानुसार सुनियोजित की गयी है।' इसके ब्रेकेटों पर हाथियों और सिंहों और छज्जे पर मयूर की आकृतियाँ बनी हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि इसका निर्माण कदाचित हिंदू स्वपतियों ने किया है।

अकबर ने इलाहाबाद के किला का निर्माण 1583 ई० में कराया था। यह इलाहाबाद में सगम के निकट स्थित है। इसका अधिकांश भाग नष्ट हो गया है, किंतु अवशिष्ट भाग तत्कालीन कलात्मकता की साक्षी देता है। इनमें जनाना महल प्रमुख है। इसकी कलात्मकता एवं अनुरूपता विशिष्ट है। इसमें कोष्ठकों का प्रयोग हुआ है, जो भारतीय स्थापत्य कला के अंग है। इनमें स्तंभों का प्रयोग बड़ी कुशलता एवं निपुणता से हुआ है।

अटक और अजमेर के किले का निर्माण मुगल साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा की दृष्टि से किया गया था। अजमेर का किला 1570 ई० में और अटक का किला 1581 ई० में बना था। अटक का किला बहुत बड़ा है। अजमेर का किला छोटा है। अटक के किला के अब मात्र खडहर शेष रह गये हैं। अजमेर में अकबर ने अनेक भवनों का निर्माण करवाया, जिनमें किला और अकबरी मस्जिद उल्लेखनीय हैं।

सीकरी आगरा से तेहस मील की दूरी पर स्थित है। पहले यह एक साधारण गांव था, जहां सूफी सत शेख सलीम चिश्ती रहते थे। प्रारंभ में अकबर के कोई पुत्र न था। अतः पुत्र प्राप्ति की लालसा में वह सीकरी जाया करता था। अनुश्रुति है कि शेख सलीम के आशीर्वाद से अकबर को पुत्र-प्राप्ति हुई। अतः सत के ही नाम पर पुत्र का नाम सलीम रखा गया। सीकरी नामक ग्राम को उसने नगर के रूप में परिणत कर दिया तथा वहां पर अनेक इमारतों का निर्माण कराया।¹ गुजरात विजयोपरांत इसका नाम फतेहपुर रखा। इस संपूर्ण नगर का निर्माण 14-15 वर्षों में पूरा हुआ था। आगरा दरवाजा इसका मुख्य प्रवेश द्वार था। यह पूर्व की ओर था, जिससे इसका रूख आगरा नगर की ओर था। इसकी दीवार में नौ द्वार थे। सीकरी की प्रमुख इमारतें ये हैं।

दीवान-ए-आम एक ऊंची मेढ़ि पर स्थित है। इसके सामने एक बरामदा है, जिसके ऊपर लाल पत्थर के ढलावदार छज्जे हैं। इसमें आड़ के लिए सुंदर जालियाँ लगी हैं। यह एक आयताकार कक्ष है, जिसमें अकबर अपना आम दरबार करता था। दीवान-ए-खास एक लघु आकार का भवन है (तैंतालिस फुट

1 देखिये बैबरिज द्वारा अनूदित मुजुक-ए-जहांगीरी 1, पृ० 2 और बैबरिज द्वारा अनूदित अकबरनामा, 2, 530 और आगे।

वर्गीकार), जिसकी निर्माण योजना सीकरी में निर्मित अन्य भवनों से भिन्न है। यह भी लाल पत्थरों द्वारा निर्मित है। इसमें एक डाटचार कक्ष की योजना है, जिसमें छत पटी है। प्रत्येक कोण पर ऊपर की ओर एक स्तंभयुक्त छतरी है। इसकी भीतरी योजना सुंदर, कलात्मक एवं अनोखी है। कक्ष के बीच में एक सुगढ़ स्तंभ है, जिसके ऊपरी भाग पर 36 सटे हुए फूल की पंखड़ियों सरीखे लहरियेदार ब्रेकेट हैं, जिनके ऊपर एक गोल पत्थर का मंच सरीखा है¹ इस पर सम्राट बैठकर विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रतिनिधियों के बीच हो रहे वाद विवाद सुनता था। राजकीय कोषागार दीवान-ए-खास के उत्तर की ओर स्थित है। इसमें अनेक कक्ष हैं। इसमें कोई कलात्मक विशेषता नहीं है। इसके भीतर के गहरे आले आभूषण के सज्जक रखने के लिए बनाये गये थे। ज्योतिषी की बैठक पश्चिम में कोषागार से सलग्न है और पत्थर की भेड़ पर स्थित है। यह चारो ओर से खुली हुई है और इस पर सुंदर घनी खुदाई का काम है। पर्सी-ब्राउन ने इसकी अत्यधिक सजावट को ही इसका मुख्य दोष माना है।² इसकी निर्माण शैली में कोष्ठकों का प्रयोग है। इसमें बड़े-बड़े लहरियादार ब्रेकेट हैं, जो गुजरात और पश्चिमी भारत के जैन मंदिरों में पाये जाते हैं। ज्योतिषी की बैठक के निकट पंच महल स्थित है। यह सुसज्जित स्तंभों पर आधारित पंच-मजिली इमारत है। स्तंभ सज्जायुक्त हैं, किंतु उनकी सजावट में एकरूपता नहीं है। सबसे निचले भवन का आकार बड़ा है किंतु इसकी प्रत्येक मजिल अपने से नीचे की मजिल से छोटी होती चली गयी है। एक से दूसरी मजिल में जाने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। हिंदू और बौद्ध धर्म ग्रंथों में उल्लिखित प्राचीन सभा भवन के आदर्श पर इसका निर्माण किया गया है। प्रत्येक मजिल के स्तंभ योजनाबद्ध रूप से बने हैं। इन स्तंभों पर उभड़ी चंटिया, साकरें पुष्प-पत्तियों सहित कलश, वक्राक्ष मालाएँ और ऐसे ही चिह्न उत्कीर्ण हैं। पंच महल की सबसे ऊपर की मजिल पर चार स्तंभों पर आवृत एक गुंबदयुक्त मंडप बना है। जनानखाना के अहाते में लघु आकार की एक नक्काशीदार सुंदर इमारत है, जिसे 'तुर्की सुल्ताना की कोठी' कहा जाता है, जो उसके निवास के लिए निर्मित की गयी थी।³ यह एक मंजिली इमारत है। इसमें स्तंभयुक्त बरामदे हैं।⁴ इसका भीतरी भाग सज्जायुक्त है। पर्सी ब्राउन के अनुसार इसकी सज्जा

1. पर्सी ब्राउन, वही, पृ० 99।

2. वही।

3. तुर्की सुल्ताना या तो हिंदाल की पुत्री रुकिया बेगम (प्रथम बीबी) थी, या रुकिया देगम (बैरम खाँ की विधवा से विवाह कर लिया था)।

4. पर्सी ब्राउन, वही, पृ० 103।

में काष्ठ-कला का अनुकरण लगता है। तुर्की सुल्ताना की कोठी से सलग्न 'सास महल' स्थित था। यह अकबर का आवासगृह था। यह दुमजिला महल 210 फुट लंबे और 120 फुट चौड़े पत्थर के फर्श के आगन में स्थित है। इसके चारों कोनों पर चार छतरियाँ हैं। इसकी बाह्य दीवार श्वेत संगमरमर के जाली-युक्त पदों और लाल ग्रेनाइट के पत्थरों की बनी थी, जिससे राजकोय हरम की महिलाओं के लिए आह हो सके। इस महल आगन के दक्षिण में सम्राट् का शयनागार (15 वर्ग फुट का वर्गाकार कक्ष) है। इसमें चार द्वार थे। शयनागार से सलग्न ही पुस्तकालय कक्ष है। सास महल के ऊपरी मजिल के किनारे पर 'झरोखा-ए-दर्शन' है, जहाँ से सम्राट् प्रतिदिन प्रातः नीचे खड़ी हुई प्रजा को दर्शन देता था। जोधा बाई का महल सीकरी में निर्मित इमारतों में सर्वाधिक विशाल था। इसमें तात्कालिक स्थापत्य-कला-शैली का विकसित रूप दृष्टिगत होता है।¹ यह आयताकार (320 × 215 × 32 फुट) इमारत है। इसकी चहारदीवारी सादी एवं सुदृढ़ है। भवन के चारों कोनों पर चपटे गुंबद हैं। इसकी निर्माण शैली में कोष्ठको (विशुद्ध भारतीय शैली) का प्रयोग किया गया है। इसकी स्थापत्य कला शैली के आधार पर पर्सी ब्राउन का अनुमान है कि उसका निर्माण-कार्य गुजरात के स्वपतियों ने किया होगा।² हवामहल दुमजिली इमारत जोधा-बाई के महल के उत्तर में स्थित है। यह हवादार जालीयुक्त महल है। मरियम का भवन एक दुमजिली इमारत है, जो जोधाबाई के महल के निकटस्थ है। इसमें कक्ष हैं और चारों ओर स्तम्भयुक्त बरामदे हैं। स्तम्भों पर पशुओं की आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। इसकी दीवारें भी मानवाकृतियों से अलंकृत हैं। अकबर के बरबारियों (नवरत्नों) में बीरबल का स्थान प्रमुख था। 'बीरबल का महल' दुमजिला है और 'मरियम का भवन' की शैली पर निर्मित है। इसके ऊपर भी चपटे गुंबद और बरसातियों की छतें पिंडाकार (पिरामिडनुमा) हैं। इसमें भी कोष्ठकों का प्रयोग हुआ है। इसके छज्जे कोष्ठको पर आधारित हैं। इस भवन के बाह्य और आंतरिक दोनों भाग सुसज्जित हैं। यह सीकरी की इमारतें सर्वाधिक सुसज्जित हैं।³ अकबर ने सीकरी में हाथी, घोड़े और ऊंटों के बाधने के लिए अस्तबल का निर्माण कराया था। इस आयताकार इमारत के बीच में एक आगन था, जिसके दोनों ओर महराबदार बरामदे थे। अकबर के काल में देश विदेश से यात्री एवं व्यापारी आते थे। अकबर ने उनके ठहरने के लिए एक

1 वही, पृ० 102।

2 वही, पृ० 103।

3 वही।

सराय का निर्माण कराया था। सराय के कोने पर झील के किनारे 90 फुट ऊंची वृत्ताकार मीनार है। अनुश्रुति है कि अकबर इस पर चढ़कर हिरन का शिकार करता था। इसीलिए इसका नाम हिरन मीनार पड़ा।

सीकरी को 'जामा मस्जिद' का आकार मक्का की मस्जिद की भांति है। आंगन आयताकार है, जिसमें शेख सलीम चिश्ती और इस्लाम खा के मकबरे हैं। इस मस्जिद में उत्तर दक्षिण और पूर्व में तीन द्वार हैं। मस्जिद के ऊपर एक विशाल गुंबद और दो अपेक्षाकृत छोटे गुंबद हैं। मस्जिद के भीतर बरामदे, कक्ष और आंगन हैं। यद्यपि इसकी योजना इस्लामी है किंतु इसके स्तंभ, छतों, और कोष्ठको के प्रयोग से भारतीय स्थापत्य कला के तत्त्व भी दृष्टिगत होते हैं। सुंदर पच्चीकारी के कारण मस्जिद, कलात्मक एवं सज्जायुक्त है। बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का दक्षिणी द्वार है। यह भारत का सर्वाधिक ऊंचा (176 फुट) एवं वैभवशाली प्रवेश द्वार है। इसके चबूतरे की ऊंचाई 42 फुट और चबूतरा से दरवाजा की ऊंचाई 134 फुट है। इसके अग्रभाग की चौड़ाई 130 फुट और आगे से पीछे तक की लंबाई 123 फुट है। अकबर ने दक्षिण-विजय के उपरांत इस द्वार का निर्माण कराया था। यह दरवाजा अपने में एक पूर्ण भवन है। इसमें अनेक कक्ष हैं जिनके द्वारा जामा मस्जिद के आंगन तक पहुंचा जा सकता है। इसके किनारे के दोनों भाग तीन मंजिल के हैं, जिनमें खिडकियां बनी हैं। इसके अग्रभाग की प्रमुख विशेषता बीच का महराबी मार्ग है। अनेक सुंदर महराबों पर कलश निमित्त हैं। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जामा मस्जिद के आंगन में उत्तरी कोने में स्थित है। यह संगमरमर का बना हुआ है।¹ यह मकबरा वर्गाकार है। इसमें मुसज्जा के लिए, स्तंभों, छज्जों और कोष्ठको का प्रयोग किया गया है। भारतीय स्थापत्य कला के इन तत्त्वों के आधार पर विसेंट स्मिथ ने इसमें हिंदू स्थापत्य कला की अनुभूति बतायी है।² पर्सी ब्राउन के मतानुसार "इसकी स्थापत्य कला-शैली इस्लाम की बौद्धिकता एवं गाभीर्य की अपेक्षा मंदिर के निर्माता की स्वतंत्र कल्पना का परिचय देती है।"³ इसके मकबरा के आंतरिक भाग सुंदर शालियों, दीवारों एवं अलंकृत फर्श से सुसज्जित है।

1. पर्सी ब्राउन के अनुसार सीकरी की अन्य इमारतों की भांति यह मकबरा भी लाल पत्थरों से बना था, किंतु जहांगीर या शाहजहां के काल में इसे संगमरमर भवन के रूप में ज्यों का त्यों परिवर्तित कर दिया गया। देखिये, वही 105।

2. देखिये स्मिथ कृत अकबर दि ग्रेट मुगल, 321।

3. पर्सी ब्राउन, वही, 106।

उपर्युक्त इमारतों के अतिरिक्त अकबर ने सीकरी में अनेक इमारतों का निर्माण कराया था, जिनमें इस्लाम खाँ का मकबरा नौमहला, इबादतखाना, मरियम का चमन, अनाना बाग, शफाखाना (चिकित्सालय) जनाना रास्ता, मीना बाजार, दपतरखाना, हुकूम का महल, जौहरी बाजार, नौबतखाना, बार-हदरी, हमाम, लगरखाना, कबूतरखाना, सगीन बुर्ज, मैदान-ए-चौगान, मस्जिद शाहकुली और राजा टोडरमल का महल आदि उल्लेखनीय हैं। फतेहपुर सीकरी 1569 ई० से 1585 ई० तक मुगल साम्राज्य की वास्तविक राजधानी बनी रही। इस काल में अकबर और उसके दरबारी यहाँ रहते थे। 1585 ई० के बाद सन्नाट को उज्बेक आक्रमण का सामना करने के लिए लाहौर जाना पड़ा। तबसे वह कभी-कभी ही सीकरी आ पाता था।

सीकरी की इमारतें अकबर के महान् निर्माता एवं शासक होने की परिचायक हैं। फर्ग्युसन¹ के अनुसार “फतेहपुर सीकरी के यह भवन पाषाण का एक ऐसा रोमांस हैं जो कि अन्यत्र कम, बहुत ही कम मिलेंगे, और ये उस निर्माण कराने वाले के मस्तिष्क की एक ऐसी प्रतिच्छाया हैं, जो कि किसी अन्य स्रोत में सरलता पूर्वक उपलब्ध नहीं हो सकता।” इतिहासकार स्मिथ महोदय² ने भी अकबर के निर्माण कार्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि “फतेहपुर सीकरी जैसा निर्माण कार्य न पहले कभी हुआ था और न कभी होगा। यह रोमांस का ऐसा प्रतिस्वरूप है, जिसमें अकबर को अद्भुत प्रवृत्ति के सभी मनोभाव जड़ गये हों।”

उपर्युक्त प्रसिद्ध इमारतों के अतिरिक्त अकबर की वास्तुकला-प्रियता उसके द्वारा निर्मित अनेक गुबदो, विद्यालयों, सरायों और तालाबों से भी अभिव्यक्त होती है।

अकबर के पुत्र एवं उत्तराधिकारी जहांगीर को स्थापत्य कला की अपेक्षा चित्रकारी एवं उद्यान के प्रति अधिक रुचि थी। अतः जहांगीर के काल में (1605-27 ई०) स्थापत्य कला की प्रगति अवरुद्ध रही। स्थापत्य कला की ओर जहांगीर की उदासीनता रहने पर भी उसने दो महत्त्वपूर्ण इमारतों का निर्माण कराया। प्रथम उसने अपने पिता अकबर के मकबरे को पूरा कराया, जिसकी नींव अकबर के काल में रखवायी गयी थी। दूसरे उसने एतमाद-उद-दौला का मकबरा निर्मित कराया जो मुगल स्थापत्य कला की एक महत्त्वपूर्ण देन मानी जाती है। ‘अकबर का मकबरा’³ आगरा से लगभग पाँच मील की दूरी

1. फर्ग्युसन कृत, हिस्ट्री आफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्कीटेक्चर 2, 323।

2. अकबर दि ग्रेट मुगल, 323।

3. इसे साधारणतया सिकंदरा ही कहा जाता है।

पर स्थित सिकंदरा नायक ग्राम में स्थित है। अनुश्रुति है कि अकबर ने अपने जीवन काल में इसकी योजना बनायी थी।¹ जहांगीर ने इसे सुंदर एवं वैभव शाली निर्मित कराया। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा² में इसका विस्तृत विवरण दिया है। इसकी बनावट परंपरागत मुसलमानी मकबरा जैसी न होकर बौद्ध बिहार जैसी है। यह पिरामिडनुमा है। इसके चारों ओर बुजियोंदार ऊंची दीवार है। इसमें चार प्रवेश द्वार हैं, जिसमें दक्षिण द्वार मुख्य-द्वार है जो सर्वाधिक सुंदर है। इसके चारो कोनों पर निर्मित श्वेत संगमरमर की चार सुंदर मीनारें हैं। पर्सो ब्राउन के अनुसार “सिकंदरा के इस मकबरा के पहले उत्तरी भारत की किसी ऐतिहासिक इमारत में ऐसी सुंदर मीनारें नहीं बनी हैं।” सर्वप्रथम इस प्रकार की मीनारें निर्मित कराने का श्रेय जहांगीर को है। यह एक पचमजिली इमारत है। इसकी प्रत्येक ऊपरी मंजिल नीचे की मंजिलों से आकार में छोटी होती गयी है। अकबर की कब्र संगमरमर की बनी है। पहली मंजिल पर निर्मित कब्र असली है और उसके ऊपर की मंजिल पर निर्मित कब्र नक्ली है। दोनों कब्रों पर पुष्पों का चित्रण है। कब्र के सिरहाने ‘अल्लाहु-अकबर’ (ईश्वर महान् है) और पैरों की ओर ‘जल्ले-जलाल हू’ (उसकी शान में वृद्धि हो) अंकित है। कब्र के चारों ओर ईश्वर के 99 नाम अरबी में खुदे हैं। जैसा हंबेल ने कहा है “अकबर का मकबरा एक महान् भारतीय शासक का उपयुक्त स्मारक है।” यह अकबर की उदारता एवं सहिष्णुता के अनुरूप सर्वजातीय स्मारक है, अर्थात् यह हिंदू बौद्ध, मुस्लिम और ईसाई स्थापत्य कला शैलियों के सुंदर समन्वय का अनुपम उदाहरण है। एतमाद-उद्-दौला का मकबरा जहांगीर कालीन आगरा में निर्मित दूसरी महत्वपूर्ण इमारत है। एतमाद-उद्-दौला नूर-जहा बेगम के पिता और जहांगीर के स्वसुर थे। जहांगीर द्वारा निर्मित यह मकबरा अकबर और शाहजहा की स्थापत्य कला शैलियों को जोड़ने वाली शृंखला माना जाता है, क्योंकि इसके निर्माण में लाल पत्थर और संगमरमर दोनों का प्रयोग हुआ है। इसका निर्माण नूरजहा ने 1626 ई० में ईरानी शैली में इसे आगरा से दो मील दूर निर्मित कराया था। यह यमुना के किनारे पर स्थित है। यह मकबरा 540 फुट लंबे और चौड़े जहाते में 150 फुट वर्गाकार चबूतरे पर निर्मित है। इसके चारों ओर चार प्रवेश द्वार हैं यह दुमंजिली इमारत है। इसकी निचली मंजिल वर्गाकार (70 फुट लंबी 70 फुट चौड़ी)। ऊपरी मंजिल के

1. अकबर दि ग्रेट मुगल, 42।

2. तुजुक-ए-जहांगीरी 1, 151-52।

रोजर्स बेवरिज द्वारा अनूदित और ब्रजरत्नदास द्वारा अनु० जहांगीर का आत्मचरित्र, 222-23।

चारों कोनों पर चार लघु मीनार हैं। मकबरा का मुख्य कक्ष बर्गाकार 22 फुट 3 इंच और 22 फुट 3 इंच चौड़ा) है। इसमें एतमाद-उद-दौला और उसकी पत्नी की कब्रें हैं। कक्ष का फर्श संगमरमर और कब्रों पीले बहुमूल्य पत्थर की बनी है। कक्ष की दीवारों पर कुरान की आयतें अंकित हैं। इससे सलमन अनेक कक्ष हैं जिसमें उसके परिवार के लोगों की कब्रें हैं। इसके ऊपर का कक्ष बर्गाकार है, जिसकी दीवारें संगमरमर की जालियों से बनी हैं। इसकी फर्श पर रंगबिरंगा जडाऊ काम है। पर्सी ब्राउन के अनुसार एतमाद-उद-दौला के मकबरा में संगमरमर में सोने तथा बहुमूल्य पत्थरों के जडाऊ के काम का श्रीगणेश मिलता है।¹

जहागीर कालीन उपर्युक्त दो महत्त्वपूर्ण इमारतों के अतिरिक्त जहागीर का मकबरा, अब्दुरहीम खानखाना का मकबरा, जालंधर में निर्मित सराय, लाहौर में निर्मित मोती मस्जिद तथा अनारकली का मकबरा उल्लेखनीय है। जहागीर का मकबरा लाहौर के निकट शाहदरा में स्थित है। नूरजहा ने इसका निर्माण कराया था। यह अकबर के मकबरा के नमूने पर बना है। यह एकमजिला इमारत बर्गाकार है और 22 फुट ऊँची है। इसके प्रत्येक कोने पर एक सुंदर मीनार है। अत्यधिक सजावट और जडाऊ संगमरमर इसकी प्रमुख विशेषता है।

मुगल सम्राटों में स्थापत्य कला का सबसे बड़ा पुजारी शाहजहाँ था। भारतीय इतिहास में उसका राज्य-काल स्थापत्य-कला की उत्कृष्टता का स्मारक बन गया। उसने संगमरमर² तथा पक्के पत्थर का अत्यधिक प्रयोग करके स्थापत्य कला में सौंदर्य की अत्यधिक वृद्धि की। उसने स्थापत्य-कला में ईरानी नमूने एवं आदर्शों को पुनः अपना लिया। उसने अपने पूर्ववर्तियों कुछ इमारतों को गिरवा कर उनके ऊपर मठ, दरबार और स्तंभ युक्त विशाल कक्ष बनवाये। इसके अतिरिक्त महाराजों की बनावट में परिवर्तन किया। इस काल की लगभग सभी इमारतों में महाराजों पत्तियोंदार अथवा नोकदार हैं, जिसके श्वेत संगमरमर के स्तंभों पर निर्मित आधारित किनारेदार महाराजों की कटारें इस युग की विशेषता बन गयी। आगरा के किला में स्थित नयी श्वेत संगमरमर की इमारतें यथा दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, शीश महल, मुसम्मन बुर्ज, अंगूरी बाग, मच्छी भवन तथा मोती मस्जिद आदि निर्मित हुए।

दीवान-ए-आम आगरा के किला में स्थित है। शाहजहाँ ने अकबर के

1 पर्सी ब्राउन, वही, पृ० 109।

2 श्वेत संगमरमर राजस्थान में साभर झील के निकट मकराना की खदानों में प्राप्त होता है।

दीवान-ए-आम को तुड़वा कर उसका पुनर्निर्माण (1627 ई०) कराया था। यह संगमरमर का विशाल भवन है, जो तीन ओर से खुला है। इसकी छत एकसी दूरी पर स्थित ऊँचे-ऊँचे स्तंभों की तीन पंक्तियों पर आधारित है। इसके स्तंभ संगमरमर की सुंदर महाराजों से एक दूसरे से जुड़े हैं। इस भवन को सुंदर फूल पत्तियों और एब जड़ाऊ काम के द्वारा सज्जायुक्त एवं अलंकृत है। इसमें सम्राट के बैठने के लिए ऊँचाई पर एक मंडप है, जिस पर स्थित सिंहासन 'तस्त-ए-ताऊस' पर राजा बैठता था।¹ दीवान-ए-आम के पीछे 'मच्छी भवन' है। यह लाल पत्थर की निर्मित एक आयताकार इमारत है। इसके मध्य में 60 गज लंबा और 55 गज चौड़ा एक सहन है। इसकी पहली मंजिल के तीन ओर ऊँची-ऊँची इमारतें हैं। सहन के दक्षिण में चार स्तंभों पर आधारित संगमरमर का नक्काशीदार मंडप है। सहन के श्वेत संगमरमर के निर्मित सरोवर में जल भरकर मछलियाँ छोड़ दी जाती थीं, जिनका शिकार शाही परिवार के लोग करते थे।

दीवान-ए-खास श्वेत संगमरमर की आयताकार 64 फुट 9 इंच लंबी, 34 फुट चौड़ी और 22 फुट ऊँची इमारत है। इसमें दो विशाल कक्ष हैं, जो महाराज-युक्त स्तंभों के बरामदे की वेदिका से जुड़े हैं। दीवान-ए-खास कक्ष की दीवारों के निचले बीच के भागों में नक्काशी का काम है और किनारों पर मूंगे आदि जड़े हैं। कक्ष के दक्षिणी भाग में एक फारसी अभिलेख उत्कीर्ण है। दीवान-ए-खास के सामने 41 गज लंबा और 29 गज चौड़ा एक खुला सहन है। इसके पश्चिमी किनारे पर संगमरमर का एक चबूतरा है, जिसपर शाहजहाँ सायंकाल बैठा करता था। इसके पूर्व में काले संगमरमर का एक सिंहासन है। दीवान-ए-खास के नीचे 'शीश महल' स्थित है। यह एक सुंदर कक्ष है। इसकी दीवारों और दरवाजों पर शीशे जड़े हैं और उनपर विभिन्न रंगों का काम है। इसमें स्नान के लिए दो हौज हैं। दीवान-ए-खास से संलग्न संगमरमर द्वारा निर्मित 'खास महल' निर्मित है। यह बादशाह और उसकी बेगम के निवास के लिए बनाया गया था। इसके नीचे का भाग लाल पत्थर का बना है। किसी समय यमुना की लहरों इससे टकराया करती थी। इसका शाही शयनागार 26 गज लंबा और 10½ गज चौड़ा है। इसके स्तंभों और दीवारों पर सुंदर पच्चीकारी

1. यह साढ़े तीन गज लंबा और ढाई गज चौड़ा और पाँच गज ऊँचा रत्न जटित सिंहासन था। इसमें बारह छोटे स्तंभ थे, जिन पर रत्नों से सुसज्जित दो दो मोरों की आकृतियाँ निर्मित हैं। सिंहासन पर पहुँचने के लिए तीन रत्न जटित सीढ़ियाँ हैं।

है। छत एवं दीवारों पर विभिन्न रंगों का अलंकरण किया गया है। 'मुसम्मन बुर्ज'¹ खास महल के उत्तर में स्थित और संगमरमर द्वारा निर्मित छह मंजिली इमारत है। इस पर सुंदर खुदाई और जड़ाई का काम है और जाली के काम की सजावट है। इससे संलग्न एक सुंदर बरसाती है, जिसके बीच में एक हौज है। इस हौज में गुलाब की पखड़ियों के आकार का एक फव्वारा लगा हुआ है। इसके सामने के कक्ष में एक झरना है। मुसम्मन बुर्ज से मुगल हरम की स्त्रियां नीचे मैदान में हो रहे पशु युद्धों को देखती थीं। बेगम भुमताजमहल की मृत्यु के बाद शाहजहां यहीं रहता था और यहीं बैठकर ताजमहल देखा करता था।²

मोती मस्जिद आगरा के किला के अंदर की सर्वाधिक सुंदर इमारत है। यह दीवान-ए-आम के उत्तर में है। इसकी लंबाई 237 फुट और चौड़ाई 187 फुट है। इसका बाहरी भाग लाल पत्थरों से और भीतरी भाग संगमरमर से निर्मित किया गया है। इसका आगम वर्गाकार है। इसके चारों ओर सफेद पत्थरों से निर्मित वीथिकाएं एवं स्तंभयुक्त बरामदा हैं। मस्जिद के अंदर दोनों ओर संगमरमर के और जालीदार पदों की व्यवस्था है और उसके ऊपरी भाग में सुडौल गुंबद तथा सुंदर मीनार निर्मित है। इसमें महाराबों और छतरियों की सुंदर योजना है। पर्सी ब्राउन के अनुसार मोती मस्जिद 'अपनी निर्दोष निर्माण सामग्री एवं अपने अंगों की कौशलपूर्ण नियंत्रित रचना के कारण चरमोत्कर्ष पर पहुँची हुई मुगल कला का प्रतिनिधित्व करती है।'³

आगरा के किला से मुख्य द्वार से लगभग एक फर्लांग की दूरी पर सामने 'जामा मस्जिद' निर्मित है। शाहजहां की ज्येष्ठ पुत्री जहांगीरा बेगम ने इसका निर्माण कराया था। यह ऊँची मेढ्र पर लाल पत्थर की बनी है। यह 130 फुट लंबी और 100 फुट चौड़ी है। यह तीन भागों में विभाजित है और तीनों भागों पर एक-एक सुंदर गुंबद बना है। "मस्जिद की छत के प्रत्येक कोने पर एक-एक अठपहला गुंबद-युक्त छतरी है और इसका अग्रभाग छोटी-छोटी अनेक छतरियों की पंक्तियों से सुसज्जित हैं। केंद्रीय भाग की छत के चारों कोनों पर चार पतली सुंदर मीनारें निकलती हैं और इसके पीछे के भाग में तीन विशाल गुंबद हैं जिनपर लाल पत्थर और सफेद संगमरमर की चौड़ी पट्टियाँ एक के बाद एक जड़ी हैं।" अकबर की फतहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली

1. इसे पहले 'शाह बुर्ज' कहा जाता था।

2. डॉ० बनारसो प्रसाद सक्सेना कृत हिस्ट्री आफ शाहजहां आफ देहली, पृ० 264।

3. पर्सी ब्राउन, वही, पृ० 110।

में 'शाहजहानाबाद' नामक नगर की नींव डाली थी।¹ इस नवीन नगर में उसने अनेक सुंदर भवनों का निर्माण कराया था, जिनमें लाल किला सर्वाधिक उल्लेखनीय है।

लाल किला का निर्माण सुनिश्चित योजना के अनुसार हुआ है। यह उत्तर से दक्षिण की ओर समानांतर चतुर्भुजकार है। इसकी लंबाई लगभग 3200 फुट, चौड़ाई 1600 फुट है। आगरा के किला की भांति यह भी परकोटे से घिरा हुआ है, किला में तीन प्रवेश द्वार हैं। मुख्य प्रवेशद्वार (लाहौरी द्वार) कला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। किला के भीतर 'दरबार-ए-आम' और 'दरबार-ए-खास' तथा 'नौबतखान' स्थित है। इसके अतिरिक्त अनेक महल, राजकीय संग्रहालय, राजकीय कक्ष, रसोईगृह, अस्तबल तथा अन्य इमारतें (दुकानें, बैरकें, सेवकों के निवासगृह) हैं। नदी के ऊपर के भाग में अनेक संगमरमर के मंडप और सुंदर महल, (मोती महल, हीरा महल और रंगमहल) आदि एक ही शैली में निर्मित हैं। इन इमारतों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक छोटी-छोटी नहरों की व्यवस्था है, जो कि आंशिक रूप से अनेक हम्मामों को पानी देने के लिए बनायी गयी थी। इनमें जल की व्यवस्था के लिए यमुना से 70 फुट ऊपर की ओर बाध बाधा गया था और वहां से एक नहर द्वारा किला में पानी लाया गया था। यह नहर शाहजहाँ से खुले केंद्रीय महाराबदार मंडप के संगमरमर के झरने से प्रवेश करती थी और वही में नालियों द्वारा सभी दिशाओं में विभक्त हो जाती थी। यह संपूर्ण व्यवस्था इतनी कलात्मक है कि इसके एक कक्ष में उत्कीर्ण² पंक्तिया उपयुक्त लगती है। 'लालकिला के बाहर ऊंचे चबूतरे पर स्थित 'जामा मस्जिद' का निर्माण शाहजहाँ ने कराया था। इसमें तीन प्रवेश द्वार हैं। पूर्वी प्रवेश द्वार से शाहजहाँ नमाज पढ़ने जाया करते थे। उत्तरी और दक्षिणी प्रवेश-द्वारों से सामान्य प्रजा जाती थी।³ प्रवेश द्वार तक पहुँचने के लिए सीढ़िया निर्मित थी। इसके ऊपरी भाग पर तीन गुंबद (बीच का गुंबद बड़ा और आस पास के छोटे) निर्मित थे। मस्जिद के अंदर अग्र भाग में एक महाराब बनी है और दोनों किनारों पर दो ऊंची मीनारें बनी हैं। धार्मिक स्थापत्य कला का अत्यन्त उत्कृष्ट एवं परिपूर्ण नमूना है।

'ताजमहल' आगरा के किला से लगभग एक मील पूर्व यमुना के किनारे

1. पर्सी ब्राउन, वही, 111।

2. गर फिरदीस बर ख्ये जमी अस्त। यी अस्त यी अस्त, यी अस्त ॥

अगर कही पृथ्वी पर स्वर्ग है, तो यही है, यही है, यही है।

3. पर्सी ब्राउन, वही 266।

स्थित है। शाहजहा ने इसका निर्माण, अपनी सर्वाधिक प्रिय पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम¹ (उपाधि मुमताजमहल) की पुण्य स्मृति में, उसके मकबरा के रूप में किया था।² अनुश्रुति है कि इसकी योजना का निर्माण उसने स्वयं किया था और कुशल कारीगरों से ताजमहल नामक इमारत का निर्माण कराया। कारीगरों के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। फादर मेनरिक के अनुसार 'ताजमहल की रूपरेखा बेनिस निवासी जेरोनियो बेरोनियो नामक कलाकार ने बनायी थी।' विसेंट स्मिथ ने इस मत का समर्थन किया है।³ इसके विपरीत समकालिक फारसी लेखों के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि इसका निर्माणकार्य शाहजहा की देख-रेख में सम्पन्न हुआ। इसके सर्वप्रमुख कलाकार उस्ताद ईसा खा और सहायक कलाकार मोहम्मद हुनीफ, अमानत खा, मोहम्मद खा, मोहम्मद शरीफ, इस्माइल खा, मोहन लाल और मोहम्मद काजिम थे, जो वास्तुकला के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ थे।⁴ प्रख्यात कला विशेषज्ञ ई० बी० हैबेल एव पर्सीब्राउन ने ताजमहल को पाश्चात्य प्रभाव से मुक्त तथा परंपरागत भारतीय शैली का स्वाभाविक विकसित रूप माना है।⁵ बंगलौर के मयद महमूद के पास उपलब्ध हाफिज लुत्फुल्ला ममदीस लिखित बीबा-ए-महंमोस नामक एक समकालिक लेख से ज्ञात होता है, कि ताजमहल की रूपरेखा उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार की थी और वही शाहजहा का प्रधान कारीगर था, जिसे बादशाह ने "नादिर-उल-असर" की उपाधि से सम्मानित किया था।⁶

ताजमहल की मुख्य इमारत की स्थापत्य कला शैली दिल्ली में स्थित हुमायूँ के मकबरा तथा खानखाना के मकबरा पर आधारित है।⁷ हैबेल के अनुसार

1 वह शाहजहा के प्रथम वजीर आसफ खा की पुत्री थी और जहांगीर की बेगम नूरजहा की भतीजी थी।

2 शाहजहा ने इसके पहले आगरा के किला में उसके लिए बेगम साहिबा नामक सगरमर की इमारत का निर्माण कराया था।

3 बी० ए० स्मिथ, हिस्ट्री आफ फाइन आर्ट्स, 183 और आगे।

4 ईसा खा कुशल नक्शा, नवीस, अमानत खा और मुहम्मद शरीफ 'तुगरा नवीसी', इस्माइल खा गुबद साजी और मोहनलाल पच्चीकारी में विशेषज्ञ थे।

5 कैब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया 4, 562 तथा पर्सी ब्राउन, वही, 116।

6 माइन रेव्यू, मार्च 1956, पृ० 226, दृष्टव्य डॉ० आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, वही 200।

7 पर्सी ब्राउन वही 116। इसके विपरीत हैबेल ने कहा है कि इसकी रचना की प्रेरणा दिल्ली के हुमायूँ के मकबरा से नहीं ली गयी थी। वे केवल गुंबद की शैली मुस्लिम मानते हैं। तीसरा मत है कि गुंबदों की प्रेरणा हिंदू मंदिरों की डाटदार छतों में एक के ऊपर एक बने हुए चक्रों से ली गयी है।

‘इसका प्राक्कूप जावा में प्राम्बनम के चड़ी सेवा मंदिर में देखा जा सकता है।’ ताजमहल के साथ की अन्य इमारतें सिकंदरा के अकबर के मकबरा अथवा आगरा के एतमादुद्दौला के मकबरा से मिलती जुलती हैं। सहायक इमारतों सहित ताजमहल की मुख्य इमारत की संपूर्ण योजना आयताकार (1900 फुट लंबाई और 100 फुट चौड़ाई) है। यह ऊंची चहारदीवारी से घिरा है, जिसके चारों कोनों पर चार चौड़े-चौड़े महाराबयुक्त मंडप हैं। एक सज्जायुक्त प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार के दोनों पार्श्वों में महाराबी कक्षों की लबी-लबी कतारें हैं। अद्वाते के अंदर एक वर्गकार (एक भुजा 1000 फुट) उद्यान है, जिसके उत्तरी सिरे पर एक सगमरमर का चबूतरा है। इसी चबूतरे पर 22 फुट ऊंची मेघि पर मुमताज महल का श्वेत संगमरमर का 108 फुट ऊंचा वर्गकार मकबरा है। यह बाग के बीच में न होकर उत्तरी सिरे पर है। इसके प्रत्येक कोने पर एक-एक छतरी और बीच में 187 फुट ऊंची सर्वाधिक सुंदर और सुडौल गुंबद है। इसके चबूतरे के चारों कोनों पर 137 फुट ऊंची तिमजिली मीनारें ऊपरी छतरी सहित निर्मित हैं। मकबरा के सामने के भूभाग में एक सुंदर बाग है, जिसमें नहरें और सज्जायुक्त होज हैं। मकबरा की इमारत जितनी चौड़ी है उतनी ही ऊंची है। ताजमहल के भीतर एक अठपहला केंद्रीय विशाल कक्ष है, जिसके नीचे तहखाना है और ऊपर एक महाराबी डाटदार कक्ष है। मुमताज महल की कब्र इसी कक्ष के बीचोबीच है।¹ बाद में शाहजहा की कब्र भी उसके पार्श्व में बना दी गयी। इन कब्रों के चारों ओर अठपहला श्वेत संगमरमर का आठ फुट ऊंचा पर्वा है। इस समाधि कक्ष के आसपास प्रत्येक कोने में एक-एक कक्ष है, जो बरामदों से सलग्न हैं। इमारत के प्रत्येक भाग में जालीयुक्त शररियो और पर्दों से प्रकाश पहुँचता रहता है। ताजमहल का केंद्रीय भाग भी दो महाराबी मंजिलों का है और उसके ऊपर एक अर्द्धगोलाकार डाट है। यह डाट ताजमहल के गुंबद का भीतरी आवरण है। पर्सिब्राउन के अनुसार “ताजमहल में जवाई का सुंदर काम (पीट्रा ड्यूरा) में भारतीय जहँयों का अनुपम चैय एव कौशल स्पष्ट दृष्टिगत है।” इसकी सरल योजना लयात्मक वितरण और संपूर्ण इमारती एकता में अंगों के परस्पर कुशलतापूर्ण समन्वय के कारण इस संपूर्ण इमारत की

1. शाहजहा की इच्छा थी कि वह अपने लिये महाराब बाग में अपनी संगमरमर का मकबरा बनवाये किंतु उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का झगड़ा हुआ और वह बंदी बना लिया गया। जब वह मरा तो औरंगजेब ने उसके शव को मुमताजमहल की कब्र के बगल में ही दफना दिया। यह उस दोषरहित मकबरा में खटकने वाला दोष है। इससे अवस्था गड़बड़ हो गयी है। क्योंकि पहली कब्र बीच में थी परंतु दूसरी कब्र बन जाने से संतुलन नहीं रहा।

294 : भारत का सांस्कृतिक इतिहास

रचना का प्रभाव हमारी सौंदर्यानुभूति पर बड़ा ही प्रेरणाप्रद पड़ता है।¹ ताज-महल के निर्माण कार्य को 20,000 लोगों ने प्रतिदिन 20 वर्षों तक कार्य करके पूरा किया, जिसमें नौ करोड़ रुपये से अधिक व्यय हुआ। इसके निर्माण में मकराना के सगमरमर का प्रयोग किया गया था। ताजमहल में प्रकाश बदलने से आश्चर्यजनक रूप से विविध हल्के रंगों की छायाएँ एवं आभाएँ आ जाती हैं,² जो अत्यंत मनोहारी छटा देती हैं।

औरंगजेब को कला के प्रति रुचि न थी, दूसरे उसका संपूर्ण जीवन विद्रोहियों के दमन के प्रयास में व्यतीत हुआ, इसलिए वह कला के प्रति अधिक ध्यान न दे सका, फिर भी उसने कुछ इमारतों का निर्माण करवाया था। उसने लाल-किला के अंदर सगमरमर की 'मोतीमस्जिद' का निर्माण करवाया क्योंकि किला के अंदर कोई मस्जिद न थी। किंतु यह मस्जिद स्थापत्य कला की दृष्टि से शाहजहाँ द्वारा निर्मित आगरा के किला की मोती मस्जिद की तुलना में न्यून ठहरती है। औरंगजेब ने दक्षिण में औरंगाबाद में अपनी प्रिय बेगम राबिया-उद्-दौरानी के मकबरा का निर्माण कराया था। इसकी स्थापत्य कला शैली बहुत कुछ ताजमहल से मेल खाती है,³ इसलिए यह द्वितीय ताजमहल नाम से विख्यात है। ताजमहल की नकल होते हुए भी आकार, कार्य कुशलता एवं रचनाकौशल में यह उससे बहुत दूर है। किंतु इस मकबरा के कुछ अंग अत्यधिक सुसज्जा-पूर्ण एवं अलंकृत हैं, यथा कब्र के चारों ओर श्वेत सगमरमर के अठपहले पदों और उसमें कुशल शिल्पकारी। लौह निर्मित प्रवेश द्वारों पर सुंदर फूल पत्तियों की बेलें गड़ी गयी हैं, जो धातुकला की उत्कृष्टतम उदाहरण हैं। लाहौर की बादशाही मस्जिद अपनी रचना एवं विशालता के कारण विख्यात है। यह औरंगजेब के तोपखाना के दरोगा फिदई खा के निरीक्षण में निर्मित हुई थी। इसकी स्थापत्य कला शैली दिल्ली की जामा मस्जिद से मेल खाती है, किंतु उतनी उत्कृष्ट नहीं है। औरंगजेब ने विस्वनाथ मंदिर के स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण कराया था। इसकी मीनारें बहुत ऊँची थी। यह स्थापत्य कला के गिरते हुए स्तर की परिचायक है। इसी प्रकार उसने एक दूसरी मस्जिद का निर्माण मथुरा में वीर सिंह देव बुदेला केशवदेव के मंदिर के स्थान पर कराया। यह लाल पत्थर की विशाल मस्जिद है। इन मस्जिदों के अतिरिक्त इसी काल में बीजापुर नगर के चारों ओर प्रवेश द्वार सहित एक पत्थर के परकोटा का निर्माण कराया गया। बीजापुर नगर में गोलगुंबद (मोहम्मद आदिलशाह का

1. पर्सी ब्राउन, वही 112।

2. वही, पृ० 120।

मकबरा) और मेहतामहल का निर्माण कराया था। अली बादिलशाह की जामी मस्जिद पूरी नहीं हो सकी। 'इब्राहीम का रोजा' बीजापुर की अंतिम महत्त्वपूर्ण इमारत है। इसमें सुल्तान इब्राहीम का मकबरा और संलग्न एक मस्जिद है। इस काल में खानदेश की कुछ महत्त्वपूर्ण इमारतों में बुरहानपुर का महल, बाल-नेर के कुछ मकबरे और कुछ मस्जिदें उल्लेखनीय हैं।

मुगलकालीन चित्रकला

मध्यकालीन भारत में चित्रकला का वास्तविक विकास मुगल सम्राटों के शासन काल में हुआ। बाबर योद्धा और साहित्यकार के साथ-साथ कुशल कला-प्रेमी भी था। कला के क्षेत्र में उसे चित्रकला में रुचि थी। उसने अपनी आत्म-कथा में बेहजाद नामक चित्रकार की चित्रकारी का उल्लेख किया है और उसकी उत्कृष्ट प्रतिभा की बड़ी प्रशंसा की है। कला मर्मज्ञों ने उसे पूर्व का रफायल कहा है। उसका अनुसरण करनेवालों का एक वर्ग बन गया, जिसका ईरान, मध्य एशिया तथा भारत की कला पर प्रभाव पड़ा। वह बेहजाद को अपने राज्य में आमंत्रित कर चित्रकला को विकसित करना चाहता था, किंतु समयाभाव के कारण न कर सका। बाबर ने एक दूसरे चित्रकार शाह मुजफ्फर की भी प्रशंसा की है।

हुमायूँ को भी चित्रकला में रुचि थी। समकालिक लेखक जौहर ने हुमायूँ के विषय में लिखा है कि जब वह कठिनाइयों के चक्र में फंसा अमरकोट के किला में ठहरा हुआ था, तो एक सुंदर फारसी को देखकर उसे पकड़कर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया था। शेरशाह से पराजित होकर ईरान भागकर शरण लेनी पड़ी थी। वहाँ उसने चित्रकारों से संपर्क स्थापित किया और उनसे अनेक चित्र बनवाये। इस चित्रकारों में आगा मीरक और मुजफ्फर अली उल्लेखनीय हैं, जो बेहजाद की परंपरा के चित्रकार थे। हुमायूँ ने मीर सैयद अली और मंसूर नामक चित्रकारों को काबुल आने का निमंत्रण दिया था, जहाँ उनसे 'दास्तान-ए-अमीरहम्जा' को चित्रित कराया गया। सम्राट् ने उनसे प्रसन्न होकर मीर सैयद अली को 'नादिर-उल-अस' की उपाधि प्रदान की थी। यही 'मुगल चित्र-कला' का विकास हुआ। इसके बाद अनेक ईरानी चित्रकार भारत आये, जिनमें अब्दुस्समद, मुल्ला फखर और मुल्ला दोस्त उल्लेखनीय हैं। इन चित्रकारों ने कुल मिलाकर 1375 चित्र बनाये। इन चित्रों में ईरानी और भारतीय कला शैलियों का प्रयोग किया गया जिसे इंडोपर्सियन कला कहा गया।

अकबर ने चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया। अकबर के समकालिक लेखक तथा दरबारी अबुल फजल ने लिखा है कि सम्राट् के दरबार में 100 उच्चकोटि के तथा अन्य सामान्य कोटि के कलाकार थे। विदेशी चित्रकारों में

भीर सैयद अली, अब्दुस्समद, अकारिजा और फरखबेग उत्कृष्ट चित्रकार थे। भारतीय चित्रकारों में अब्दुस्समद का शिष्य दशवत¹ चोटी का चित्रकार था। अन्य उम्हकोटि के चित्रकारों में बसापन, ताराचद, सावलदास, केशव, जगन्नाथ और हरिवंश आदि थे।²

अकबर ने फतहपुर सीकरी की दीवारों पर चित्र बनवाया, परंतु सर्वाधिक चित्रकारी के क्षेत्र में अधिक महत्त्वपूर्ण थे छोटे चित्र। अधिकांश चित्र सम्राट की रचि की पुस्तकों को सचित्र करने के लिए बनवाये गये, किंतु कुछ स्वतंत्र चित्र बनवाये गये, जिनमें सम्राट के विशेष व्यक्तियों और दरबार से संबंधित विशेष घटनाओं को चित्रित किया गया है। इस काल के प्रारंभिक चित्रों में ईरानी वातावरण और शैली की प्रधानता है। आगे चल कर विदेशी और भारतीय कलाकारों के साथ-साथ काम करने से एक नयी शैली का विकास हुआ, जिसमें ईरानी और भारतीय शैलियों का समन्वय था। अकबर ने जिन अनेक प्रयोगों को चित्रित कराया उनमें बास्तान-ए-अमोर हमजा³, तारीख-ए-खानदाने तैमूरिया, रज्जनामा (महाभारत) रामायण, बाब्यात बाबरो, अकबरनामा, अम्बार-ए-मुहेली, तारीख-ए-रशोबी, खम्सा निजामी और बह्रिस्तान जामी आदि उल्लेखनीय हैं।

मुगल सम्राटों में जहांगीर को चित्रकला के प्रति विशेष रचि थी और वह स्वयं भी कुशल चित्रकार था। उसमें चित्रों को देखकर यह बता देने की क्षमता थी कि उसका रचयिता कौन है।⁴ उसने देश के विभिन्न भागों से चित्रकारों और उनकी कृतियों को आमंत्रित कर उन्हें पुरस्कृत किया करता था। विदेशी यात्री सर टामस रो ने बादशाह की चित्रकला सबधी योग्यता की प्रशंसा की है। जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकारों में अबुल हसन, मसूर, मोहम्मद नादिर, विशनदास, मनोहर और गोवर्धन विशेष उल्लेखनीय हैं। अबुल हसन सम्राट का सर्वप्रिय प्रथम कोटि का चित्रकार था। उसने सम्राट के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे उसने स्वरचित तुजूक-ए-जहांगीरी के मुखचित्र के रूप में लगाया था। उस्ताद मसूर द्वितीय कोटि का चित्रकार था।

1. प्रारंभ में वह पालकी ढोने वाला कहार था लेकिन अकबर ने उसे चित्रकारी सीखने को प्रोत्साहित कर ख्याति और सम्मान दिया।

2. देखिये, आइन-ए-अकबरी।

3. वह हुमायूँ के काल में चित्रित होना शुरू हुई थी जिसे अकबर ने पूरा कराया। जिसमें उनका पर्याप्त धन व्यय हुआ। इसमें मानव, पशु-पक्षी, पृथ्वी, आकाश आदि का सजीव चित्रण है।

4. देखिये, तुजूक-ए-जहांगीरी, 1, 20-21।

सम्राट् ने उनको क्रमशः 'नादिर-उज्-जमा' और 'नादिर-उल-अल' की उपाधियों से विभूषित किया था। तात्कालिक चित्रों से पता चलता है कि नराकृतियों के चित्रण में विशनदास अत्यंत कुशल था और फूल-पत्तियों और पशु-पक्षियों के चित्रण में मंसूर और मनोहर अत्यंत कुशल थे। विशनदास के संबंध में जहागीर ने लिखा है¹ "मेरे भाई शाह अब्बास की उसने ऐसी सच्ची शबाह लगायी कि मैंने जब उसे शाह के नौकरों को दिखाया तो वे मान गये। मैंने विशनदास को एक हाथी और बहुत कुछ पुरस्कार दिया।" अस्तु, उसने कुशल चित्रकारों को प्रोत्साहित कर चित्रकला का विकास किया।

जहागीर सौंदर्य-प्रेमी था इसलिए उसने प्रकृति के विभिन्न रूपों का चित्रण करवाया। इनमें यथार्थता के साथ सजीवता भी थी। चित्रों को जिस प्राकृतिक पृष्ठभूमि में बनाया गया है वह पृष्ठभूमि भी वास्तविकता पर आधारित है। यथा कश्मीर का चित्र बनाते समय ऐसे ही वृक्ष और पक्षी बनाये जाते थे, जो वहां पाये जाते थे और मौसम के अनुसार ही पुष्पों का खिलना दिखाया जाता था। इसके अतिरिक्त मनुष्यों के चित्र काल्पनिक न होकर वास्तविक है। विशनदास ने फारस के प्रमुख व्यक्तियों के चित्र खींचकर सम्राट् को भेंट किये थे। सम्राट् ने अपने एक उद्यान में अनेक मूल्यवान् चित्रों की एक गैलरी स्थापित की थी।² संभवतः उसके महलो में भी चित्रों की अनेक गैलरियां रही होंगी। जहागीर के काल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गयी थी और उसके राज्यकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग मानते हैं।

शाहजहा भी चित्रकला का प्रेमी था।³ किंतु चित्रकला से अधिक वह स्थापत्य कला का प्रेमी था, इसलिए चित्रकला को वह महत्त्व न मिल सका जो जहागीर के काल में उसे प्राप्त था। इसके काल के चित्रों की विशेषता चटकीले रंग और सजावटी किनारे हैं, जिससे कृत्रिमता आ गयी है। इनमें कल्पना का अभाव है तथा प्रकाश एवं छाया की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। इस काल के चित्र में स्वाभाविकता के स्थान पर सादृश्य था। शाहजहा के दरबार में अनेक कुशल चित्रकार थे। इनमें मोहम्मद फकीर उल्लाह सर्वप्रमुख चित्रकार था। भीर हाशिम उसका सहायक था। सम्राट् के अतिरिक्त दारा शिकोह और वकील आसफ खां भी चित्रकला के कद्रवां थे।

कुरान के नियमों का कट्टरता से पालन करने वाला औरंगजेब कला विरोधी था। फलतः उसके राज्यकाल में चित्रकारों को राजकीय संरक्षण एवं प्रोत्साहन

1. वही।

2. वही, 1, 161-62।

3. हिस्ट्री आफ शाहजहा आफ डेलही 266।

मिलना बंद हो गया। अतः अनेक दरबारी चित्रकारों ने मुगल अमीरों और हिंदू राजाओं के यहां शरण ली। कुछ चित्रकार बाजारों में चले गये, वहां जनता की रुचि के चित्र बनाये। इस प्रकार चित्रकला अब दरबार से निकल कर जन-साधारण तक पहुँच गयी और इसमें पूर्वकाल की कलात्मकता का अभाव हो गया।

अतः में संक्षेप में हम देखते हैं कि भारतीय सस्कृति और मुसलमानों की संस्कृति के सम्मेलन से भारतीय सस्कृति पर बहुत प्रभाव पड़ा जो संक्षेप में इस प्रकार है। मुगल काल में विदेशों से संपर्क बढ़ा। भारतीय सामुद्रिक व्यापार को बढ़ावा मिला। जिससे भारत में विशेषकर उत्तरी भारत में आंतरिक शांति रही। शासन में बहुत-कुछ एकरूपता रही, जो देश को एक सूत्र में बांधने में सहायक हुई। सामाजिक व्यवहार एवं पहनावे आदि में एकरूपता आई। कला के क्षेत्र में नवीन शैलियों का विकास हुआ। स्थापत्य कला के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ, चित्रकला और वागवानी आदि में विशेष उन्नति हुई। इसके साथ ही नये-नये उद्योगों (शाल, कालीन और दरी आदि) का विकास हुआ। साधारण बोल-चाल की भाषा—हिंदी, उर्दू तथा अन्य प्रांतीय भाषाओं का विकास हुआ। इससे हिंदू और मुसलमानों के बीच सद्भाव और मेलजोल बढ़ा। जन-साहित्य के विकास से दिल्ली साम्राज्य के अंतर्गत शांति स्थापित हुई तथा नयी सभ्यता एवं सस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ। धर्म के क्षेत्र में जागरण हुआ। सूफी मत और भक्ति आंदोलन का प्रचार हुआ जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच भाईचारा बढ़ा। ऐतिहासिक साहित्य का विकास हुआ। अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ एवं यात्रा विवरण लिखे गये। युद्ध की कला में उन्नति हुई।

अध्याय म्यारह

आधुनिक भारत में नवजागरण

भारत में तुर्क शासन स्थापित हो जाने के बाद (14वीं 15वीं शताब्दी) से लेकर अंग्रेजों के प्रभुत्व स्थापित हो जाने (बीसवीं शताब्दी के मध्य) तक भारत की आध्यात्मिक, नैतिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक चेतना शिथिल रही। मुगलों तथा अंग्रेजों के शासन में मौलिक अंतर यह था कि मुगलों ने प्रभुत्व को स्थायी बनाने के लिए धार्मिक प्रभाव पर बल दिया, किंतु भारतीय परंपरा का बहिष्कार नहीं किया। परंतु अंग्रेजी सत्ता का उद्देश्य भारतीय जीवन को निष्क्रिय बनाकर अंग्रेजी शासन की स्थापना करना था। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपना अधिकार स्थापित करके भारतीयों के बीच धार्मिक वैषम्य को बढ़ाया और उनमें फूट डालने का सफल प्रयास किया। देश का विशाल भूभाग लगभग दो सौ वर्ष तक (1757 से 1947 तक) अंग्रेजों के अधीन रहा।

देश के कुछ जागरूक व्यक्तित्वों ने देश की स्थिति को सम्हालने के लिए अंग्रेजों की नीति के विरुद्ध ठोस कदम उठाये। उनके प्रेरणादायी एवं सबल नेतृत्व ने राष्ट्रीय जागरण को गति प्रदान की। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में देश में दासता के विरोध में नवीन क्रांति की भूमिका बनी। इस राष्ट्रीय चेतना ने धार्मिक, बौद्धिक, सामाजिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक और आर्थिक आदि सभी क्षेत्रों में नवजागरण के अभिनव आयाम खोले और चेतना की तरंगों से जन मानस को उद्वेलित किया।

धार्मिक आंदोलन

आधुनिक भारत में नवजागरण का श्रीगणेश सर्वप्रथम धार्मिक आंदोलन के रूप में हुआ। वेदों के आलोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन पर बल दिया गया, अंधविश्वासों तथा रूढ़िवाद के स्थान पर तर्क एवं बुद्धि को प्रधानता दी गयी। ईसाई प्रचारक हिंदू और मुस्लिम धर्म पर आक्षेप कर पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार कर रहे थे। परिणामस्वरूप धर्म के नेताओं ने देश की दुरवस्था को देख कर स्वधर्म में संशोधन किये और धार्मिक आंदोलन छेड़े। इन आंदोलनों का उद्देश्य परवर्ती काल में उत्पन्न हुई कुरीतियों को दूरकर धर्म और समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना था।

ब्रह्मसमाज

ब्रह्मसमाज के प्रवर्तक राजा राममोहन राय को नवयुग का अग्रदूत माना

जाता है। उन्होंने ईसाई मिशनरियों के हिंदू धर्म पर आक्षेप करने के उत्तर में ब्रह्मसमाज की स्थापना की थी। ब्रह्मसमाज ईसाइयत के विरोध में हिंदू समाज की रक्षा के लिए प्रथम बाध था। ब्रह्मसमाज का उद्देश्य मूर्तिपूजा का विरोध और जातिभेद आदि कुरीतियों का निवारण, एकेश्वरवाद की उपासना था। इसकी प्रथम बैठक कलकत्ता में 20 अगस्त 1828 ई० में हुई थी। इसके साप्ताहिक अधिवेशनों में वेदपाठ, उपनिषदों के बगला अनुवाद का वाचन और बगला में उपदेश होते हैं।

राजा राममोहन राय ने भारतीय जीवन की विविधता को ध्यान में रखकर सारे धर्मानुयायी समाज के धर्मग्रन्थों का अनुशीलन कर रूढ़िवादी भारतीय विचार-पद्धति पर नवयुग के अनुरूप एक ऐसे ईश्वरवाद की स्थापना की, जो मानव धर्म का मूलमंत्र लगता है। राजा साहब एक गंभीर विचारक, समाज सुधारक और शिक्षा शास्त्री थे। बगला, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, ग्रीक और हिंदू आदि भाषाओं के वे ज्ञाता थे। वे मानवतावादी उदार विचारों के पोषक थे। उन्होंने राष्ट्रीयता एवं अंतरराष्ट्रीयता के समन्वय पर बल दिया और प्राच्य एवं पाश्चात्य विचारधाराओं का समन्वय किया।

ब्रह्मसमाज ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए अभियान किये, जिसके परिणामस्वरूप सती प्रथा को बंद करने के लिए 1829 ई० में एक कानून बना और 1856 ई० में विधवा विवाह को न्यायिक मान्यता प्राप्त हुई। ब्रह्मसमाज की स्थापना के दस वर्ष बाद राममोहन राय इंग्लैण्ड चले गये। 1833 में उनकी मृत्यु हो गयी। इसके बाद ब्रह्मसमाज का कार्यभार देवेंद्रनाथ ठाकुर ने सम्हाला। उन्होंने ब्रह्मसमाज को एक सगठन के रूप में एक निश्चित विधान तथा नियम बना कर सुदृढ़ किया। उन्होंने 1839 में "तत्त्वबोधिनी सभा" की स्थापना की और तत्त्वबोधिनी पत्रिका के माध्यम से उसका प्रचार प्रारंभ किया और महानिर्वाण तंत्र के आधार पर एक नवीन दीक्षा विधि का सूत्रपात किया, जिसके अनुसार ब्रह्मसमाज के सदस्यों को दीक्षा दी जाने लगी। देवेंद्रनाथ ने वेदों को देवी और सब धर्मों का आदि स्रोत माना है। किंतु ब्रह्मसमाज में युवा वर्ग ने वेदों की प्रामाणिकता के स्थान पर बुद्धि एवं तर्क पर अधिक बल दिया। इनके नेता अक्षयकुमार दत्त थे, जिन्होंने पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित होकर आंदोलन चलाना चाहा। जिसके कारण ब्रह्मसमाज हिंदू धर्म और समाज से दूर हटने लगा। किंतु 1857 में केशवचंद्र ब्रह्मसमाज में सम्मिलित हुए, जिसके कारण ब्रह्मसमाज में नयी स्फूर्ति एवं उत्साह का संचार हुआ। केशवचंद्र सेन ने इस आंदोलन का प्रचार करके जनप्रिय बनाया। उनके सत्प्रयासों के परिणामस्वरूप ब्रह्मसमाज की 45 शाखाओं

की स्थापना हुई। इसी बीच देवेंद्रनाथ टैगोर से उनका मतभेद हो गया। देवेंद्रनाथ टैगोर पुरातनवादी और केशवचन्द्रसेन आधुनिकता के पक्षधर थे। परिणामस्वरूप ब्रह्मसमाज दो भागों में दलों में विभक्त हो गया—आदि ब्रह्मसमाज और ब्रह्मसमाज।

प्रार्थना समाज

केशवचन्द्र सेन के नेतृत्व में जब “ब्रह्मसमाज” का दूसरे प्रांतों में प्रचार होने लगा तो उससे प्रभावित हो कर 1867 में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज नामक एक नवीन संस्था की स्थापना हुई। यह एक तरह ब्रह्मसमाज का ही दूसरा रूप था। इसके संस्थापक डॉ० आत्माराम पादुरग थे। 1870 में इसमें रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे सम्मिलित हुए। वे जाति प्रथा के उच्छेद, विधवा-विवाह, स्त्री शिक्षा का प्रचार और बाल विवाह निषेध के सुधारों पर बल देते थे। उन्होंने अनेक अनाथालयों, विधवा-श्रमों, रात्रिपाठशालाओं तथा कन्यापाठशालाओं की स्थापना की। अछूतों की दयनीय दशा को सुधारने के लिए “दलितोद्धार मिशन” की स्थापना की। महाराष्ट्र और उसके समीपस्थ प्रदेशों में प्रार्थना समाज ने महत्वपूर्ण कार्य किया। आर्य समाज

19वीं शताब्दी के नवजागरण के आंदोलनों में आर्य समाज का सर्वोच्च स्थान है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती (1824-1883 ई०) थे। दयानंद जी का जन्म काठियावाड़ में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्हें ने बाइस वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज के उद्देश्य से गृह-त्याग किया था। ‘ईश्वर का स्वरूप क्या है?’ ‘हिंदू धर्म का वास्तविक रूप क्या है?’ और ईश्वरीय ज्ञान एवं मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या है? आदि प्रश्नों के समाधान के लिए चौदह वर्ष तक देश भर का भ्रमण किया और अनेक महात्माओं से संपर्क स्थापित किया। योग साधना, तपस्या एवं ज्ञानार्जन किया। 1860 ई० में मथुरा में दंडी स्वामी विरजानंद के चरणों में बैठकर तीन वर्षों तक विद्याभ्यास करते हुए प्रत्येक वस्तु के सत्यासत्य निर्णय की दृष्टि प्राप्त की। 1869 ई० में हरिद्वार के कुंभ में हिंदू धर्म की दुर्दशा देखकर पाखंड के विरुद्ध अपने कार्य का श्रीगणेश किया। उन्होंने हिंदू धर्म के अध-विश्वासों एवं प्रचलित कुरीतियों का खंडन किया और वैदिक सिद्धांतों का प्रचार किया। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, यजुर्वेद भाष्य आदि अनेक ग्रंथ लिखे।

स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा प्रवर्तित आर्यसमाज ने आधुनिक भारत को विशेष रूप से हिंदू समाज को, धार्मिक पुनर्जागरण की ओर प्रवृत्त किया। आर्य

समाज ने वैदिक परंपरा के आचारों एवं वेदात के अद्वैतवादी विचारों की पुनः स्थापना की। राष्ट्रीय एकता के निर्माण के लिए समस्त हिंदू समाज को एक मंच पर सगठित होने का आह्वान किया, जिसमें उन्हें संपूर्ण उत्तर भारत में व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ।

महर्षि दयानंद वेद शास्त्रों का अनुशीलन करके इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि बालविवाह अनुचित है, विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह शास्त्र सम्मत है और समाज में ऊँच-नीच का भेद भाव आर्य धर्म के विपरीत है। उन्होंने पुरुषों के समान स्त्रियों को शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने एकेवक उपासना पर बल देते हुए यह सिद्ध किया कि मूर्ति पूजा वेद विहित नहीं है और निराकार ईश्वर की मूर्ति बनायी ही नहीं जा सकती। उन्होंने अवतारवाद का खंडन किया। वे पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और श्राद्ध को निरर्थक मानते थे। इस प्रकार हिंदू धर्म के विषय में उनके विचार क्रांतिकारी थे। स्वामी दयानंद जी ने वेदों की शिक्षा को जन साधारण तक पहुँचाने के लिए सर्वप्रथम वैदिक संहिताओं का हिंदी भाषा में अनुवाद किया। यद्यपि उनकी मातृभाषा गुजराती थी तथापि उन्होंने लोक भाषा हिंदी द्वारा ही अपने विचारों को उत्तरी भारत में जन-जन तक पहुँचाया।

भारत में इस्लाम धर्म के प्रवेश के उपरांत हिंदू धर्म सकोणताओं से जकड़ गया था। किसी विधर्मी को हिंदू धर्म में स्वीकार नहीं किया जाता था। दूसरी ओर धार्मिक एवं सामाजिक मर्यादाओं का अतिक्रमण करने वाले हिंदुओं को धर्मभ्रष्ट मान कर हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाता था। विधर्मी हिंदुओं की इस निर्बलता का लाभ उठाते थे। अतः दयानंद जी ने विधर्मियों को 'शुद्धि' द्वारा हिंदू बनाना प्रारंभ किया। हिंदुओं का धर्म बहिष्कार भी बंद हुआ। विधर्मियों को हिंदू बनाने से उनमें नवजीवन का संचार हुआ।

महर्षि दयानंद ने भारत की राजनीतिक दुर्दशा की ओर ध्यान दिया और अपने अनुयायियों का ध्यान भारत के क्षुप्त गौरव की ओर आकृष्ट किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि एकता के अभाव के कारण ही भारत का प्राचीन गौरव नष्ट हुआ और देश मुसलमानों तथा अंग्रेजों द्वारा आक्रांत हुआ। अतः उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विदेशी शासन का अंत कर 'स्वराज्य' के लिए प्रयास करना चाहिए। यह आवाज सर्वप्रथम स्वामी जी ने ही उठायी थी। उन्होंने कहा कि यह आति-नियम और राज-नियम होना चाहिए कि सात वर्ष की अवस्था में सभी बालकों को शिक्षार्जन के लिए पाठशाला भेज दिया जाय, जहाँ गरीब अमीर सभी छात्रों को सभान रूप से पुस्तकों, भोजन, दवा,

वस्त्रादि का समुचित प्रबंध होना चाहिए तथा शिक्षा पूर्ण होने पर सभी को योग्यता के अनुसार कार्य दिया जाय ।

स्वामी दयानंद की शिक्षाओं के प्रसार के लिए आर्यसमाज ने अनेक भजनो-पदेशकों तथा धर्म प्रचारकों को तैयार किया और अनेक विद्यालयों (दयानंद ऐंग्लो वैदिक कालेजों और आर्य कन्या विद्यालयों) अनाथालयों, विधवाश्रमों, चिकित्सालयों और आश्रमों की स्थापना की । ईसाई मिशनरियों के धर्म परिवर्तन के प्रयास को रोकने के लिए आर्यसमाज ने उपदेशक एवं समाजसुधारक मंडलिया तैयार की । स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया । अछूतोंद्वारा आर्य समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था ।

वैदिक साहित्य के अध्ययन से आर्यसमाज ने गुरुकुलों की स्थापना की, जिसमें ब्रह्मचारियों को नि शुल्क शिक्षा दी जाती थी । वही उनके आवास, भोजन, वस्त्रादि का भी प्रबंध रहता था । स्वामी दयानंद के प्रमुख शिष्य श्रद्धानंद गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के प्रवर्तक थे । गुरुकुलों की शिक्षा में वेद शास्त्रों को प्रमुख स्थान दिया गया । आर्यसमाज के दूसरे महात्मा हंसराज ने आधुनिक ज्ञान विज्ञान की शिक्षा पर बल दिया । हंसराज जी ने लाहौर में सर्वप्रथम दयानंद ऐंग्लो वैदिक कालेज (बी० ए० बी० कालेज) की स्थापना की । इसके अनंतर ऐसे अनेक कालेज खुले, जिनमें हिंदी माध्यम से ज्ञान-विज्ञान, कला की शिक्षा दी जाती थी ।

आर्य समाज ने धर्म और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भारत के नवजागरण के लिए जो कार्य किया, वह स्तुत्य है । आर्य समाज ने विदेशी एवं विचरमी शासन से ग्रस्त हिंदू जनता की हीन भावना को दूर किया और उनके विस्मृत सांस्कृतिक गौरव की ओर आकृष्ट किया । दयानंद जी ने इस बात पर बल दिया कि वेद ससार का सर्वाधिक प्राचीन धर्मग्रंथ है और सभी धर्मों का उद्भव आर्य धर्म से हुआ है तथा आर्य जाति संसार की सर्वश्रेष्ठ जाति है । इस प्रकार भारतीय आर्य जनता में स्फूर्ति का संचार किया ।

रामकृष्ण मिशन

स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस¹ की मृत्यु के बाद आध्या-

1. रामकृष्ण परमहंस (1834-86 ई०) कलकत्ता के निकट एक मंदिर में योग ध्यान में मग्न रहा करते थे । इसके अध्यात्म चिंतन, सेवाभाव, उच्च त्याग-मय जीवन एवं आदर्शों ने बहुत लोगों को प्रभावित किया । कलकत्ता के अनेक नवयुवक इनके दर्शन-लाभ के लिए नित्य आते थे । इनमें नरेन्द्रनाथ दत्त (विवेकानंद) का नाम अग्रगण्य है । विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की शिक्षाओं का प्रचार

त्मिक उत्थान और जनसेवा कार्य के लिए रामकृष्णमिशन नामक संस्था की स्थापना की, जिसकी अनेक शाखाएँ भारत और विदेशों में खोली। इस मिशन के सदस्य एक ओर अपने गुरु द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का उपदेश देते थे और दूसरी ओर चिकित्सालय और सेवाश्रम आदि के द्वारा जन सेवा करते रहे। रामकृष्ण मिशन ने हिंदू जनता को अत्यधिक प्रभावित किया। देश के अशिक्षित पीड़ित, रोग ग्रस्त एवं पद्दलित जनता की सेवा करना मिशन का उद्देश्य था।

श्यामी विवेकानंद का व्यक्तित्व विलक्षण था, उनकी विद्वत्ता अगाध थी और उनमें अध्यात्म शक्ति की तेजस्विता विद्यमान थी। 1893 ई० में विवेकानंद ने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेकर भारतीय अध्यात्म ज्ञान पर अपना ओजस्वी भाषण देकर लोगों का ध्यान हिंदू धर्म की ओर आकृष्ट किया। फलतः भारत के अध्यात्मवाद को आदर की दृष्टि से देखा जाने लगा। विश्व के सम्मुख भारतीय सस्कृति और सम्यता की श्रेष्ठता की निर्भीक घोषणा करने से हिंदुओं में स्फूर्ति एवं प्रेरणा का संचार हुआ। अमेरिका और इंग्लैंड ने हिंदू धर्म का प्रचार करने के बाद भारत वापस लौटने पर उनका अभूतपूर्व स्वागत हुआ। उन्होंने बेलूर और मायावती (अहमोडा) में दो केंद्र स्थापित किये। विवेकानंद और उनके रामकृष्ण मिशन ने नवीन परिस्थितियों के अनुरूप हिंदुत्व की नयी अभिव्यक्ति के लिए असाधारण कार्य किया।

श्यामी विवेकानंद ने एक ओर पाश्चात्य जीवन के गुणों की प्रशंसा की और दूसरी ओर उनके जातीय अहंकार, विलासिता, स्वार्थपरता, आर्थिक शोषण की प्रवृत्ति, राजनीतिक चालवाजियों आदि दोषों की धोर निंदा की। उन्होंने धर्म के सच्चे अर्थ की व्याख्या करते हुए कहा कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। उन्होंने भारतीयों में कर्म की भावना को उत्पन्न किया।

विवेकानंद स्वास्थ्य लाभ के लिए इंग्लैंड और अमेरिका गये। सैनफ्रांसिस्को में उन्होंने वेदांत सोसायटी स्थापित की। 1900 ई० में पेरिस में धार्मिक महा-सम्मेलन में सम्मिलित हुए। वहाँ से लौट आने पर 1902 में 40 वर्ष की अवस्था में उनका स्वर्गवास हो गया।

थियोसोफिकल सोसायटी (ब्रह्म विद्या मंडल)

थियोसोफिकल सोसायटी की स्थापना न्यूयार्क में रूसी महिला मैडम ब्लै-

प्रसार देश विदेश में किया। रामकृष्ण के अनुसार ईश्वर एक है तथा अध्यात्मवाद का अनुसरण कर ब्रह्म में लीन होना ही मनुष्य का चरम ध्येय है। प्रतिमा पूजन के द्वारा मनुष्य आध्यात्मिक शक्ति का विकास कर सकता है। काली उनकी दृष्टि देवी थी।

वेट्स्की तथा कर्नल आल्काट ने 1875 ई० में की थी। 1879 में वे भारत आये और 1886 ई० में मद्रास के निकट अद्वयार में इस संस्था का केंद्र स्थापित किया। तब से भारत से ही इसका प्रचार अन्य देशों में होने लगा। भारत में इस आंदोलन को सफल बनाने का श्रेय श्रीमती एनीबेसेंट को है।¹

थियोसाफिकल सोसायटी का मुख्य उद्देश्य समस्त धर्मों की मूलभूत एकता, आध्यात्मिक जीवन को महत्त्व देना और विश्वबंधुत्व का विकास करना था। थियोसीफी आंदोलन ने हिंदू धर्म की प्राचीन रूढ़ियों, विश्वासों और कर्मकांड का समर्थन किया। श्रीमती बेसेंट ने इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वाराणसी में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की। यही बाद में कालेज और अंत में हिंदू विश्वविद्यालय बना। श्रीमती बेसेंट की इच्छा थी कि ससार हिंदू धर्म के महत्त्व को समझ सके तथा योरोप और अमेरिका के निवासी एशिया की आध्यात्मिक गरिमा का मूल्य जान सकें। थियोसाफिकल सोसायटी के माध्यम से ही भगवद्गीता और उपनिषदों का प्रचार योरोप और अमेरिका में हो सका और वहाँ के निवासियों के हृदय में भारतीयों के प्रति सहानुभूति एवं सम्मान की भावना उत्पन्न हुई।

थियोसाफिकल आंदोलन के कारण औद्योगिक प्रदर्शनियों का संगठन हुआ, स्वदेशी का प्रचार हुआ, अछूतोद्धार, मद्य-निषेध, नारी-शिक्षा संबंधी कार्य हुए और इंडियन नेशनल कांग्रेस को बल मिला। उन्होंने हिंदुत्व के दर्शन, पूजाविधि, योग, नीति, वर्णाश्रम धर्म, अवतारवाद, आचार-विचार, देववाद, नियमादि का पूर्णरूपेण समर्थन किया। उन्होंने सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करके हिंदू धर्म को पूर्ण, दार्शनिक और वैज्ञानिक बताया। थियोसाफिकल आंदोलन के निम्न-लिखित प्रमुख उद्देश्य थे। प्रथम, मानव जाति में सार्वभौमिक भ्रातृभाव उत्पन्न करना, दूसरे; विभिन्न धर्म, दर्शन एवं विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहन देना तथा प्रकृति के अज्ञात नियमों तथा मानव में अतर्निहित शक्ति का विकास करना। उसका एक सर्वव्यापी सत्ता में विश्वास था। उसका लक्ष्य एक ऐसे मानव समाज का निर्माण करना था जिसकी प्रत्येक इकाई के हृदय में सेवा, सहिष्णुता, आत्म-विश्वास और समत्व की भावना का विकास होता हो और उन्हीं से प्रेरित होकर प्रत्येक कार्य होता रहे।

1 श्रीमती बेसेंट जन्म से अंग्रेज किंतु स्वेच्छा से भारतीय थी। उन्हें मास्तीयता और हिंदुत्व से अगाध प्रेम था। उन्होंने कहा था कि पूर्व जन्म में वह हिंदू थी। उन्होंने तीर्थाटन किया। वाराणसी में रह कर उन्होंने रामायण और महाभारत पर सज्जित भाष्य लिखे। उन्होंने हिंदुत्व के आदर्शों का खूब प्रचार किया। उनकी दानशीलता भी सराहनीय थी।

राधास्वामी सत्संग

राधास्वामी सत्संग की स्थापना आगरा में 1861 ई० में हुई थी। इसके प्रवर्तक श्री शिवदयाल साहब थे, जिनका जन्म क्षत्रिय कुल में 1818 में हुआ था। इस मत के अनुसार राधास्वामी ईश्वर का नाम है जिन्होंने संत सद्गुरु के रूप में अवतार लिया था। अतः इस संस्था के गुरु ईश्वर के अवतार माने जाते हैं। इनके छोटे गुरु स्वामी आनन्दस्वरूप के समय में इस मत की बड़ी प्रगति हुई। फलतः आगरा के निकटस्थ दयालबाग के रूप में एक समृद्ध एवं औद्योगिक उपनिवेश की स्थापना हुई।

राधास्वामी सत्संग के अनुयायी वर्ण, जाति-पाति एवं ऊच्च-नीच में विश्वास नहीं करते। वे ईश्वर, जीवात्मा एवं ससार को सत्य मानते हैं। वे कबीर, दादू, नानक आदि संतों को आदर्श मानते हैं और उनकी बानी को अपना साहित्य मानते हैं। वे सभी धर्मों के प्रति समभाव रखते हैं और प्रेम एवं भ्रातृत्व का प्रचार करते हैं। राधास्वामी सत्संग को भक्ति मार्ग और योगमार्ग का मिश्रण माना गया है। इसने औद्योगिक प्रगति और विद्वता का प्रचार करके सांस्कृतिक जागरण एवं राष्ट्रनिर्माण के कार्य में बहुमूल्य योगदान किया।

मुसलमानों में धार्मिक जागरण

हिंदू धर्म के नवजागरण ने इस्लाम को भी प्रभावित किया। मध्यकाल में मुसलमान शासक थे किंतु आधुनिक काल में वे शासित हो गये। अंग्रेजी शासन के प्रारंभ में वे उच्च पदों से वंचित रहे। मुसलमानों का विश्वास था कि ज्ञान के क्षेत्र में जो कुछ भी जानने योग्य है, वह सब कुरान में उल्लिखित है। कुरान और हदीस के अतिरिक्त अन्य कोई ज्ञान हो सकता है, यह बात उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ तक उनकी समझ में न आयी थी। मुस्लिम युग में संस्थापित मदरसों में वे केवल अरबी-फारसी के माध्यम से मुस्लिम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते थे। वे पाश्चात्य शिक्षा के जोर विरोधी थे। किंतु धीरे-धीरे परिस्थिति बदली। 1867 में देवबंद में 'दाहलउलूम' की स्थापना हुई, किंतु कुछ मुसलमानों ने विज्ञान का विरोध कर परंपरावाद का समर्थन किया। 1892 ई० में 'मजलिस-ए-नदवाह-अल-उल्मा' की स्थापना हुई। शिबली नूमानी ले उसमें अंग्रेजी शिक्षा के अध्ययन का प्रबंध किया किंतु उन्हें सफलता न मिली। मिर्जा गुलाम अहमद (1839-1908) ने विज्ञान की ओर रुचि प्रदर्शित की, किंतु उन्हें भी असफलता का सामना करना पड़ा।

मुस्लिम संसार के इस अंधकार में प्रकाश दिखाने के लिए सर सैयद अहमद खा¹ ने अभूतपूर्व कार्य किया। उन्होंने धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया।

1. सैयद अहमद खां का जन्म 1816 ई० में दिल्ली के एक कुलीन

उन्होंने मुसलमानों की रूढ़िवादिता और पिछड़ेपन का विरोध किया। उन्होंने मुस्लिम समाज-सुधार करने का भरसक प्रयास किया। उन्होंने 'इस्ताल-ए-गुलामी' में सिद्ध किया कि इस्लाम गुलामी की प्रथा के विरुद्ध है। उन्होंने बहुपत्नीत्व को उसी दशा में वैध बताया जब तक पति प्रत्येक पत्नी के साथ समान न्याय कर सके। उन्होंने ब्याज को संगत बताया। उसके अनुसार संप्रदाय प्रेम (हुब्बे ईमानी) मानव प्रेम (हुब्बे इंसानी) का पूरक है। उन्होंने पाश्चात्य ढंग के रहन-सहन और लिङ्गास की अनुमति दी जिससे मुत्लाओं ने उनका विरोध किया और उन्हें काफिर कहा।

शिक्षा के क्षेत्र में सैयद अहमद खां ने 1875 ई० में 'एंग्लो ओरियंटल कालेज' अलीगढ़ की स्थापना की जिसने बाद में विश्वविद्यालय का रूप धारण किया। इसमें परंपरागत विद्याओं के साथ विज्ञान और तकनीकी की उच्च शिक्षा दी जाती थी। उन्होंने योरोप की विज्ञान की प्रगति से आकर्षित होकर और मुसलमानों को पिछड़ेपन से मुक्त करने के लिए शिक्षा की अंग्रेजी पद्धति को अपनाने पर बल दिया। वे 'अमल-ए-सालीह' का अर्थ सत्कार में रह कर सत्कार्य करना समझते थे। उनके इन विचारों से मुसलमानों में नव जागृति उत्पन्न हुई।

सामाजिक सुधार

19 वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज, आर्य समाज आदि ने समाज में प्रचलित कुरीतियों के निवारण के लिए अनेक सराहनीय कार्य किये। इसी प्रकार 1885 में जब राजनीतिक दशा सुधारने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो सामाजिक दशा सुधारने के लिए 1888 ई० में महादेव गोविंद रानाडे की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय समाज सुधार परिषद्' का गठन किया गया। 1890 ई० में समाज सुधार के लिए ही 'इंडियन सोशल रिफार्मर' नामक साप्ताहिक पत्र निकाला गया। 1897 ई० में बर्ह और मद्रास में समाज सुधार के प्रांतीय

मुस्लिम परिवार में हुआ था। उन्हें परंपरागत इस्लामी शिक्षा मिली थी, किंतु उन्होंने बाद में हिंदू और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया था। प्रारंभ में कंपनी के शासन में 'सद्र अमीन' की अदालत में छोटे कर्मचारी के रूप में कार्य करते थे। कुछ समय बाद उन्होंने मुंसिफी की परीक्षा पास की। 1857 के आंदोलन के असफल हो जाने के बाद वे अंग्रेजी शासन का विरोध त्यागकर समाज-सुधार और शिक्षा के विकास में लग गये। और 'तहजीबुल अखलाक' नामक उर्दू पत्रिका के माध्यम से मुस्लिम संसार में अपने विचारों को फैलाया। 1898 में उनकी मृत्यु हो गई।

संगठनों का गठन हुआ। बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में समाज सुधार का कार्य आर्यसमाज और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा हुआ। महात्मा गांधी ने हरिजनोद्धार और मद्य-निषेध पर विशेष बल दिया। 1920 ई० के आसपास भारतीय नारियाँ नव जागरण के पथ पर अग्रसर हुईं।

शिशु हत्या

शिशु हत्या की प्रथा दो रूपों में प्रचलित थी। बंगाल में यह पुरानी प्रथा थी। प्रायः निःसंतान स्त्रियाँ यह सकल्प करती थी कि यदि उनके एक से अधिक बच्चे हुए तो वे एक बच्चा गंगा माता को भेंट करेगी। 1795 ई० में बंगाल में इस कुप्रथा पर कानून द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिया गया। दूसरी कुप्रथा पुत्री वध की थी। पश्चिमी भारत के जाट और राजपूत आदि कन्या जन्म होते ही उसे विष दे कर मार डालते थे। जिससे विवाह आदि के समय दहेज आदि के कारण अपमानित और पीड़ित न होना पड़े। 1808 में एक कानून बना कर इसे भी अवैध घोषित कर दिया गया।

सती प्रथा

प्रारम्भ में पति की मृत्यु के बाद पत्नी के लिए आजन्म वैधव्य और चिता पर जल कर भस्म हो जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प न था। बाद में पति के साथ चिता पर जल कर भस्म होने को अधिक महत्त्व दिया जाने लगा। कभी-कभी संपत्ति के लालच में लोग स्त्रियों को मादक द्रव्यों का सेवन कराकर सती होने के लिए प्रेरित करने लगे। और जब स्त्री चिता की ज्वाला प्रज्वलित होने पर उठ कर भागती थी, तो उसे बाँसों से ठेल कर चिता पर जबरदस्ती लाया जाता था। उसका चित्कार न सुनाई पड़े उसके लिए शंख, ढोल आदि बजाये जाते थे। कभी-कभी स्त्री को चिता के साथ रस्ती से बाँध दिया जाता था।

मध्य काल में मुहम्मद तुगलक और अकबर तथा ब्रिटिश शासन काल में ईसाई पादरियों ने इस कुप्रथा को समाप्त करने का प्रयत्न किया, किंतु सफल न हुए। 1811 ई० में राजा राममोहन राय ने अपनी भावज्ञ के जबरन सती किये जाने का दारुण एवं हृदय विदारक दृश्य को देखकर इस कुप्रथा का घोर विरोध किया। उन्होंने इसे स्त्री हत्या बताया और इसे बंद करने के लिए ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। अंतः 1812, 1815 और 1817 ई० में कुछ ऐसे नियम बने जिनमें अल्पायु, गर्भवती, और बच्चों वाली विधवाओं को सती होने पर रोक लगा दी गयी और किसी विधवा को सती होने के लिए बाध्य करना, मादक द्रव्यों का सेवन करा कर बेमुश्किल करना, दंडनीय अपराध बना दिया गया। अंत में राजा राममोहन राय के विशेष प्रयास के फलस्वरूप लार्ड

विलियम बैटिंग ने 1829 ई० में सती प्रथा को पूर्णरूपेण अवैध एवं दंडनीय अपराध घोषित किया।

विधवा विवाह

बाल-विवाह और अनमेल विवाह के कारण हिंदू समाज में विधवाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। प्रचलित प्रथा के अनुसार विधवा स्त्री का पुनर्विवाह न करके कठोर सयम एवं ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। परिवार तथा समाज में उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता था। पं० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर (1802-1891 ई०) ने विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन किया और उसे वैध ठहराने के लिए भरसक प्रयत्न किया। इसके परिणामस्वरूप 1856 ई० में एक कानून बना, जिसके अनुसार विधवा विवाह को वैध मान कर विवाहिता विधवाओं की सत्ता की वैधता घोषित की गयी। ब्रह्म समाज और आर्यसमाज का कार्य इस क्षेत्र में सराहनीय रहा है। अनेक प्रांतों में विधवा विवाह के समर्थन में आंदोलन हुए और विधवाश्रमों की स्थापना हुई। यथा 1861 ई० में स्थापित बंबई की विधवा विवाह संस्था, अहमदाबाद में स्थापित विधवा पुनर्विवाह संस्था, मैसूर का महारानी स्कूल, पंजाब में पवित्र संस्था और लखनऊ की हिंदू विवाह सुधार लीग आदि ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किये। 1887 ई० में शशिपद बनर्जी ने इसी प्रकार की संस्था कलकत्ता में खोली। 1889 ई० में पंडिता रमाबाई ने पूना में उन हिंदू विधवाओं के लिए 'शारदा सदन' खोला था, जो ईसाई बन गयी थी। श्री कर्वे ने 1896 ई० में विधवाश्रम की स्थापना की। आर्यसमाज ने इसके बाद अनेक विधवाश्रम स्थापित किये। 1914 ई० में सर गंगाराम ने लाहौर में विधवा विवाह सहायक सभा की स्थापना की, जिसकी शाखाएं अनेक प्रांतों में खोली गयी।

बाल विवाह तथा बहुविवाह

ब्रह्म समाज और आर्य समाज ने बाल विवाह का अंत करने के लिए सराहनीय कार्य किया। इसके अतिरिक्त आधुनिक काल के सबसे बड़े पारसी सुधारक एवं पत्रकार श्री बहराम जी मलाबारी ने बाल विवाह के विरोध में 1884 ई० में आंदोलन चलाया। 1890 ई० में ग्यारह वर्ष की आयु में पति द्वारा किये गये सहवास से फूलमणि की मृत्यु हो गयी। अतः पति पर हत्या का अभियोग चला। किंतु पति ने अपनी सफाई में भारतीय दंडविधान की वह धारा पेश की जिसके अनुसार विवाहित जीवन में सहवास की न्यूनतम आयु दस वर्ष थी। इस पर पति मुक्त हो गया। अतः श्री मलाबारी आदि सुधारकों ने सरकार से सहवास आयु बढ़ाने और बाल-विवाह पर प्रतिबंध लगाने पर बल दिया। फलतः 1891 ई० में सहवास आयु बारह वर्ष का प्रस्ताव कानून बन गया। देशी

राज्यों में बड़ौदा में सर्वप्रथम 1901 ई० में बाल-विवाह निषेधक कानून द्वारा बालक बालिकाओं के विवाह के लिए न्यूनतम आयु क्रमशः सोलह और बारह वर्ष रखी थी। श्री हरविलास शारदा (अजमेर) के प्रयत्नों से भारत सरकार ने 1929 ई० में बाल विवाह निषेधक कानून पास किया, जिसके अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के बालक और 14 वर्ष से कम आयु की बालिका का विवाह नहीं हो सकता। फिर भी गांवों में बाल विवाह बन्द न हो सके। शिक्षा प्रसार के फलस्वरूप बाल विवाह का प्रचलन नगरों में प्रायः समाप्त हो गया है।

राजा राममोहन राय ने बहु विवाह के विरुद्ध आंदोलन चलाया। आगे चलकर 1872 ई० में केशवचन्द्रसेन के प्रयत्नों के द्वारा 'नेटिव मैरिज ऐक्ट' पास हुआ, जिससे बहुविवाह को दंडनीय अपराध घोषित किया गया।

स्त्रियों का उत्थान

समाज में स्त्रियों की दशा दयनीय थी। उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। वे शिक्षा से वंचित थीं। उन्हें पर्दे में रखा जाता था। संपत्ति में उनका अधिकार नाम मात्र का था। नवजागरण के फलस्वरूप उनमें असाधारण जागृति हुई और समाज में पुरुषों के समान अधिकार मिले।

1857 के आंदोलन के पूर्व हिंदू कन्याओं के लिए कुछ स्कूल स्थापित किये गये थे। ईसाई मिशनरियों ने ईसाई धर्म को ग्रहण करने वालों की बालिकाओं के लिए स्कूल खोले। 1854 ई० में कलकत्ता में हिंदू बालिका विद्यालय की स्थापना हुई। लार्ड डलहौजी ने इस सस्या को अनुदान दिया था। 1857 ई० के लगभग सौ राजकीय महिला विद्यालयों की स्थापना हुई। इसी बीच ब्रह्म समाज, आर्य समाज, गियोसोफिकल सोसायटी आदि सस्याओं ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए खूब कार्य किया। 'दक्षिण शिक्षा समिति' ने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। 1908 में श्री मलाबारी द्वारा स्थापित 'सेवासदन सोसायटी' और 1909 में श्रीमती रानाडे द्वारा स्थापित 'पूना सेवासदन' (पूना), इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 1914 ई० में 'वीमेंस मेडिकल सर्विस' ने नर्स एवं मिडवाइफ के प्रशिक्षण के लिए शिशु स्वास्थ्य रक्षा और मातृत्व की प्रगति के लिये असहाय विधवाओं को जीविका दिलवाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किये। 1916 में स्त्रियों को मेडिकल शिक्षा की सुविधा देने के लिए दिल्ली में लेडी हाइंग मेडिकल कालेज की स्थापना हुई, जो बालिकाओं को एम० बी०, बी० एस० की डिग्री देता था। इसके अतिरिक्त 'भारतीय रेडक्रास सोसायटी' और 'मेटर्निटी एंड चाइल्ड वेलफेयर ब्यूरो' भी महिलाओं को शिक्षा देती थी। निर्धन और निम्न वर्ग की स्त्रियों को कारखानों में श्रमिक के रूप में भर्ती किया गया। शिशुगृह, आश्रम, अस्पताल आदि खोले गये। अनेक सरकारी और गैर-

सरकारी पदों पर स्त्रियों को कार्य करने का अवसर दिया गया। 1947 के बाद स्त्रियाँ न्यायाधीश, राजदूत और मंत्री आदि उच्च और असाधारण दायित्व वाले पदों पर भी नियुक्त की जाने लगी। सरकार के नये कानून द्वारा संपत्ति में उन्हें उत्तराधिकार भी दिये गये हैं।

1917 ई० के बाद महिला मताधिकार आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई, फलतः स्त्रियाँ अनेक परिषदों, संस्थाओं तथा कारपोरेशनों आदि की सदस्य होने लगी। 1935 के भारतीय सरकार के अधिनियम से स्त्रियों को संसद और विधान सभाओं में स्थान दिये गये और प्रत्येक बयस्क स्त्री को मताधिकार दिया गया। शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ पर्दा प्रथा का उन्मूलन हो गया। शिक्षित मुस्लिम महिलाएँ भी पर्दा प्रथा का बहिष्कार कर रही हैं।

हरिजनोद्धार

निम्न जाति के अनेक हिंदुओं को अछूत माना जाता था। उनके साथ अमानुषिक अत्याचार होते थे। उनसे खूब बेगार ली जाती थी। उनका स्पर्श वर्जित था। गांवों में उनके लिये अलग कुएं होते थे। वे चिकित्सालय और पाठशाला के लाभ से भी वंचित थे। अस्पृश्यता हिंदू समाज में कलक थी। वे हिंदू समाज के अंग होते हुए भी उससे बहिष्कृत माने जाते थे। उनके उद्धार के लिए सर्वप्रथम आर्यसमाज ने बीड़ा उठाया। 1876-77 ई० में देश में दुर्भिक्ष पड़ा। सहस्रों गरीब अछूत मरने लगे। अतः ईसाई मिशनरियों ने उनकी सहायता के लिये कार्य किये। फलतः 1880 ई० में अछूत जातियाँ ईसाई बनने लगी। आर्यसमाज ने इसका सामना करने के लिए उनके उद्धार का बीड़ा उठाया। ब्रह्म समाज, धियोसाफिकल सोसायटी और रामकृष्ण मिशन ने भी इस क्षेत्र में कुछ कार्य किया।

1920 ई० के बाद से महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अस्पृश्यता निवारण के लिए रचनात्मक कार्य किये। अछूतों के मंदिर-प्रवेश के लिए कानून बना। 1932 में निर्वाचन के लिए अछूतों को पुण्ड्र रखा तो गांधी जी ने पूना में अनशन करके इस बात का विरोध किया। अंत में उनकी बात स्वीकार कर ली गयी। इसी समय गांधी जी ने अछूतों को 'हरिजन' नाम से विभूषित किया और उनकी हेय दशा सुधारने का व्रत लिया। उनके सुधार की दिशा में उन्होंने 'हरिजन सेवक सघ' की स्थापना करके ठोस कदम उठाया और उनके उद्धार के लिए पूरे देश का दौरा किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने दलित वर्ग के उत्थान के लिए बहुमूल्य योग दिया। गोखले ने उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, उनको आजीविका दिलायी, उनकी सामाजिक अयोग्यताओं का निवारण का प्रयास किया। इसके फलस्वरूप उनमें चेतना का भाव आया।

स्वतंत्रता के बाद सरकारी नौकरियों में ससद और विधान सभाओं में उनके लिये स्थान सुरक्षित कर दिये गये। हरिजन विद्यार्थियों के लिए स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों, तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में उनके सुरक्षित स्थान रखे गये और उनकी निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध किया गया। उनको पदों की नियुक्ति के लिये आयु में तीन वर्ष की छूट दी गयी। भारत के संविधान में अस्पृश्यता को एक अपराध घोषित कर दिया गया।

बौद्धिक पुनर्जागरण

अंग्रेजों के भारत में आगमन के पूर्व ही भारतीय संस्कृति के प्रति पाश्चात्यो की निष्ठा जग बुकी थी, तथापि उसके अध्ययन तथा अनुशीलन का कार्य अंग्रेजों के आगमन के बाद ही प्रारंभ हुआ। विभिन्न खोजों के परिणामस्वरूप भारत का सर्व-प्रथम संपर्क पुर्तगालियों से हुआ। आधुनिक काल में सर्वप्रथम उन्हीं के साथ भारत का व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ था। तभी पुर्तगाली बुद्धजीवियों में भारतीय विद्या के प्रति अभिरुचि बढ़ी। फलस्वरूप अब्राहम रोजर ने 1651 ई० में भर्तृहरि के कुछ ललित श्लोकों का पुर्तगाली में अनुवाद किया। जिसके द्वारा पाश्चात्य विद्याविशारदों का ध्यान भारतीय साहित्य की ओर आकृष्ट हुआ। भारतीय ज्ञान-विज्ञान एवं साहित्य के प्रति आकर्षित होने वाले पाश्चात्य देशों के विद्वानों में जर्मन अग्रगण्य है। 1664 ई० में सर्वप्रथम हेनरिख नामक जर्मन विद्वान ने संस्कृत का अध्ययन किया। 1699 ई० में एक जर्मन पादरी ने संस्कृत व्याकरण की रचना की और आर्थोलोमिया नामक एक अन्य विद्वान ने संस्कृत व्याकरण पर दो ग्रंथ लिखे। अनेक जर्मन विद्वानों ने उपनिषदों का अनुशीलन किया और अपने अध्ययन और अध्यवसाय के परिणामस्वरूप उपनिषदों से संबद्ध ग्रंथ लिखे और संस्कृत के प्रति अपने गहरे अनुराग का पुष्कल परिचय दिया। इस प्रकार के जिज्ञासु जर्मन विद्वानों में वेबर, मैक्समूलर, पिशेल, बाटलिंग, पालह्यूसन तथा रोजर के नाम उल्लेखनीय हैं।

ब्रिटिशकालीन भारत में देश की विद्याओं और कलाओं का अध्ययन एवं अनुशीलन एवं प्रसार का कार्य एशियाटिक सोसायटी के द्वारा हुआ, जिसकी स्थापना 1784 ई० में हुई थी। तात्कालिक गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स ने 1785 में संस्कृत के अनेक विद्वानों से धर्म-शास्त्र पर एक ग्रंथ सकलित कराया और उसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया। उसने संस्कृत की शिक्षा के लिए बाराणसी में संस्कृत कालेज की स्थापना की। उसके प्रोत्साहन से सर्वप्रथम अंग्रेज चार्ल्स विल्किन्स ने संस्कृत सीखकर गीता का अनुवाद किया, जो इंग्लैंड से 1785 में प्रकाशित हुआ। इसे पढ़कर पाश्चात्य विद्वान बड़े प्रभावित हुए। इसने हिन्दो-

पदेश, महाभारत और शकुन्तलोपाख्यान का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया। दूसरा संस्कृत अनुरागी अंग्रेज सर विलियम जोन्स था, जिनके सतप्रयास से 'एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल' की स्थापना हुई। उन्होंने इस संस्था के द्वारा हस्त-लिखित ग्रंथों का अनुसंधान और उद्धार कराया। 1789 ई० में जोन्स ने अभिज्ञानशाकुन्तल का, 1792 में मनुस्मृति और ऋतुसंहार का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इन्होंने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया कि योरोप की पुरानी साहित्यिक भाषाओं, यूनानी और लैटिन तथा ईरान की पुरानी भाषा अेंद का संस्कृत से घनिष्ठ संबंध है और ये सब एक ही स्रोत से निकली हैं। बाद में इन्ही भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से तुलनात्मक भाषा-शास्त्र की नींव पड़ी। इसी भाषा विज्ञान के आधार पर आर्यों के मूलतः एक ही स्थान पर रहने का मत प्रतिपादित हुआ।

सर विलियम जोन्स ने पुराणों में उल्लिखित चंद्रगुप्त और यूनानी लेखकों के सेण्डाकोटस की अभिन्नता मानकर प्राचीन भारत का तिथिक्रम निश्चित किया। 1785 ई० से प्राचीन अभिलेखों की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित हुआ। प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा। एलेक्जेंडर कनिंघम ने भर-हुत और साची आदि स्थानों की खुदायी करायी। पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। लार्ड कर्जन के समय प्राचीन भग्नावशेषों के संरक्षण का कानून बना और तक्षशिला, नालंदा, मोहेजोदडो, हड़प्पा, सारनाथ, नागार्जुनीकोण्ड आदि प्राचीन ऐतिहासिक स्थानों की खुदायी कराई गयी फलतः भारत का प्राचीन इतिहास विषयक महत्त्वपूर्ण सामग्री प्राप्त हुई और प्राचीन इतिहास प्रकाश में आया।

दूसरे अंग्रेज विद्वान कोलम्बुक ने भारतीय तत्व-ज्ञान, धर्मशास्त्र ज्योतिष, व्याकरण, छंदशास्त्र, वर्णव्यवस्था और भाषा आदि विषयों पर शोधपूर्ण लेख लिखकर महत्त्वपूर्ण कार्य किया और 1821 ई० में 'रायल एशियाटिक सोसायटी', लंदन की स्थापना की, जिसके द्वारा पाश्चात्य देशों को संस्कृत के महत्त्व का पता चला। अंग्रेज विद्वान अलेक्जेंडर हैमिल्टन जर्मन विद्वान इलीगल और फ्रांसीसी विद्वान शेजी ने संस्कृत का अध्ययन करके अनेक विद्वानों के लिए संस्कृत के अध्ययन अनुशीलन का मार्ग प्रशस्त किया तथा स्वयं अनेक संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद कार्य किये। फ्रांसीसी विद्वान सिल्वा लेवी ने भारतीय विद्या, बुद्धि एवं सभ्यता संस्कृति की भूरि-भूरि प्रशंसा की, उसके प्राचीन गौरव को स्वीकार किया और मानवता के उत्थान के लिए उसके द्वारा किये गये कार्यों के लिए भारत को विश्व के विशिष्ट महान् राष्ट्रों में परिगणित किया गया। प्रख्यात जर्मन विद्वान मैक्समूलर ने भारतीय साहित्य के अध्ययन एवं अनुसंधान में अपने

314 : भारत का सांस्कृतिक इतिहास

जीवन के 56 वर्ष लगाए। उन्होंने ऋग्वेद का संपादन किया और भारतीय धर्म भाषा एवं विज्ञान पर अनेक ग्रंथ लिखे। हितोपदेश, मेघदूत, चम्मपव और उपनिषदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया, दि सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट के अड़तालीस खंडों का संपादन किया तथा हिस्ट्री आफ दि ऐंशेंट संस्कृत लिटरेचर एंड इंडिया . क्लाट कैन इंडिया टीच अस नामक मौलिक ग्रंथ लिखे और भारत की सबसे प्राचीन भाषा और आधुनिक साहित्य तथा भाषा आदि विषयों पर व्याख्यान किये।

मैक्समूलर की ही कोटि के भारतीय साहित्य के प्रति समर्पित व्यक्तित्व के विद्वान् डॉ० जे० जी० वूलर (1837-1898) थे। जिन्होंने गृह त्याग कर पेरिस, आक्सफोर्ड और इंडिया आफिस लंदन के पुस्तकालय में सुरक्षित भारतीय हस्तलिखित ग्रंथों की खोज की। मैक्समूलर के प्रयास से वे बंबई आये और भारत के साधु सत्तों का संपर्क करके अपनी जिज्ञासा शांत की। उन्होंने बंबई संस्कृत सीरीज नामक ग्रंथावली का प्रकाशन किया। इस सीरीज के अंतर्गत पञ्च-तन्त्र, बहाकुमारचरित और विक्रमांकदेवचरित को स्वयं संपादित करके प्रकाशित किया और सर रमंडवैस्ट के सहयोग से डाइजेस्ट आफ हिंदू ला की भी रचना की। तात्कालिक सरकार ने उन्हें बंगाल, बंबई और मद्रास के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्य सौंपा। उन्होंने सहस्रो ग्रंथों को एकत्रित कर उनकी सूचियां बनायी। एन्साक्लोपीडिया आफ इंडो आर्यन रिसर्च उनके जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। इसी समय विल्सन ने हिंदू धियेटर और विष्णुपुराण सहित ऋग्वेद का छ' भागों में अनुवाद किया। जर्मन विद्वान राथ ने संस्कृत-जर्मन शब्द कोष की रचना की। भारतीय विद्याप्रेमी पाश्चात्य विद्वानों में रुडोल्फ, गोल्डनर, लुडविग, रैकथ पिशेल, बेवर, मैकडोनल, कीथ, सर मोनियर विलियम्स के नाम उल्लेखनीय हैं। बेवर ने बर्लिन के राजकीय पुस्तकालय में संगृहीत संस्कृत के हस्तलिखित ग्रंथों का वृहत् सूचीपत्र तैयार किया और बर्लिन विश्वविद्यालय में सुरक्षित 500 जैन हस्तलिखित ग्रंथों का अध्ययन करके एक महत्वपूर्ण कार्य किया। अंग्रेज विद्वान् मैकडोनल ने तुलनात्मक भाषा विज्ञान की दृष्टि से जर्मन संस्कृत और चीनी भाषाओं के विशेष अध्ययन पर प्रकाश डाला। वे आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर थे। उन्होंने ऋग्वेद सर्वानुक्रमणी, वैदिक रीडर, हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर और वैदिक ग्रामर नामक ग्रंथ लिखे। उन्होंने अपने शिष्य तथा एडिनबरा विश्वविद्यालय के संस्कृत के प्रोफेसर कीथ के सहयोग से वैदिक इक्वेस नामक ग्रंथ की रचना की। कीथ के अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों में रेलिजिन एंड फिलासफी आफ दि बेबस एंड दि उपनिषद्स, बुद्धिस्ट फिलासफी इन इंडिया एंड सीलोन, सांख्य सिस्टम कर्म भीमांसा, इन्डियन लाजिक एंड आटोनिज्म, संस्कृत ड्रामा और हिस्ट्री आफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर

है। इन्होंने ऐतरेय ब्राह्मण, कौषीतकी ब्राह्मण, शंखायन आरण्यक और कृष्ण यजुर्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद किया।

इस प्रकार पाश्चात्य विद्वानों की अभिरुचि और अनुराग भारतीय साहित्य और धर्म के प्रति निरंतर बढ़ती रही। फ्रांसीसी विद्वान एम० रोजी ने भारतीय साहित्य से प्रभावित होकर योरोप में संस्कृत के अध्ययन का प्रसार किया। जैन साहित्य के प्रकाश विद्वान् याकोबी ने जैन सूत्रों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। सर एडविन आर्नल्ड ने (1896) खैरपंचाशिका का अंग्रेजी में पद्यबद्ध अनुवाद किया और महात्मा गौतमबुद्ध के व्यक्तित्व ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उन्हें महाद्वीप एशिया की ज्योति मान कर 'लाइट आफ एशिया' शीर्षक एक कविता पुस्तक लिखी। उनके व्याकरण बीटॉलिंग ने पाणिनि व्याकरण का विशुद्ध संस्करण तैयार किया।

संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राच्य विद्याप्रेमी विद्वान् ह्वाइट ह्विटनी (1827-1894 ई०) ने वैदिक लौकिक संस्कृत साहित्य पर तुलनात्मक अध्ययन किया। उन्होंने अथर्ववेद का अनुवाद किया और भाष्य लिखकर अनुक्रमणिका लिखी। उन्होंने संस्कृत धामर नामक ग्रंथ लिखा और साथ ही सांस्कृतिक वाङ्मय से सबद्ध अनेक लेख लिखे। प्रोफेसर ओल्डेनबर्ग ने अपने पूर्ववर्ती विद्वानों की कृतियों का अनुशोलन कर ऋग्वेद, विनयपिटक पर कार्य किया और सांख्यन गृहसूत्रों का संपादन किया। ब्लूमफील्ड ने अथर्ववेद का अनुवाद किया। हिले-ब्राट ने सांख्यन श्रौतसूत्र का संपादन और बैदिक माइयालाजी नामक ग्रंथ की रचना की।

चीन में भारतीय प्रभावों की खोज सर्वप्रथम सिलवालेवी और उपरात सर ओरेल स्ट्राइन ने किया। उन्होंने चीन में संस्कृत लेखों और एक हिंदू मंदिर की खोज की थी और उसके द्वार पर देवनागरी में उत्कीर्ण लेख की खोज एवं पहचान की। उन्होंने बामियान और फोंदरिस्तान (मध्य एशिया) के बौद्ध मठों से प्राप्त सचित्र भित्तिचित्रों को उतार कर सेंट्रल एशियाटिक एंटीक्विटीज म्यूजियम (दिल्ली) में संगृहीत कराने की व्यवस्था की।

भारतीय ज्ञान, भाषा विज्ञान और साहित्य में अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने उल्लेखनीय कार्य किया जिनमें रीस डेविड, मारिस हार्डी, फिलियोजा के नाम प्रमुख हैं। कुछ फ्रांसीसी विद्वानों ने अशोक के अभिलेखों का अध्ययन किया जिनमें पौलेन, फूशे, जलियन आदि नाम अग्रगण्य हैं। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद और महात्मा गांधी के जीवनी-लेखक रेने, गैंगान और रोमा रोलॉ का नाम प्रमुख है।

इस प्रकार ब्रिटिश काल में वैदिक साहित्य एवं संस्कृत साहित्य की विभिन्न शाखाओं के क्षेत्र में पाश्चात्य विद्वानों द्वारा कार्य करने पर भारतीय साहित्य प्रकाश में आया जिससे भारत को विश्व में गौरव और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। इन प्रेरणादायी बौद्धिक कार्यों से भारतीय विद्वानों की आँखें खुली फलतः उन्होंने भारत के प्राचीन जीवन, भाषा, लिपि, धर्म, दर्शन, इतिहास, पुरातत्व एवं भूगोल आदि विषयों पर कार्य किया। पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीयों की महान् परंपरा, उनकी मेधा प्रतिभा तथा अन्तःशक्ति को समझने की प्रेरणा प्रदान की। परिणामतः भारतीय ज्ञान-विज्ञान के आकाश मंडल में मोह निशा के अंधकार को चीरता हुआ पुनर्जागरण की ज्योतिर्विकीर्ण करता हुआ सूर्य उदित हुआ।

प्राचीन भाषाओं का विकास

ब्रिटिश शासन के प्रारंभ में संस्कृत लोग अरबी फारसी और संस्कृत का अध्ययन करते थे। प्राचीन भाषाओं में हिंदी, बंगला, गुजराती मराठी, उर्दू, तमिल, तेलगु आदि प्रचलित थे। इनमें अधिकांश वीर, भक्ति एवं शृंगार रस की कविताएँ एवं प्रबंध काव्य ही लिखे जाते थे। ब्रिटिश काल में लोक भाषाओं में गद्य साहित्य का विकास हुआ। ईसाई पादरियों ने ईसामसीह का संदेश जन-जन तक पहुँचाने के लिए लोक भाषाओं के माध्यम से बाइबिल का प्रचार किया। अतः उन्होंने सर्वप्रथम हिंदी बंगला, मराठी आदि लोक भाषाओं के टाइप बनाये और मुद्रणालय स्थापित किये। इन भाषाओं के ज्ञानार्जन के लिए व्याकरण ग्रंथ और शब्द कोष बनाये गये। लगभग सभी प्राचीन भाषाओं के प्रारंभिक व्याकरण लेखक ईसाई पादरी हैं। इस प्रकार उन्होंने अविकसित भाषाओं का स्वरूप निश्चित किया।

भारत की प्राचीन भाषाएँ चिरकाल तक अंग्रेजी के प्रभाव से दबी रही किंतु राष्ट्रीय जागरण एवं पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन से लोक भाषाओं को प्रोत्साहन मिला, फलतः साहित्य की विविध शाखाओं उपन्यास, निबंध, कविता, नाटक आदि में उत्कृष्ट रचनाएँ लिखी गयीं। हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि में लल्लू लाल, सदन मिश्र, भारतेन्दु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्रबधु, रामचंद्र शुक्ल, जयगंकर प्रसाद तथा प्रेमचंद्र आदि लेखकों तथा काशी नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग आदि संस्थाओं में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। उर्दू मुगल बादशाहों के पतन काल में विकसित हुई थी। दरद, सौदा, गालिब, इकबाल, जौक ने उर्दू साहित्य की अभिवृद्धि की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय और अंजुमन-तरक्की-ए-उर्दू आदि संस्थाओं ने उर्दू साहित्य की अभिवृद्धि की। ब्रिटिश काल में अदालती

भाषा बन जाने के कारण उर्दू का खूब प्रचार एवं प्रसार हुआ। बंगला साहित्य राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र, विद्या सागर, माइकेल मधुसूदन दत्त, बकिम चंद्र चटर्जी, शरदचंद्र चटर्जी और रवींद्रनाथ ठाकुर की अमूल्य कृतियों से समृद्ध हुआ। मराठी साहित्य की अभिवृद्धि में विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, विष्णु भावे, विश्वनाथ, केशव सुत, रामगणेश घटकारी, काशीनाथ राजवाडे, हरनारायण आप्टे और लोकमान्य तिलक आदि ने अपना अमूल्य योगदान दिया। अंग्रेजी शिक्षा के साथ आधुनिक गुजराती साहित्य का प्रारंभ हुआ। 1848 ई० में फार्ब्स के द्वारा 'गुजरात वनकियूलर सोसायटी' की स्थापना द्वारा साहित्य का विकास हुआ। इसके अतिरिक्त दलपतिराम, नदशकर, रणछोड भाई उदयराम, नवशकर तुलजा शंकर, गोवर्धनराम त्रिपाठी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुशी, महादेव देसाई और महात्मा गांधी आदि ने गुजराती साहित्य की अभिवृद्धि की। तमिल में आधुनिक गद्य का प्रारंभ वीर्यमुनि और अरुमुगनावलकर ने किया और चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने उसको समृद्ध बनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोक भाषाओं का स्वर्ण युग प्रारंभ हुआ। अब हम कुछ प्रादेशिक भाषाओं के विकास और उस पर पड़े पाश्चात्य प्रभाव का विवरण प्रस्तुत करने—

हिंदी

हिंदी साहित्य पर भी पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव पड़ा। अमीर खुसरो ने विक्रम की चौदहवीं शताब्दी में ब्रजभाषा के साथ खड़ी बोली में कुछ रचनायें (पद्य और पहेली) लिखी थीं। औरंगजेब के काल में फारसी मिश्रित खड़ी बोली अथवा रेखता में शायरी का प्रारंभ हुआ था। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद खड़ी बोली का प्रसार हिंदू व्यापारिक जातियों द्वारा हुआ, जो दिल्ली उजड़ने के बाद अन्य नगरों, (लखनऊ, प्रयाग, काशी) में जीविकोपार्जन के लिए फैले थे। इस प्रकार खड़ी बोली नगरों के बाजारों की व्यावहारिक भाषा हो गयी। यह पश्चिमी भारत से आयी हुई जातियों के परिवारों में बोली जाती थी। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के समय खड़ी बोली संपूर्ण उत्तरी भारत में व्यवहृत थी। इसके दो रूप थे, एक सामान्य देशी रूप और दूसरा दरबारी रूप, जो मुसलमानों के संपर्क से बना था। यही दूसरा रूप आगे चलकर 'उर्दू' कहलाया।

अठारहवीं शताब्दी में अंतिम चरण में खुल्लासागर के रचयिता सदासुखलाल और रानी केतकी की कृष्णी के रचयिता इशाबल्ला खा खड़ी बोली के लेखक थे। हिंदी गद्य साहित्य का विकास उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण में हुआ। इस काल में लल्लूलाल ने प्रेम सागर और सिंहासन बत्तीसी, सदल मिश्र ने नासिकेतोषस्थान की रचना की और कैरी ने हिंदी बाइबिल का प्रकाशन किया। फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता और दिल्ली मुद्रणालय की स्थापना हुई, जिससे

हिंदी पुस्तकों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ ।

हिंदी गद्य के इस शैशवकाल में ईसाई पादरियों ने उल्लेखनीय योगदान दिया । सर्वप्रथम हिंदी में शिक्षा-सबधी पुस्तकें तैयार की गयीं । इसके उपरांत 1827 ई० में जुगुल किशोर ने 1827 ई० में उबंत मार्लण्ड, 1830 ई० में राजा राम मोहन राय ने बगदूत और 1846 ई० में राजा शिवप्रसाद ने बनारस अखबार, 1850 ई० में तारामोहन ने सुधाकर और 1852 ई० में सदासुखलाल ने बुद्धि प्रकाश का प्रकाशन किया । इस समय हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दो गुट थे । एक गुट उर्दू मिश्रित हिंदी का प्रयोग चाहता था, इसके हिमायती थे राजा शिवप्रसाद सितारैहद । दूसरा गुट विशुद्ध हिंदी प्रयोग चाहता था, राजा लक्ष्मण सिंह इसके पक्षधर थे । आगे चलकर भारतेन्दु हरिश्चंद्र (1851-1886) ने शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया और हिंदी को साहित्योपयोगी बनाने के साथ-साथ व्यवहारोपयोगी बनाया । उन्होंने हिंदी भाषा को सुव्यवस्थित एवं परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का मार्ग प्रशस्त किया । इसलिए भारतेन्दु जी आधुनिक गद्य के प्रवर्तक हैं । भारतेन्दु जी ने नाटको की परंपरा चलायी और सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, अंबेर नगरी, भारत-बुर्बंशा नामक मौलिक नाटक और कर्पूरमंजरी, मुद्राराक्षस आदि अनुवादित नाटको की रचना की । इसके अतिरिक्त काश्मोर कंसुच, बाबशाह बर्षण नामक ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की, अनेक पत्रों का संपादन किया तथा ब्रज भाषा में कविताएं लिखीं । इस लेखन के साथ-साथ उन्होंने अनेक लेखकों को प्रेरित किया । प्रतापनारायण मिश्र, पं० बदरी नारायण चौधरी, पं० बालकृष्ण भट्ट, आदि ने भारतेन्दु जी का अनुसरण कर हिंदी गद्य साहित्य का विकास किया ।

हिंदी गद्य साहित्य के विकास का द्वितीय युग 1869 ई० से प्रारंभ होता है । इस युग में बंगला के अनेक ग्रंथों का अनुवाद हिंदी में किया गया, जिससे हिंदी भाषा का परिमार्जन हुआ । व्याकरण पर भी विशेष बल दिया गया । पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी को इस युग का प्रवर्तक माना जाता है । द्विवेदी जी ने समालोचना का मार्ग प्रशस्त किया । मिश्र बंधुओं (पं० इयामबिहारी मिश्र, गणेशबिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र) और पद्म सिंह शर्मा ने अनेक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे । द्विजेंद्र लाल राय और रवीन्द्रनाथ ठाकुर के बंगला नाटकों के अतिरिक्त अनेक संस्कृत और अंग्रेजी के नाटकों का अनुवाद हुआ । नाटकों के अतिरिक्त अनेक बंगला उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद हुआ तथा पं० किशोरी दास गोस्वामी और बाबू देवकी नंदन खत्री ने अनेक मौलिक उपन्यास लिखकर हिंदी को जनप्रिय बनाया । खत्री जी हिंदी में जासूसी साहित्य के जन्मदाता हैं । न जाने कितने अहिंदी भाषी लोगों ने उनके तिलस्म और

ऐयारी के उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। इस युग के अन्य गद्य लेखकों ने बाबू श्यामसुंदर दास, शिवकुमार सिंह और रामनारायण मिश्र का विशेष स्थान है। इनके ही सफल प्रयास से 'काशी नागरी प्रचारिणी सभा', वाराणसी की स्थापना हुई, जिसने गद्य लेखन में अभूतपूर्व योगदान दिया।

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ होते ही हिंदी गद्य साहित्य का नवयुगारंभ हुआ। यह हिंदी साहित्य के विकास का तीसरा युग माना जाता है। इस काल का साहित्य पुष्ट और प्रौढ़ है। इस युग में नाटक, उपन्यास, निबंध, समालोचना आदि सभी क्षेत्रों में मौलिकता के साथ-साथ पाश्चात्य प्रभाव दृष्टिगत होने लगा। उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, विशंभरनाथ कौशिक, पांडेय बेचन शर्मा उग्र, चंडी प्रसाद, सुदर्शन, वृंदावन लाल वर्मा आदि ने सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यास तथा कहानियों की रचना की जिन पर पाश्चात्य प्रभाव स्पष्ट झलकता है। जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण मिश्र आदि ने नाटक लिखे। निबंध के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल, श्यामसुंदर दास, पूर्ण सिंह, रायकृष्ण दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि ने मौलिक लेख लिखे। समालोचना के क्षेत्र में पं० रामचंद्र शुक्ल, पं० कृष्णबिहारी मिश्र, श्यामसुंदर दास, लाला भगवानदीन, डॉ० नगेंद्र, नरदुलारे बाजपेयी, शांतिप्रिय द्विवेदी आदि ने उल्लेखनीय आलोचनात्मक ग्रंथ एवं निबंध लिखे। कविता के क्षेत्र में सर्वप्रथम खड़ी बोली में कविता होने लगी। नवोदित कवि नये-नये विषयों की ओर झुके, जिससे नवीन काव्य का जन्म हुआ। अयोध्यासिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिलीशरण गुप्त आदि का कवियों में महत्वपूर्ण स्थान है। द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरांत यूरोप के अभिव्यंजनावाद और प्रभावाभिव्यंजना से प्रभावित होकर छायावाद और रहस्यवाद का जन्म हुआ। इस क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा ने अपनी मौलिक एवं अनूठी कृतियों से भारती भंडार को भरा। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत के अनेक राज्यों (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा) में देवनागरी लिपि लिखी हिंदी को राजभाषा घोषित किया है और संविधान ने उसे राष्ट्र भाषा बनाने का आश्वासन दिया है।

बंगला

बंगला साहित्य का प्रारंभ कई शताब्दियों पहले हुआ था। मध्य काल के संतों ने इसमें भक्तिपूर्ण रचनाएं की। अठारहवीं शताब्दी के प्रथम चरण में नव-द्वीप के राजा कृष्णचंद ने अनेक बंगला कवियों को आश्रय दिया। इसमें राम-प्रसाद और भारतचंद्र राय गुणाकार प्रमुख थे। 19वीं शती के प्रारंभ में ग्राम साहित्य (मजन, काव्य तथा गीत) का विकास हुआ। इनमें एंटनी, करमबलं,

और अलीराज का नाम अग्रगण्य है। 19वीं शती के प्रथम चरण में ही गद्य साहित्य का विकास हुआ। इसमें श्रीरामपुर के ईसाई मिशनरियों और फोर्ट विलियम कालेज के पढ़ितों और मौलवियों ने बंगला के आधुनिक गद्य साहित्य के निर्माण में अपना योगदान दिया। राजा राममोहन राय ने बंगला गद्य शैली के अग्रणी थे। उन्हें आधुनिक बंगला गद्य साहित्य का पिता कहा जाता है। उनके बाद टेकचंद्र, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, देवेन्द्रनाथ टैगोर, अक्षयकुमार दत्त, केशवचंद्र सेन, शिवनाथ शास्त्री और रमेशचंद्र आदि लेखक हुए। बंगला के उपन्यासकारों में उमेशचंद्र दत्त, स्वर्णकुमारी घोषाल, तारकचंद्र मागुली, प० शिवनाथ शास्त्री, रवीन्द्रनाथ ठाकुर और शरत्चंद्र चटर्जी विशेष उल्लेखनीय हैं। बकिमचंद्र चटर्जी के उपन्यासों में प्राचीन और अर्वाचीन भारत का सुंदर समन्वय है। निबंध साहित्य के क्षेत्र में कालीप्रपन्न घोष, राजकुमार मुखर्जी, चंद्रनाथ बसु और रवीन्द्रनाथ ठाकुर विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। नाटक साहित्य के में रामनारायण तर्करत्न ने 1854 ई० में सर्वप्रथम मौलिक नाटक कुलीन कुल सर्वस्व की रचना की। इसके बाद माइकेल मधुसूदन दत्त, दीनबंधु मित्र, गिरीश चंद्र, अमृतलाल बोस और जितेंद्रलाल राय ने मौलिक नाटक लिखकर बंगला साहित्य की श्रीवृद्धि की। राममोहन राय, देवेन्द्रनाथ ठाकुर, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, विद्यासागर, मधुसूदन दत्त, मणीचंद्र नदी ने आत्मकथाएँ और जीवन-चरित लिखे। राममोहन राय, मधुसूदन दत्त सरोजिनी नायडू, रवीन्द्रनाथ ठाकुर और हरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय ने अंग्रेजी में भी रचनाएँ की। काव्य क्षेत्र में मधुसूदन दत्त ने अंग्रेजी साहित्य से प्रभावित होकर चतुर्दशपदी (सॉनेट) और अनुकात-काव्य की रचना की। इसी परंपरा में हेमचंद्र, गिरीशचंद्र घोष, बिहारीलाल चक्रवर्ती, नवीनचंद्र सेन, रंगलाल, कामिनो राय, सत्येन्द्रनाथ दत्त और रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने काव्य ग्रंथ लिखे। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने नोबल पुरस्कार प्राप्त कर ससार भर में ख्याति अर्जित की।

तमिल

द्रविड भाषाओं में तमिल सर्वाधिक प्राचीन, घनी एवं उत्कृष्ट है। अंग्रेजी के संपर्क से तमिल पर तीन क्षेत्रों में स्थायी प्रभाव पड़ा यथा गद्य, नाटक-काव्य-साहित्य एवं कविता। ईसाई पादरियों ने तमिल सीख कर ईसाई धर्म का प्रचार किया। ईसाई मिशनरियों ने ही तमिल मुद्रण के लिए मुद्रणालय स्थापित कर सस्ते साहित्य का प्रकाशन और प्रचार किया। उन्होंने तमिल की व्याकरण की पुस्तकें प्रकाशित की। जिससे तमिल के गद्य-साहित्य का प्रसार हुआ। इसके पूर्व 17वीं शती तक तमिल भाषा में गद्य-साहित्य नाम मात्र का था। 1677 ई० में सर्वप्रथम गद्य की पुस्तक क्रिसियाव-वेवोपवेनाम् प्रकाशित हुई। 1679 ई० में

इंडियाना क्रिश्चियाना तमिल में प्रकाशित हुई। ईसाई धर्म के प्रचारार्थ अनेक पुस्तकें छपी। पादरी फादर बेन्ची ने 1680 और 1741 ई० के बीच अनेक ग्रंथ निकाले। इनकी प्रेरणा से अनेक तमिल विद्वानों ने गद्य रचना प्रारंभ की। सूर्यनारायण शास्त्री ने अनेक गद्य ग्रंथों की रचना की। इसी प्रकार बीच-गणित, रसायन, ज्योतिष आदि विषयों पर अनेक ग्रंथों की रचना हुई।

उपन्यास, नाटक और काव्य साहित्य पर पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव पड़ा। महामहोपाध्याय स्वामिनाथ शास्त्री ने अनेक प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद किया। गद्य ले लेखकों में राजम अय्यर, माधवैह, श्रीविनास आयंगर और श्री निवास शास्त्री अग्रगण्य हैं। उपन्यास के क्षेत्र में बी० जी० सूर्यनारायण शास्त्री, राजम अय्यर, सरवन पिल्लई, माधवैह, चेट्टियार उल्लेखनीय हैं। नाटककारों में सुदरतम पिल्लई तथा राष्ट्रीय रहस्यवादी कवियों में भारती का नाम सर्वाधिक प्रख्यात है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की कृतियों से भी तमिल भाषा समृद्ध हुई।

अन्य भाषाएं

भारत की अन्य भाषाओं में गुजराती, तेलगू, मराठी, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, सिंधी, असमी और उडिया उल्लेखनीय हैं। इन भाषाओं के साहित्य का यथेष्ट विकास हुआ और इनमें पाश्चात्य और पौरस्त्य साहित्यिक प्रवृत्तियों का समन्वय हुआ।

कला और संगीत

मुगल राज्य के पतन के बाद कुछ देशी राजाओं ने कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। किंतु विदेशी प्रभाव के कारण भारतीय कला का पतन हो गया। किंतु राष्ट्रीय जागृति के परिणामस्वरूप भारतीयों का ध्यान कला की ओर फिर आकृष्ट हुआ। भारत सरकार ने कलकत्ता, बंबई, मद्रास और लाहौर सरीखे महानगरों में कला विद्यालयों की स्थापना की और भारतीय कला का पुनरुद्धार किया। इसका प्रमुख श्रेय महान कला मर्मज्ञ हैबेल कुमार स्वामी और अवनींद्र-नाथ टैगोर को है। 19वीं शताब्दी में भारतीय कला शैली पाश्चात्य कला शैली के सम्मुख दबी रहती किंतु 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्राचीन कला से प्रेरित होकर भारतीय कला के क्षेत्र में नवजागरण हुआ। इसमें चित्रकला के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ।

चित्रकला

19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में रवि वर्मा नाम के केरल के चित्रकार ने पाश्चात्य शैली में भारतीय कल्पनाओं को प्रकट किया। रवि वर्मा की आलोचना करते हुए हैबेल ने लिखा है कि "रविवर्मा के चित्रों में महाभारत के वीर पुरुषों

की आकृति आजकल के खिदमतगारों के समान, राधा और सीता की आकृति वर्तमान काल की आयातों की तरह और राक्षस स्त्रियों का रूप आजकल की कुली स्त्रियों के समान बनाया गया है, जो वास्तविकता के सर्वथा प्रतिकूल है।"

बीसवीं शताब्दी की प्रथम शताब्दी में हैबेल ने प्राचीन भारतीय चित्रकला का पुनरुद्धार किया और अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने एक नवीन चित्र शैली का विकास किया, जिसमें उन्होंने पाश्चात्य कला के तत्त्वों को भारतीय कला तत्त्व में समाविष्ट कर एक नयी शैली को जन्म दिया, जो पूर्णरूपेण भारतीय है। किन्तु इसे पाश्चात्य एवं प्राच्य कलाओं का सम्मिश्रण कहा जा सकता है। यह नवीन कला शैली भारत के प्रगतिशील कलाकारों के लिए आदर्श एवं अनुकरणीय बनी हुई है। सुरेन्द्रनाथ गांगुली, नवलाल वसु, असितकुमार हाल्दार ने अवनीन्द्रनाथ ठाकुर के संपर्क में अपनी कला का विकास किया। इसके अतिरिक्त वर्तमान काल में अन्य चित्रकारों में यामिनी राय, देवीप्रसाद राय चौधरी, रहमान चुगताई, जैनुल आबदीन, अमृता शेरगिल विशेष उल्लेखनीय हैं। अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने इंडियन सोसायटी आफ ओरियंटल आर्ट, कलकत्ता की स्थापना की। जिसका प्रमुख उद्देश्य भारतीय कला का पुनरुद्धार करना था। अवनीन्द्रनाथ ठाकुर और हैबेल ने जिस रूप में भारत की प्राचीन एवं मध्यकालीन चित्रकला के सौंदर्य को उत्कृष्टतम रूप में अभिव्यक्त किया है। भारत की चित्रकला की ओर विदेशियों का ध्यान आकृष्ट करने में आनंदकुमार स्वामी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और योरोप तथा अमेरिका में भारतीय कला पर अनेक व्याख्यान दिये और निबंध लिखे। हैबेल और कुमार स्वामी के प्रयासों से ही पाश्चात्य देशों में भारतीय कला पर अनुशीलन में प्रगति हुई। बीसवीं शती में कलकत्ता, शांतिनिकेतन, लखनऊ आदि स्थानों में ऐसी संस्थाओं की स्थापना हुई है जिन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में पर्याप्त विकास किया है।

वास्तु-कला

वास्तुकला के क्षेत्र में भी पर्याप्त उन्नति हुई। भारत की आधुनिक वास्तुकला में दो प्रधान शैलियाँ हैं—प्रथम देशी स्थापतियों द्वारा निर्मित राजपूताना के भवन और दूसरे पाश्चात्य शैली की निर्मित इमारतें। कलकत्ता में बिक्टोरिया मेमोरियल नामक इमारत का निर्माण पाश्चात्य वास्तुकला का जीता जागता नमूना है। दिल्ली की राजधानी बनाने के उपरांत बहा नई दिल्ली का निर्माण पाश्चात्य वास्तुकला के नमूने पर हुआ, जहाँ राष्ट्रपति भवन, संसद भवन आदि पाश्चात्य वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त बंबई, मद्रास, लखनऊ, लाहौर आदि महानगरों में पाश्चात्य वास्तुकला के आधार पर अनेक इमारतों का निर्माण हुआ। वास्तुकला के क्षेत्र में नवजागरण

का प्रभाव अल्प मात्रा में ही पड़ा। शांतिनिकेतन और बिड़ला मंदिर इसके उदाहरणों में से हैं।

संगीत कला एवं नाट्य कला

संगीत एवं नाट्यकला के क्षेत्र में ब्रिटिश काल में नवयुगारंभ हुआ। पण्डित विष्णु नारायण भातखंडे ने ज्ञानोत्तेजक मंडली बंबई द्वारा संगीत का प्रचार किया। भातखंडे के ही अथक प्रयास से 1916 ई० में अखिल भारतीय संगीत का प्रथम अधिवेशन बड़ौदा में संपन्न हुआ और यही उन्होंने संगीत की नवीन संस्था की स्थापना की। भातखंडे ने बंबई की ज्ञानोत्तेजक मंडली द्वारा संगीत के प्रचार में बहुत कार्य किया संगीत के क्षेत्र में पुनर्जागरण में सहायता देने वाले दूसरे विशिष्ट व्यक्ति विष्णु दिगंबर पलुस्कर थे। पलुस्कर द्वारा गाया हुआ "रघु-पति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम" गीत अत्यधिक जनप्रिय है। उन्होंने गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना कर संगीत के प्रति जनरुचि उत्पन्न की। रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाल में एक नवीन संगीत परंपरा का श्रीगणेश हुआ, जो रवींद्रसंगीत के नाम से विख्यात है।

नृत्य कला में भी प्राचीन शैलियों का पुनरुद्धार हो रहा था। उदयशंकर, रामगोपाल, रुक्मिणी देवी और मेनका ने विदेशों में नृत्यकला को गौरव प्रदान किया था। नृत्य की कत्थक, कत्थकली, भरतनाट्यम, मणिपुरी आदि पुरानी शैलियों के प्रति भी जनता की अभिरुचि बढ़ रही थी। शांति निकेतन, केरल कला मंदिर आदि संस्थाएँ भारतीय नृत्य कला के नवजीवन में सहयोग दे रही थी। भारत सरकार ने ललित कलाओं के प्रोत्साहन के लिए संगीत नाटक अकादमियों की स्थापना की है।

प्रारंभ में नाट्य कला भ्रमणशील रासमंडलियों तक ही सीमित रही। शनैः शनैः इसका स्थान थियेटरों ने ले लिया। पर्याप्त समय तक पारसियों द्वारा स्थापित कपनियों ने थियेटरों में पाश्चात्य नाट्य कला और रंगमंच का भद्दा अनुकरण किया। किंतु समय के प्रवाह के साथ-साथ व्यवसायी नाटक कपनियों के नाटक, नाट्यकला और रंगमंच आदि में सुधार हुए। महानगरीयों में नाट्यमंडल और नाट्यगृहों की स्थापना हुई है, जिनमें आधुनिक पाश्चात्य नाट्य प्रणालियों साधनों एवं रंगमंच का उपयोग होता है। अब तो रंगमंच पर अभिनीत होने वाले नाटकों की बाढ़ सी आ रही है।

राष्ट्रीय जागरण एवं स्वाधीनता संग्राम

राष्ट्रीय जागरण में प्रज्ञावादियों ने भाग लेकर उसे सफल बनाने का प्रयास किया। राष्ट्रीय आंदोलन के यज्ञ में जिन राष्ट्रवादी भारतीयों ने अत्यंत महत्वपूर्ण योग दिया उनमें गांधी जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुभाषचंद्र बोस, फीरोजशाह

324 भारत का सांस्कृतिक इतिहास

मेहता, गोपालकृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बालगंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, माइकेल मधुसूदन दत्त, महामना मदन मोहन मालवीय और पुरुषोत्तमदास टंडन के नाम उल्लेखनीय हैं। राष्ट्रीय आंदोलन ने तात्कालिक शिक्षा का पुनरुद्धार किया, फलस्वरूप 1906 ई० में बंगाल में 'राष्ट्रीय शिक्षा समिति' की स्थापना की गयी, जिसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की पुनर्व्यवस्था की गयी। तत्पश्चात् 10 वर्ष बाद प० मदन मोहन मालवीय ने हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी की स्थापना की, जहाँ वैज्ञानिक ढंग पर पाठ्यक्रम चालू किया गया और छात्रों के व्यक्तित्व के विकास सस्कृति के उत्थान, राष्ट्रीय भावना के विकास पर अधिक बल दिया गया। इस शैक्षिक आंदोलन के परिणामस्वरूप नवयुवकों में नवस्फूर्ति का संचार हुआ, जिससे राष्ट्रीय स्वाधीनता का मार्ग प्रशस्त हुआ। राष्ट्रीय जागरण के साथ-साथ सांस्कृतिक जागरण भी हो रहा था। एक ओर राजा राममोहन राय भारतीय सस्कृति के प्राचीन आदर्शों को नये परिवेश में प्रस्तुत कर रहे थे और दूसरी ओर प० मदन मोहन मालवीय हिंदुत्व के उत्थान के लिए प्रयत्नशील थे। साथ ही बालगंगाधर तिलक गीता की नवीन व्याख्या प्रस्तुत कर रहे थे। तिलक ने युग की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप पाश्चात्य एवं पौरस्त्य सस्कृतियों में एकता स्थापित करने का सफल प्रयास किया। उन्होंने भारतीय अध्यात्मवाद का आधुनिक विषयो (पदार्थ विज्ञान, सृष्टि शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र के साथ तादात्म्य स्थापित करके भारतीय सस्कृति की समयानुकूल नयी व्याख्या प्रस्तुत की।

योगिराज अरविंद ने आधुनिक विज्ञान को आध्यात्मिक भूमिका में समन्वित कर प्रस्तुत किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सहस्त्रों वर्ष पूर्व गीता के सिद्धांत आधुनिक जनजीवन के लिए नितान्त उपयोगी हैं और प्रेरणादायी हैं। उन्होंने गीता को राष्ट्रीय नवोत्थान एवं सांस्कृतिक अभ्युत्थान में सर्वथा समर्थ पाया अतः जन कल्याण के लिए उसके अध्ययन, मनन और चिंतन की अनिवार्यता पर बल दिया।

डॉ० भगवानदास के मतानुसार सभी धर्मों के आदर्श और उद्देश्य एक हैं। सभी धर्मों में माना है कि परमात्मा सबके भीतर आत्मा के रूप में विद्यमान है। सभी धर्म ज्ञान, भक्ति और कर्म को मानने वाले हैं। सभी धर्मावलंबी यह मानते हैं कि ईश्वर है और वह एक है, अद्वितीय है तथा पुण्य का फल सुख और पाप का फल दुःख होता है। किंतु उन्होंने यही प्रतिपादित किया कि मनुष्य की आत्मा सर्वोपरि है। मनुष्य ने ही धर्म को सामानुकूल परिवर्तित किया है। उनकी दार्शनिक विचारधारा में प्राच्य एवं पाश्चात्य का सम्मिश्रण है। उन्होंने हीगेल और शंकराचार्य के दर्शनों का समन्वय किया है। उनके व्यक्तित्व में

पुरातनता एवं आधुनिकता का समन्वय है और उनके समन्वित व्यक्तित्व की छाप राष्ट्रीय स्वाधीनता के इतिहास पर पड़ी है। उन्होंने शिक्षा के पुनर्गठन के लिए हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी की स्थापना में मालवीय जी को संबल प्रदान किया और स्वयं काशी विद्यापीठ की स्थापना की। उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। 1923 ई० में चित्तरजनदास के साथ मिलकर स्वराज्य की रूपरेखा तैयार की।

राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम का गांधी युग

देश के नवजागरण में राजनीतिक आंदोलन का विशेष महत्व है। स्वाधीनता प्राप्त करने के लिये संघर्ष करने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। उसकी स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश आधिपत्य का अंतर कर स्वराज्य की स्थापना न था। उसका उद्देश्य केवल सरकार को जनसहयोग उपलब्ध कराना, देश की शासन पद्धति में सुधार करना, और शासन में भारतीयों की नियुक्ति कराना था। 1885 से 1905 ई० तक कांग्रेस ने यही कार्य किया। 1905 ई० में बंगभंग के प्रश्न पर उत्तेजना भड़क उठी और उग्र उपायों द्वारा सरकार का विरोध किया गया। इसी समय जापान ने रूस को परास्त किया जिससे एशियायी देशों में स्फूर्ति एवं उत्साह उत्पन्न हुआ। इसी से प्रेरित होकर बंगाल में स्वदेश आंदोलन का श्रीगणेश हुआ। अतः कांग्रेस में एक नवीन दल का उदय हुआ, स्वराज्य प्राप्ति के लिए क्रियात्मक पग उठाने का प्रयास था। इसे गरम दल कहा गया। इसके विपरीत शांति प्रिय नेताओं का नरमदल था। कांग्रेस के नरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपतराय तथा विपिनचंद्र पाल थे, जिन्होंने संपूर्ण देश का भ्रमण करके राजनीतिक चेतना स्वराज्य की भावना उत्पन्न करके ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। इसी बीच गरम दल तथा नरम दल में उग्र मतभेद हो गया और 1907 ई० में सूरत में संपन्न अधिवेशन में दोनों दलों में फूट पड़ गयी।

आगे चलकर इस देशव्यापी राष्ट्रीयता की भावना को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए महात्मा गांधी का व्यक्तित्व बरदान प्रमाणित हुआ। उनके स्वस्थ नेतृत्व को गरम और नरम दोनों दलों ने स्वीकारा, यद्यपि यदा-कदा जो स्वाभाविक भी था—आपस में मत वैमिष्य भी हो जाता था।

1914-18 ई० के प्रथम विश्वयुद्ध से राष्ट्रीय आंदोलन को बड़ा बल मिला। भारत की जनता में नवस्फूर्ति संचार हुआ। युद्ध की समाप्ति पर भारत की राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति न हो सकी अतः वे अपने बलपर स्वतंत्र होने का प्रयत्न करने लगे। इस समय कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में 1920-21 ई० में एक नवीन आंदोलन का श्रीगणेश किया जिसमें उन्होंने 'असहयोग' को

अपना संबल बनाया। फलतः संपूर्ण देश में राजनीतिक चेतना उत्पन्न हो गयी। खिलाफत के प्रश्न को लेकर मुसलमानों ने भी बहुसंख्या में इस आंदोलन में भाग लिया, किंतु यह आंदोलन कुचल दिया गया। 1929 ई० में पं० जवाहर-लाल नेहरू के सभापतित्व में कांग्रेस ने लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को अपना उद्देश्य घोषित किया। 1930 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का रूप दिया, जिसमें सत्य, अहिंसा, त्याग नैतिक बल एवं आत्म-परिष्कार के महान् उद्देश्य घोषित निहित थे। गांधी जी ने अन्याय एवं असमानता के विरुद्ध आवाज उठायी, जो संपूर्ण देश में गूँज उठी।

महात्मा गांधी ने समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए चर्खा को सबल बना कर पंचायती राज्य को प्रचलित करने की दिशा में प्रयास किया। इस प्रकार गांधी जी के नेतृत्व में नवीन राजनीतिक आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उन्होंने सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित और अमृत कौर के नेतृत्व में नारी समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और साथ ही अंतरजातीय विवाहों ऊँच नीच की विषमताओं और छुआछूत आदि सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यक्रम बनाए। उन्होंने प्रत्येक नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों की मांग के प्रति सजग किया और दासता के विरुद्ध युद्ध करने के लिये जन-जन का आह्वान किया और राष्ट्रीय स्वाधीनता के अभियान को सबल बनाया।

गांधी जी ने भारतीय तन्त्र-ज्ञान को व्यावहारिक आचरण में लाने का प्रयास किया और शुद्धाचरण पर बल दिया। उन्होंने अहिंसा को आधार बना कर राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन किया साथ ही समाज को स्वस्थ एवं सुस्थिर बनाने के लिए नैतिकता पर बल दिया। पाश्चात्य धर्म संस्कृति और उस पर आधारित आधुनिकता के स्थान पर भारतीय अध्यात्मवाद के प्रचार एवं प्रसार के लिए ठोस कदम उठाये। यात्रिक शक्ति को पराधीनता और नैतिकता के ह्रास का कारण घोषित करते हुए गांधी जी ने भारत की प्रगति के लिए ग्राम्य संस्कृति और ग्रामोद्योग पर बल दिया। उन्होंने भौतिक एवं यात्रिक शक्ति के नियंत्रण के लिए आत्मशक्ति के महत्त्व पर बल दिया।

राष्ट्रीय स्वाधीनता के आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस का भी विशेष स्थान है। उनमें अदम्य साहस, विलक्षण बुद्धिमत्ता एवं अपार उत्साह था। अनेक देशों का भ्रमण करने के बाद 1943 ई० में जापान में आजाद हिंद सेना का संगठन किया। इनमें लाखों प्रवासी भारतीयों को भर्ती किया। इस सेना का एक मात्र लक्ष्य भारत को स्वतंत्र कर दिल्ली के लाल किला पर तिरंगा झंडा फहराना था। द्वितीय महायुद्ध में ब्रिटानी पक्ष की विजय और जापान की पराजय के कारण नेता जी को सफलता न मिल सकी किंतु इसका सुपरिणाम यह हुआ कि

ब्रिटेन की भारतीय सेना में भी राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न हो गयी जिसके कारण अंग्रेजों के लिए भारत को अपनी अधीनता में रख सकना असंभव हो गया। यद्यपि अंग्रेजों ने आजाद हिंद सेना के अनेक प्रमुख व्यक्तियों को जेल में ठूस दिया और उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला कर उन्हें दंडित किया। उनकी इस क्रूरता एवं कूटनीति के कारण स्वाधीनता आंदोलन भमक उठा। जैसा कि इंगित किया जा चुका है सेना में भी क्रांति की अग्नि सुलगने लगी। इसी बीच गांधी जी के नेतृत्व में 1942 ई० के भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। जेलें भर गयीं। अंग्रेजों की उस दमन नीति के फलस्वरूप संपूर्ण देश में असंतोष व्याप्त हो गया। स्वाधीनता की इस बलवती पुकार ने अंग्रेजों को भारत त्यागने के लिये बाध्य कर दिया। फलतः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया किंतु अंग्रेजों ने कूटनीति से देश का हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो देशों के रूप में विभाजन कर दिया जिसके दुष्परिणामस्वरूप एक बड़ी संख्या में हिंदुओं को पाकिस्तान छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा और भारत के कुछ मुसलमान भी पाकिस्तान गये। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक दंगे और रक्तपात हुए। लेकिन वास्तव से मुक्ति अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी।

अध्याय बारह

आधुनिक भारत और पाश्चात्य सभ्यता

अंग्रेजों द्वारा भारतीय सत्ता का ग्रहण करने के उपरांत शासन के स्वायित्व एवं गतिमान रखने के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रसार की ओर विशेष ध्यान दिया गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय जनमानस की ओर उपेक्षा की और समाज को एक विशेष इतिवृत्त में बनाये रखने के लिए प्रतिक्रियावादी तत्वों को प्रोत्साहन दिया। आधुनिक भारत का नवनिर्माण यद्यपि पाश्चात्य सभ्यता के ही दूरगामी प्रभाव का परिणाम था तथापि इस नवनिर्माण में अंग्रेज शासकों का प्रत्यक्ष सहयोग नगण्य ही रहा। अठारहवीं शती के अंतिम चरण में भारतीय संस्कृति निर्जीव और निष्क्रिय सी लगने लगी और भारतीय बौद्धिक एवं सामाजिक चिंतन में एक गतिरोध सा आ गया। पाश्चात्य सभ्यता के प्रबल झंझावात से भारतीय जनमानस आत्मचिंतन की ओर मुड़ा और इस आत्म-विश्लेषणात्मक चिंतन का पूर्व निश्चित परिणाम भारतीय पुनर्जागरण हुआ जिसे पिछले अध्याय में स्पष्ट किया गया है।

राजनीतिक वातावरण

अठारहवीं शती के उत्तरार्ध से उन्नीसवीं शती के मध्य तक संपूर्ण विश्व दो महत्वपूर्ण घटनाओं-फ्रांस की राज्य-क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट का प्रादुर्भाव से विशेष प्रभावित रहा। फ्रांस की राज्य-क्रांति ने सामंतवादी प्रथा का विनाश तथा प्रजातंत्र की स्थापना के नये कीर्तिमान स्थापित किये। इस राज्य-क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृभाव के आदर्श का बीज बपन किया जो इतिहास में भविष्य में होने वाले सभी जन-आंदोलनों का मूल मंत्र बना। नेपोलियन बोनापार्ट की विस्तारवादी नीति से संपूर्ण योरोप क्षतिग्रस्त हुआ और योरोप में राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रधर्म का विकास हुआ। विख्यात राजनीति-शास्त्रज्ञ लास्की का कहना है—¹ “उन्नीसवीं शताब्दी के योरोप के इतिहास को एक शब्द ‘राष्ट्रवाद’ में बाधा जा सकता है।” राष्ट्रीयता के इस व्यापक विकास का प्रभाव भारतीय जनमानस पर विशेष पड़ा, जिससे भारतीयों में राष्ट्रप्रेम की सुप्त भावना जाग्रत हुई। इसी सदर्भ में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा चलाया गया बारन हेस्टिंग्स के विरुद्ध मुकदमा भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। विख्यात बिधि

1 “The History of nineteenth century Europe can be summed up in single word ‘Nationalism.’”

बेता एवं प्रखर बक्ता एडमंड बर्क ने वारेन हेस्टिंग्स के, भारत-प्रवास-काल में दूषित एवं अन्यायपूर्ण कार्यकलापों की कठोर शब्दों में भर्त्सना करते हुए ब्रिटिश शासकों पर भारतीय जनता के प्रति उदासीनता का आरोप लगाया। बर्क के इस कृत्य ने ब्रिटिश जनमानस में भारतीय जनता के प्रति सद्भावना का वातावरण बनाया। कालांतर में इसी वातावरण की पृष्ठभूमि में भारतीय राष्ट्र-भावना का विकास हुआ। क्रामवेल, मेजिनी, गरीबाल्डी आदि के समर्पित जीवन-चरित्र एवं कार्यकलापों से तथा मिल, बोसाके और अन्य पाश्चात्य राजनीतिज्ञों के विचारों के सम्मिलित प्रभाव से भारतीय जनमानस में राष्ट्रीय विचारों का आविर्भाव हुआ। किंतु ब्रिटिश शासन की कुटिल नीति से हिंदू-मुस्लिम सांप्रदायिक भावना की उत्पत्ति हुई जिसका आगे चलकर दुःखद परिणाम देश के विभाजन के रूप में प्रगट हुआ। पाश्चात्य राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव विशेष रूप से प्रबुद्ध मध्यम वर्ग के चित्तों में पड़ा जिन्होंने लोकतंत्रीय एवं प्रजातंत्रीय स्वराज्य के लिए व्यापक आंदोलन किये।

राष्ट्रीय चेतना

राष्ट्रीयता, स्वाधीनता एवं लोकतन्त्रवाद आधुनिक युग की मुख्य विशेषताएँ हैं। मध्ययुग में इनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ब्रिटिश काल में भारतीय योरोपीय विचारधाराओं के संपर्क में आए और पाश्चात्य शिक्षा और साहित्य से विशेष रूप से प्रभावित हुए। योरोप में राष्ट्रीयता के प्रसार ने तथा इटली और जर्मनी के स्वातंत्र्य-युद्ध से प्रेरित हो भारतीयों के मस्तिष्क में विचार आया कि इन्हीं देशों की भाँति भारत भी स्वतंत्र हो सकता है। इस भावना के प्रोद्भास रूप भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना का प्रादुर्भाव हुआ और राजनीतिक चेतना जाग्रत हुई।

भारतीयों ने राजनैतिक अधिकारों के लिए संगठित प्रयास किया। 1885 में 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' की स्थापना हुई। किंतु इस समय यह संस्था जनसाधारण की प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। किंतु दो प्रकार के धार्मिक और सामाजिक सुधारवादी आंदोलन जनता में नवजागरण उत्पन्न कर रहे थे, जिसके कारण जनता राजनीतिक घुटन का अनुभव करने लगी थी। उसका ध्यान भारत के लुप्त-गौरव की ओर आकृष्ट होने लगा था और वह राजनीतिक संगठन का स्वप्न देखने लगी थी तथा स्वराज्य-प्राप्ति के लिए संघर्षों के हेतु अपने को तैयार कर रही थी। इस प्रकार जनसाधारण में धीरे-धीरे राष्ट्रीय चेतना का विकास हो रहा था।

भारत में मुद्रणालयों की स्थापना से भारतीयों को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को प्रेस के माध्यम से व्यक्त करने का अवसर मिला। उनमें सामूहिक

जागरूकता उत्पन्न हुई और उनको अपनी विकासोन्मुख शक्ति का आभास होने लगा। उनकी स्वतंत्रता, अधिकार एवं राष्ट्रीयता की सुधुप्त भावनाएँ जाग्रत हुईं।

सामाजिक प्रभाव

पाश्चात्य सम्प्रदाय एवं संस्कृति के प्रभाव ने भारतीय समाज में क्रांति उत्पन्न कर दी। समाज दो श्रेणियों में विभक्त हो गया। प्रथम श्रेणी के रूढ़िवादी लोग यथास्थितिवादी थे, अर्थात् वे देश के सामाजिक ढाँचे में कोई फेर-बदल नहीं चाहते थे। दूसरी श्रेणी के लोग प्रगतिवादी थे। उन्होंने अस्पृश्यता, पर्दा-प्रथा, बहुविवाह, बालविवाह, देवदासी-प्रथा, एवं निरक्षरता आदि सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त करने का बीड़ा उठाया, जिससे मध्यम वर्ग में सामाजिक चेतना जाग्रत हुई। इसके अतिरिक्त पाश्चात्य संस्कृति का भारतीय समाज के संपर्क से भारतीय प्राचीन नैतिक विचार परिवर्तित होने लगे। फलस्वरूप विवाह, खानपान वेश-भूषा आचार-विचार, शिष्टाचार-व्यवहार आदि पर पाश्चात्य प्रभाव झलकने लगा। जातिप्रथा की जकड़न ढीली पड़ने लगी। इस प्रकार पाश्चात्य सम्प्रदाय एवं संस्कृति ने जीवन और चरित्र को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। व्यक्तिवाद के प्रसार में सामाजिक बंधन ढीले पड़े, जिससे जाति-प्रथा और संयुक्त परिवार-प्रथा विखर गयी।

धार्मिक प्रभाव

पाश्चात्य प्रभाव की प्रारंभिक प्रतिक्रिया अल्पसंख्यक अंग्रेजी पढ़े लिखे तक ही सीमित थी। नर्मै प्रायः हर पश्चिमी वस्तु के लिए आकर्षण था और मीन स्वीकृति भी थी। हिंदू धर्म की सामाजिक-प्रथाओं के विरोध में बहुत से हिंदू ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हुए और बंगाल के कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों ने अपना धर्म बदला। इसलिए राजा राममोहन राय ने और उनके उत्तराधिकारी केशव-चन्द्र सेन ने इस बात पर विशेष बल दिया कि धर्म को नये वातावरण के अनुकूल किया जाय। बंगाल के अतिरिक्त अन्य प्रांतों के लोगों ने भी इसी प्रकार के सुधारवादी उपाय किये, जिन्हें पिछले अध्याय में स्पष्ट किया गया है। स्वामी दयानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रवीन्द्रनाथ टैगोर और गांधी तथा एनीबेसेंट ने हिंदू मध्यम वर्ग में अपनी आध्यात्मिक तथा राष्ट्रीय विरासत के प्रति विश्वास बनाया। इस विश्वास में एक आध्यात्मिक एवं धार्मिक भावना मिली हुई थी साथ ही इसकी एक शक्तिशाली राजनीतिक पृष्ठ-भूमि भी थी। उभरता हुआ मध्यमवर्ग एक सांस्कृतिक नींव पर आधारित राजनीति चाहता था जो उसे मिली।

आर्थिक प्रभाव

ब्रिटिश शासन की आर्थिक एवं व्यापारिक नीति से भारत के परंपरागत उद्योग धंधों को धक्का लगा और देश को मुह्यत. कृषि पर ही निर्भर रहना पड़ा, किंतु केवल कृषि जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त न हो सकी। इससे देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। इसी समय जर्मनी, जापान और अमेरिका में पूंजीवाद और औद्योगीकरण की लहर ने भारत को चौंका दिया। भारत में कच्चे माल, औद्योगिक साधनों और श्रम की कमी न थी अतः सारा देश औद्योगीकरण की ओर उन्मुख हुआ। फलतः देश में नये उद्योगों और व्यवसायों का श्रीगणेश हुआ और देश में कृषि के साथ व्यावसायिक प्रगति हुई।

बीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण में रूस में एक बड़ी क्रांति हुई, जिससे संपूर्ण संसार के श्रमजीवियों को सबल मिला। भारत में भी साम्यवाद और समाजवाद की लहर आयी, जिससे खेतिहरों और श्रमजीवियों की हीन दशा की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ। फलतः श्रम आंदोलनों का श्रीगणेश हुआ और कृषकों के संगठन बनने लगे। कार्ल मार्क्स और एंगेल्स से प्राप्त सामाजिक विचारधारा से संपूर्ण भारत प्रभावित हुआ। इसके अतिरिक्त पाश्चात्य नवीन आर्थिक विचारधाराओं ने भारत में स्वतंत्रता की ज्वाला, सामाजिक न्याय की लालसा, क्रांतिकारी भावना और विप्लवकारी प्रवृत्ति उत्पन्न की, जिससे धर्म, पूंजीवाद और शोषण के विरुद्ध आवाज उठी और लोगों में नवचेतना का प्रस्फुरण हुआ।

18 वीं शताब्दी के अंत और उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई फलस्वरूप चीजों का निर्माण मशीनों से होने लगा। इसलिए इंग्लैंड को कच्चे माल की आवश्यकता हुई और दूसरे कारखाने में उत्पादित माल को निर्यात करने की आवश्यकता हुई। भारत पर ब्रिटिश आधिपत्य हो जाने से इंग्लैंड की उक्त दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति हो गयी। एक तो उसे भारत से कच्चे माल का भंडार मिल गया दूसरे अपने माल की खपत के लिए मंडी मिल गयी। इसप्रकार भारत का कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाने लगा और वहाँ से कारखानों में बना हुआ पक्का माल भारत आने लगा। इस प्रकार भारतीय उद्योग निष्क्रिय हो गया। भारत में इंग्लैंड के कारखानों की मशीनों द्वारा निर्मित सस्ता माल बिकने लगा। स्वदेशी हाथ का बना माल महंगा पड़ने लगा और प्रतिस्पर्धा में विदेशी माल के आगे न टिक सका। इससे भारतीय उद्योग धंधों को भारी धक्का लगा और देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशों का मुंह ताकता हुआ निर्भर रहने लगा।

1757 ई० से 1857 ई० तक भारत का विदेशी व्यापार योरोप के अनेक देशों (फ्रांस, हालैंड, इंग्लैंड) के हाथों था, किंतु धीरे-धीरे पूरा व्यापार

इंग्लैंड के हाथों आ गया। सन् 1860 में भारत में औद्योगीकरण रोकने के लिए मशीन के आयात पर जो चुगी लगी थी वह हटा ली गयी और उद्योग धंधों का विकास प्रारंभ हुआ। उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम चरण में कतिपय शिक्षित एवं दूरदर्शी उद्योगपतियों ने तात्कालिक आर्थिक नीति एवं व्यावसायिक परिवर्तन के विषय में जानकारी करके उद्योगों का वैज्ञानिक ढंग में संगठन किया। यद्यपि यह अधिकांश व्यवस्था एवं पूँजी योरोपियनों की थी, फिर भी भारतीयों ने इसका शुभारंभ किया। फलतः 1851 में बंबई में कपड़े की मिल स्थापित की गयी। 1877 में नागपुर, शोलापुर, अहमदाबाद में रुई-उत्पादन के क्षेत्र में सूती वस्त्रों के अनेक मिल खुले। 1905 ई० में स्वदेशी आंदोलन ने उद्योग का प्रोत्साहन देकर अनेक मिलों को खुलवाया। किंतु इससे वस्त्र-उद्योग को सफलता न मिली, क्योंकि यह विदेशी कपड़ों की प्रतिस्पर्धा, इंग्लैंड का संरक्षण एवं मुक्त-व्यापार की नीति और अंग्रेजी शासन की उदासीनता का मुकाबला न कर सका।

बीसवीं शती के प्रथम चरण से ही ब्रिटिश-शासन की औद्योगिक नीति-परिवर्तन दृष्टिगत होने लगा। अंग्रेजों की औद्योगीकरण की नीति में पहले की अपेक्षा अकर्मण्यता एवं उदासीनता कम होने लगी। राजनीतिक आंदोलन एवं असंतोष के कारण सरकार अधिक सुधार करने के लिए विवश हुई। फलतः औद्योगिक विकास के लिए 1905 ई० में उद्योग और वाणिज्य का सर्वप्रधान विभाग (इंपीरियल डिपार्टमेंट आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज) की स्थापना की गयी। प्रथम विश्वयुद्ध के उपरांत देश के व्यापार-वाणिज्य में वृद्धि हुई। परंतु 1932-34 ई० के आर्थिक पतन के कारण आयात और निर्यात दोनों कम हो गये। दूसरे विश्व युद्ध से व्यापार में पुनः वृद्धि हुई। योरोप के अनेक देशों और अफ्रीका, जापान आदि के साथ भारत का व्यापार होने लगा।

1937 में लोकप्रिय प्रांतीय सरकार के गठित होने पर औद्योगिक योजनाओं को कार्यान्वयन किया गया। फलतः देश में गैरसरकारी भारतीय व्यापारिक संस्थाओं (यथा, इंडियन चैम्बर आफ कामर्स) ने उद्योग धंधों के विकास के लिए पग उठाये। इसी समय प० जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति गठित की गयी।

कृषि

ब्रिटिश-शासन के पूर्व भारत में कृषि और उद्योग धंधे आदि साथ-साथ चलते थे किंतु अंग्रेजों के शासन से व्यावसायिक क्षेत्र में भारत परमुखापेक्षी हो गया और कृषि पर ही उसे निर्भर रहना पड़ा। भूमि की उर्वरता भी शनैः शनैः कम हो गयी। इसके अतिरिक्त जमींदारी-प्रथा, बेगार प्रथा, महाजनी-प्रथा और

प्राकृतिक विपदाओं के कारण कृषकों की दशा दिनोदिन बिगड़ती गयी। फलतः खाद्यान्न की पूर्ति के लिए भी भारत को परमुखापेक्षी होना पड़ा।

सर्वप्रथम लार्ड कर्जन ने वैज्ञानिक ढंग से खेती कराने पर बल दिया। लार्ड कर्जन ने केंद्रीय तथा प्रांतीय कृषि विभागों का पुनर्गठन किया। उच्च कृषि-शिक्षा के लिए १९०३ ई० में 'एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट', पूसा की स्थापना हुई। १९०५ ई० में भारत सरकार ने 'अखिल भारतीय कृषि बोर्ड' की स्थापना की। १९०६ ई० में 'इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस' की व्यवस्था की गयी और कृषि विज्ञान की शिक्षा स्कूल कालेजों में दी जाने लगी। १९०८ ई० में एग्रीकल्चर कालेज पूना की स्थापना की गयी और उसके उपरांत कानपुर, नागपुर, लायल-पुर, कोयम्बटूर आदि कई स्थानों में एग्रीकल्चर कालेजों की स्थापना की गयी। १९१९ ई० के सुधारों के बाद कृषि को प्रांतीय विषय बना दिया गया और प्रत्येक प्रांत में एक विभाग खोल दिया गया। केवल अनुसंधान-संस्थाओं का उत्तरदायित्व भारत सरकार पर था। किसान और खेतियों को जमींदारों तथा महाजनों के अत्याचारों और दुर्व्यवहारों से मुक्ति दिलाने के लिए अनेक कानून पास किये गये।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद कृषि पर विशेष बल दिया गया। खाद्य संकट का सामना करने के लिए 'अधिक अन्न उपजाओ' तथा 'हरित क्रांति' आदि आंदोलन चलाए गये। वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के लिए आधुनिक औजारों, ट्रैक्टरों, ट्यूबवैल्वों, उर्वरक आदि के प्रयोग के लिए प्रोत्साहन दिया था। किसानों के हेतु शोधित बीज उपलब्ध कराये गये। सिंचाई की सुविधा के लिए अनेक बांध बनाये गये। किसानों की दशा को सुधारने के लिए जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया। 'सहकारी समितियों', 'शिक्षण शिविरों' और 'किसान मेलों' का आयोजन किया गया। फिर भी भारत कृषि क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है और अभी तक आत्म-निर्भर नहीं हो सका है।

शिक्षा एवं साहित्य

अंग्रेजी शासन के पूर्व भारत में प्राचीन शिक्षा पद्धति प्रचलित थी किंतु पाश्चात्य सम्बन्ध एवं संस्कृति के प्रभाव से भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात हुआ। लार्ड हार्डिज के शासन काल में मेकाले ने भारत में अंग्रेजी पाठ्यक्रम की व्यवस्था की। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार से प्राचीन परंपराएँ धूमिल पड़ गयी। फलतः शिक्षित और अशिक्षित वर्ग के बीच एक गहरी खाई पड़ गयी। साहित्य का क्षेत्र भी पाश्चात्य सम्बन्ध एवं संस्कृति के प्रभाव से वंचित न रह सका। अंग्रेजी के आगमन से देशी भाषाओं के साहित्य के अतिरिक्त भारतीयों को पाश्चात्य देशों के विविध साहित्य के अध्ययन का अवसर मिला, जिससे स्वतंत्रता, समानता एवं राष्ट्रीयता की भावना का उद्रेक हुआ। इस प्रकार देश में नवीन

विचारधाराओं का सूत्रपात हुआ और देशी साहित्य प्रभावित हुआ। भारतीय गद्य साहित्य की अभिवृद्धि पाश्चात्य पुस्तकों के अनुवाद से हुई। गद्य साहित्यकारों ने पाश्चात्य आदर्श-कथा-शैली के आधार पर लेख लिखे। पाश्चात्य नाटकों के आधार पर नाटक लिखे गये। समालोचना के क्षेत्र में भी पाश्चात्य आदर्शों को अपनाया गया। काव्य का क्षेत्र भी पाश्चात्य प्रभाव से मुक्त न रह सका। अंग्रेजी 'ओड' और 'सोनेट' के आधार पर 'सबोधन गीत' और 'चतुर्दश पदियाँ' लिखे गये। अंग्रेजी की 'ब्लैट वर्स' का अनुकरण करके बंगला में और हिंदी में अनुकूल कवितायें लिखी गयीं। अंग्रेजी गीत-शैली का भी अनुकरण किया गया। छायावादी शैली में भी अंग्रेजी शैली का अनुकरण किया गया। पाश्चात्य विद्वानों ने देशी भाषाओं के इतिहास, व्याकरण और कोश तैयार किये। पादरियों और धर्मप्रचारकों ने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में मुद्रणालयों की स्थापना की।

लार्ड विलियम बेंटिन्ग के मकाले के विचार को मान लेने पर भारत में अंग्रेजी शिक्षा दी जाने लगी। 1854 ई० में सर चार्ल्स वुड ने शिक्षा के सबंध में एक नीति निर्धारित की, जिसके अनुसार प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग खोला गया और कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गयी। इसी के अनुसार प्राइवेट स्कूलों को सरकारी अनुदान और सरकारी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कराने की व्यवस्था की गयी और अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए संस्थाएँ खोली गयीं। इसमें स्त्री-शिक्षा की भी व्यवस्था थी तथा भारतीय भाषाओं की पुस्तकों के प्रकाशन का निर्देश दिया गया। चार्ल्स वुड का यह प्रपत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक विभाजक रेखा माना गया है। इसीलिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के हेतु कुछ विद्यालय खोले गये। 1875 ई० में लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर बंबई, मद्रास और कलकत्ता विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। 1882 ई० में लाहौर पंजाब विश्वविद्यालय और 1887 ई० में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। स्त्री-शिक्षा

नवजागरण के कारण स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र में नवस्फूर्ति जाग्रत हुई थी। ईसाई पादरियों और धर्मोपदेशकों तथा राजा राधाकांत देव, राजा ब्रजनाथ राय और राजा राममोहन राय ने स्त्री-शिक्षा का प्रसार किया और सरकार को समुचित पग उठाने के लिए बाध्य किया, किंतु इन्हे आशातीत सफलता न मिली।

एलेक्जेंडर ब्रुक डेविड हेयर डिक्टाटर बैथुन और प० ईश्वरचंद्र विद्यासागर आदि के सम्मिलित प्रयास से सम्भ्रात हिंदू परिवारों की बालिकाओं के लिए कलकत्ता में सर्वप्रथम एक कन्या पाठशाला की स्थापना की गयी जिसका नाम हिंदू बालिका विद्यालय था। लार्ड डलहौजी और 1854 ई० में चार्ल्स वुड की

योजना के अंतर्गत स्त्री-शिक्षा को प्रोत्साहन और कन्या पाठशालाओं को अनुदान दिये गये ।

सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने भी स्त्री-शिक्षा का प्रचार किया । इनमें ब्रह्म समाज और आर्य समाज के कार्य स्तुत्य हैं । ब्रह्म समाज के केशव-चंद्र सेन, शशिपद बनर्जी, श्रीमती जे०सी० बोस तथा श्रीमती पी०के० राय आदि ने स्त्री-शिक्षा की प्रगति और नारी समाज के सुधार के लिए कई पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया । आर्य समाज ने स्त्री शिक्षा के लिए कन्या गुरुकुलों की स्थापना की । बाद में महानगरों आर्य कन्या विद्यालयों की, महिला विद्यापीठों, सेवासदनो आदि की स्थापना हुई । 1916 ई० में श्री कर्वे और रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के सप्रयास से पूना में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई । 1947 ई० के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्त्री-शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है । प्रत्येक नगर में कन्या विद्यालय हैं और प्रायः सभी अन्य विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में सहशिक्षा की व्यवस्था है इसके अतिरिक्त अनेक तकनीकी, व्यावसायिक कन्या विद्यालय एवं कन्या विश्वविद्यालयों की स्थापना हो रही है ।

कला के क्षेत्र में जागरूकता

प्राचीन काल से ही भारत कला के क्षेत्र में बड़ा प्रगतिशील रहा है । ललितकला के अतिरिक्त स्थापत्य कला, शिल्पकला और चित्रकला का देश में विद्यालय भंडार है । भारतीयों को प्राचीन कला के प्रति जागरूकता पाश्चात्य विद्वानों ने ही कराई । सिस्टर निबेदिता, फर्ग्युसन और हैबेल आदि ने भारत की गौरवपूर्ण प्राचीन ललित कलाओं के प्रमुख तत्वों, प्रवृत्तियों तथा कलात्मकता का सर्वप्रथम उद्घाटन किया । इसके अतिरिक्त सर एलेक्जेंडर कनिंघम, कुमार-स्वामी, विसेंट स्मिथ, सर जान मार्शल, कर्नल टाड, पर्सी ब्राउन और मैक्समूलर आदि ने भारत की प्राचीन कला एवं गौरवपूर्ण गाथाओं की ओर विश्व के बुद्धि-जीवियों का ध्यान आकृष्ट किया । इन पाश्चात्य विद्वानों ने शिलालेखों, मूर्तियों, मुद्राओं और सिक्कों का खोजकर इतिहास के नये अध्याय लिखे । फलतः भारतीयों की आँखें खुली और वे अपने गौरवपूर्ण स्वर्णिम इतिहास को समझने में सक्षम हो सके ।

पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति के संपर्क से भारतीय इतिहास के वैज्ञानिक अध्ययन का श्रीगणेश हुआ । भारत का प्राचीन इतिहास अधकार में था । जेम्स प्रिंसेप ने 1834 ई० में अशोक के शिलालेखों की खोज की । सर एलेक्जेंडर कनिंघम ने पुरातत्त्व विभाग के प्रथम डाइरेक्टर जनरल थे, जिन्होंने पुरातत्त्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया । फर्गुसन ने भारतीय स्थापत्य कला

का अध्ययन किया। फ्लिट और ह्वल आदि ने शिलालेखों और मुद्रा लेखों का अध्ययन किया। जिससे भारत का गौरवपूर्ण इतिहास प्रकाश में आया। फलतः संसार के देश भारत को आदर की दृष्टि से देखने लगे। पाश्चात्य विद्वानों के संपर्क से ही भारतवासियों की सौंदर्यात्मक अनुभूति गतिमान हुई। इसके पूर्व की कलात्मक निधियाँ, अजंता, एलोरा और एलिफैंटा की गुफाएँ, सांची, भरहुत, बोधगया के स्तूप, उड़ीसा के मंदिर तथा अन्य कलात्मक स्मारक तिमिराच्छन्न थे। उनका जीर्णोद्धार किया और उनकी कलात्मकता की विवेचना की।

वैज्ञानिक अन्वेषण एवं अनुसंधान

मध्यकाल में भारतीयों की अनुसंधान एवं अन्वेषण की भावना कुंठित हो चुकी थी। आधुनिक काल में पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति के प्रभाव के कारण, विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति के कारण अनुसंधान एवं अन्वेषण की भावना पुन उत्पन्न हुई। पाश्चात्य विद्वानों के प्रयास से ही अनेक वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, प्रयोगशालाएँ और विश्वविद्यालय खोले गये जिनमें वैज्ञानिक विषयों के परीक्षण एवं शिक्षण की व्यवस्था की गयी।

वैज्ञानिक क्षेत्र में पाश्चात्य सभ्यता का भारतीय संस्कृति पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। ज्योतिष, गणित एवं आयुर्वेद के क्षेत्र में प्राचीन काल से ही अभिवृद्धि हो चुकी थी पर ब्रिटिश काल में पाश्चात्य ढंग की वैज्ञानिक शिक्षा तथा चिकित्सा-विज्ञान तथा इंजीनियरिंग आदि का प्रबल किया गया। इस हेतु कलकत्ता और बंबई में मेडिकल कालेज तथा रुढ़की में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना हुई। 1876 ई० में मदनलाल सरकार ने वैज्ञानिक अध्ययन को भारतीय परिषद् की स्थापना करके वैज्ञानिक शिक्षण एवं अनुसंधान का श्रीगणेश किया। 1890 ई० में सर जगदीश चंद्र बोस ने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य आरंभ किया। 1908 ई० में प्रफुल्लचंद्र राय ने 'हिंदू रसायन' का इतिहास नामक ग्रंथ की रचना करके रसायन के क्षेत्र में प्रगति का परिचय दिया और विज्ञान की दिशा में समृद्ध योरोप और अमेरिका आदि के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया। 1902 ई० में ही कलकत्ता विश्वविद्यालय में विज्ञान का अध्यापन प्रारंभ हुआ और बी० एस० सी० तत्पश्चात् एम० एस० सी० की डिग्रियाँ दी जाने लगी। 1911 ई० में टाटा के आर्थिक सहयोग से भौतिक-विज्ञान एवं रसायन-विज्ञान आदि विषयों में अन्वेषण एवं अनुसंधान-परक शोध के लिए 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस' बैंगलोर की स्थापना की गयी तथा प्रायोगिक अनुसंधान को समुन्नत बनाने के लिए 'इंडियन रिसर्च फंड एसोसियेशन' की स्थापना की गयी।

विज्ञान के क्षेत्र में उपर्युक्त प्रगति से प्रेरित होकर अनेक भारतीयों ने अपने

क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान करके अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया। इन वैज्ञानिकों में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्री निवास रामानुजम, वनस्पति विज्ञान शास्त्री जगदीश चंद्र बोस, भौतिक विज्ञान शास्त्री चंद्रशेखर वेंकट रमण और मेघनाद साहा के नाम उल्लेखनीय हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमण ने 1919 ई० में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर विज्ञान के क्षेत्र में संसार में भारत को गौरव प्रदान कराया। श्री रमण ने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में खोजपूर्ण शोध के लिए 'रमण इंस्टीट्यूट आफ साइंस' बंगलोर की स्थापना की। वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में डॉ० बीरबल साहनी ने नवीन शोध कार्य करके अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की। इन्होंने इस क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए 'पैलियोबोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट' लखनऊ की स्थापना की। इन अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप शिक्षा में विज्ञान का महत्त्व बढ़ गया। 1940 ई० में भारत सरकार ने 'वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्' की स्थापना की। द्वितीय महायुद्ध की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुसंधान की समितियों का गठन किया गया, जिसके द्वारा प्लास्टिक व्यवसाय एवं रेडियो तथा अन्य उद्योगों के क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य हुआ। रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनेक शोधपूर्ण कार्य हुए। 1940 ई० में श्री कृष्णन को भौतिक विज्ञान, 1943 में शांति स्वरूप भटनागर को रसायन विज्ञान की दिशाओं में नयी खोज करने के कारण देश का मस्तक वैज्ञानिक क्षेत्र में ऊँचा हुआ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना की है तथा एक वैज्ञानिक परामर्शदात्री परिषद् का गठन किया और आधुनिक शक्ति के खोज के लिए एक विशिष्ट समिति स्थापित की। इस क्षेत्र में भाभा, विक्रम साराभाई और सेठना आदि अणु-वैज्ञानिकों ने महत्त्वपूर्ण शोध कार्य करके संसार में भारत के गौरव को बढ़ाया है। इन्हीं अनुसंधानों के परिणामस्वरूप भारत ने अभी हाल में एक परमाणु परीक्षण किया। शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु शक्ति का प्रयोग भारत का एक कल्याणकारी मार्ग है। 'राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला', पूना 'राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला', दिल्ली, 'राष्ट्रीय धातु शोधन शाला', जमशेदपुर, 'राष्ट्रीय ईंधन अनुसंधानशाला', धनबाद, 'केंद्रीय शीशा एवं चीनी बर्तनों की अनुसंधान-शाला', दिल्ली आदि की स्थापना से सामाजिक जीवन को अनेक विरामों से मुक्त कर सुख सुविधा से सम्पन्न किया है। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के अतिरिक्त वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, भू-गर्भ विज्ञान, मानव शरीर, रचना विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के नये क्षितिज दृष्टिगत हुए हैं। 'जूलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया' जियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया और बोटैनिकल

सर्वे आफ इंडिया' आदि अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न कर रहे हैं और इनके कारण पर्याप्त आर्थिक लाभ हुआ है।

यातायात के साधनों में वृद्धि

आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता के अंगों का सूत्रपात रेल, तार, डाक आदि से हुआ जो आधुनिक युग की देन है और जिसके कारण दूरस्थ प्रदेशों से निकटतम संपर्क स्थापित हो गया और जन संपर्क में वृद्धि हुई। यातायात के साधनों की उन्नति से भारतीय सामाजिक और आर्थिक स्थिति में युगांतकारी परिवर्तन हुए। अंग्रेजों के आगमन के बाद की अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना रेल मार्गों का निर्माण था। रेल, तार, रेडियो, हवाई जहाज आदि के आविष्कार से देश, आवागमन और मचार व्यवस्था में अत्यधिक प्रगति हुई।

भारत में रेलों का निर्माण ब्रिटिश-शासन की देन है। भारत में सर्वप्रथम रेलवे का निर्माण 1853 ई० में हुआ। प्रारंभ में रेलवे लाइन केवल बंबई, कलकत्ता और मद्रास के वासपास बिछायी गयी, किंतु 19वीं शताब्दी के अंत तक उनका पर्याप्त विस्तार हो गया। रेलवे के कारण दुर्गम स्थान सुगम हो गये, अविकसित क्षेत्र विकसित होने लगे, औद्योगिक केंद्र स्थापित होने लगे। पदार्थों को ऐसे स्थानों पर पहुँचाया जाने लगा जहाँ उनका अभाव था। विभिन्न प्रांतों के निवासी परस्पर एक दूसरे के सन्निकट आने लगे और उन्हें राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकता की अनुभूति हुई। स्थिर समाज में स्फूर्ति उत्पन्न हुई और वह गत्यात्मक हो गया। लोग जीविका के लिए दूर-दूर जाने लगे। जाति के बंधन शिथिल हुए। छुआछूत कम हुई। लोगों की कुपमंडूकता में कमी आयी। तीर्थाटन के प्रचार की सहजता और प्रचार-प्रसार ने सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न हुई।

पक्की सड़कों का निर्माण हुआ। जिससे मोटर और ट्रक आदि आचिन्त्य से चलने लगी। जहाँ रेलों से माल नहीं पहुँचाया जा सकता था वहाँ ट्रकों द्वारा पहुँचाया जाने लगा। भारत के विदेशी व्यापार के लिए भाप की शक्ति चलने वाले बड़े-बड़े जहाजों का निर्माण हुआ जिससे भारत की समुद्री व्यापार में पहले की अपेक्षा अधिक उन्नति हो गई। पाश्चात्य देशों में भी डाक, तार, टेलीफोन का आविष्कार इसी युग में हुआ था। अंग्रेजी शासन में डाक, तार, टेलीफोन की सुविधा भी हो गयी, जिससे देश के व्यापार-व्यवसाय और भौतिक उन्नति में बड़ी सहायता मिली।

नहरें

नहरों के निर्माण से ब्रिटिश सरकार ने एक बड़े भू-भाग पर सिंचाई की व्यवस्था की। अबड़-जाबड़ भूमि कृषि योग्य बनायी गई। नहरों के अतिरिक्त

‘सतलुज बेली प्रोजेक्ट’, पंजाब, ‘सक्कर बैरेज’, सिंध, ‘कावेरी रिजर्वॉयर’, मद्रास, ‘लायड-डैम’, बंबई का निर्माण किया गया जिससे कृषि उन्नतिशील हो सकी ।

पाश्चात्य विचारधारा में भारत में सामाजिक न्याय स्वतंत्रता की भावना एवं लोकतांत्रिक विचारों का बीजवपन किया । पूर्व और पश्चिम के इस अभूत-पूर्व वैचारिक संगम के प्रोद्भासरूप भारतीय जनमानस संकीर्णता की बेड़ियों को तोड़ स्वातंत्र्य सूर्य के प्रकाश का आकांक्षी हो गया । भारतीय सामाजिक चिंतन धारा में पाश्चात्य विचारधाराओं की अतः सलिला ने अपना स्वरूप जीवित रखते हुए एक विशिष्ट राजनीतिक पृष्ठभूमि का निर्माण किया जिसने समय आने पर भारतीय इतिहास में युगांतरकारी परिवर्तन करके लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की स्थापना की ।

परिशिष्ट एक

उत्तर और दक्षिण भारतीय संस्कृति का संपर्क और भारतीय संस्कृति को दक्षिण भारत की देन

विध्याचल के दक्षिण का प्रदेश दक्षिण भारत कहलाता है। दक्षिण भारत को 'दक्षिणापथ' भी कहा गया है। यहा गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी प्रमुख नदिया बहती है। दक्षिण भारत के अंतर्गत मुख्यतया चार प्रदेश—आंध्र, कर्नाटक, केरल और तामिलनाडु आते हैं। आंध्र प्रदेश तेलगू भाषी है। कर्नाटक प्रदेश कन्नड भाषी है। केरल प्रदेश मलयालम भाषी है। तामिलनाडु प्रदेश तमिल भाषी है। दक्षिण-भारत में यहा के आदि निवासी, द्रविड तथा आर्य नस्लों के लोग रहते हैं। दक्षिण भारत के क्रमबद्ध प्रारंभिक राजनीतिक इतिहास का अभाव है। यहा के प्रमुख राजवंशों में आंध्र, सातवाहन, चालुक्य राज्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चेर, चोल, पांड्य आदि उल्लेखनीय हैं।

दक्षिण-भारत का राजनीतिक इतिहास उत्तर-भारत के इतिहास से काफी हद तक पृथक् रहा है। किंतु सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में ऐसा नहीं कहा जा सकता। भारतीय संस्कृति के विकास में दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

दक्षिण भारत में द्रविड संस्कृति का प्राधान्य था। द्रविड संस्कृति के विकास में तमिल लोगों का मुख्य हाथ है। तमिल साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ इस बात के द्योतक हैं कि ईसा से कई शताब्दी पूर्व तमिल साहित्य का सृजन होना प्रारंभ हो गया था। तमिल प्रदेश में मातृसत्तात्मक संस्कृति प्रचलित थी। पुरुषों के सघर्षमय जीवन के कारण परिवार की सुरक्षा और निरीक्षण स्त्रियों पर निर्भर रहने लगा।

दक्षिणी भारत में आर्य संस्कृति का प्रवेश और आर्य द्रविड़ संस्कृतियों का समन्वय

तमिल अनुश्रुति है कि शिव पार्वती के विवाह के अवसर पर अनेक क्षेत्रों के लोग उपस्थित थे, जिनमें दक्षिण भारत के लोग भी आये थे। विवाह के उपरांत ही शिव ने अगस्त्य ऋषि को दक्षिण-भारत जाने का आदेश दिया। अतः वे अपनी पत्नी लोपाभुद्रा के साथ दक्षिण गये और ताम्रपर्णि नदी के उद्गम स्थल पांडकई पर्वत (टिनेवली जिला) में निवास करने लगे। अगस्त्य ने तमिल भाषा का अध्ययन कर उसके व्याकरण की रचना की, जिसमें 12000 सूत्र

थे। उन्होंने सुदूर दक्षिण में जाकर आर्य संस्कृति का प्रचार किया। इसके बाद आर्यों के अनेक उपनिवेश बसे। अगस्त्य ऋषि का काल निर्धारण उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में किया गया है। राम अपने बनवास काल में दक्षिण-भारत गये थे और अंततः लंका के रावण को परास्त कर आर्यों के प्रभुत्व की स्थापना की थी। इस प्रकार दक्षिण-भारत में आर्य संस्कृति का प्रसार होता रहा। रामायण में पांड्य देश की राजधानी मदुरा का उल्लेख है। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी के संस्कृत के प्रख्यात व्याकरण कात्यायन ने चोल और पांड्य राजाओं का उल्लेख किया है। मौर्य सम्राट् चंद्रगुप्त अथवा उनके पुत्र बिंदुसार ने दक्षिणी-भारत के कुछ क्षेत्रों का विजय किया। सम्राट् अशोक मौर्य (ई० पू० तीसरी शताब्दी) ने दक्षिण के चोल, पांड्य, केरल, सतियुत्र राज्यों में मनुष्य-चिकित्सा और पशु-चिकित्सा का प्रवर्धन किया था। बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ भिक्षुओं को इन प्रदेशों में भेजा गया था। इस प्रकार अशोक के काल में दक्षिण में आर्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार शांतिपूर्ण ढंग से किया था। बौद्धों के पूर्व जैन मुनियों और ब्राह्मणों ने दक्षिण में स्वधर्म का प्रचार किया था।

मौर्यों के बाद आंध्र-सातवाहनों का राज्य दक्षिण भारत में स्थापित हुआ। सातवाहनों के बाद काची में पल्लव वंश के राज्य का शुभारंभ हुआ। पल्लव राजा आर्य संस्कृति से प्रभावित थे। इनके राजाओं ने यज्ञों का अनुष्ठान किया था। इसके समय काची नगर आर्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया था। यहां अनेक ब्राह्मण निवास करते थे और संस्कृत भाषा के अध्ययन का केंद्र बन गया था और यहां एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी।

राजनीतिक प्रभाव के अतिरिक्त दक्षिण की द्रविड भाषाओं पर आर्य भाषाओं का बड़ा प्रभाव पड़ा। इसके ही परिणामस्वरूप द्रविड भाषाओं (तमिल, तेलुगु, कन्नड, मलयालम) में संस्कृत के शब्दों का आधिपत्य है। यहां तक कि लिपि भिन्न होते हुए भी तेलुगु, कन्नड और मलयालम की वर्णमाला भी देवनागरी की वर्णमाला के समान है।

धर्म के क्षेत्र में भी आर्यों ने द्रविडों को प्रभावित किया। फलतः दोनों धर्म एक हो गये। द्रविडों ने आर्यों के वैदिक धर्म को अपना लिया और यज्ञों का अनुष्ठान करने और वेदों को अपौरुषेय एवं प्रामाणिक मान लिया। जैन और बौद्ध धर्मों के विकास में द्रविडों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। किंतु जब इन धर्मों का ह्रास और वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ तो द्रविडों ने उसमें भाग लिया। आगे चलकर वे भक्ति-आंदोलन के प्रवर्तक बने।

धार्मिक क्षेत्र में दक्षिण भारत का योगदान

भारत में प्रमुख धर्मों के विकास में दक्षिण के महापुरुषों एवं आचार्यों का

प्रमुख योगदान रहा है। इसके साथ कला के विकास में दक्षिण भारत के कलाकारों ने अभूतपूर्व कार्य किया। प्रारंभ में तमिल भूत-प्रेत, वृक्ष और नाग की पूजा करते थे और पशुबली द्वारा देवताओं को तृप्त करते थे। शनैः शनैः उनके विचार परिवर्तित हुए और वे परम शक्तिवान परमेश्वर में आस्था रखने लगे। उनमें भक्ति-भावना का उदय हुआ। आर्यों की भांति द्रविड भी बहुदेवतावाद में विश्वास करते थे। तोलकाप्पियम नाम ग्रन्थ के अनुसार वे लोग मय्योन, शेयोन, मुरुगन, कोरव आदि देवताओं को पूजते थे। दक्षिण-भारत में प्रदेश की दशा, जलवायु एवं भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार देवताओं की पूजा होती थी। यथा पर्वतीय प्रदेश के देवता शेयोन थे। संस्कृत में इनको स्कन्द, कातिकेय और सुब्रह्मण्य कहा गया है। महदम नदियों की घाटियों के मैदानों के देवता थे। वे मेघों के अधिपति हैं। नैदिमल या समुद्र तटीय वासी आर्यों के वरुण देवता के समान ही एक देवता की पूजा करते थे और उसे समुद्र का अधिपति मानते थे। शिव द्रविडों के प्रधान देवता हैं, जिनका प्रतीक लिंग था। शिव पर्वतीय प्रदेश के देवता थे। 'शिव' शब्द तमिल भाषा का है, जो प्रारंभ से आर्य भाषा में प्रवेश कर चुका था। प्रारंभ में शिव और रुद्र पृथक्-पृथक् देवता थे किंतु आर्य और द्रविड संस्कृतियों के समन्वय से आर्यों के रुद्र और द्रविडों के शिव एक हो गये, यद्यपि शिव कल्याण के और रुद्र मुख्यतः सहार के देवता थे। द्रविडों में शिव को देवताओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। वे सर्जन, पालन और सहार के देवता थे। दक्षिण में शिव मत से ही पाशुपात, कापालिक और वीरशैव (लिंगायत) संप्रदायों का विकास हुआ। आंध्र और कर्नाटक में शैव मत का पर्याप्त प्रचार हुआ। छठी शताब्दी में शैवमत का विशेष रूप से प्रचार प्रारंभ हुआ, जिसका प्रमुख श्र्वेय नायनमार नामक शैव संतों को है, जो भक्ति के प्रचार पर बल देते थे। इनके गीतों में भक्ति रस होता था।

दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार था। दक्षिण में आर्य ब्राह्मणों के आगमन से वैष्णव धर्म का प्रचार हुआ। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में तमिल-नाडु में वैष्णव धर्म का प्रचार था। आगे चलकर वैष्णव आचार्यों ने जैन एवं बौद्धधर्म का विरोध कर विष्णु के अवतार राम और कृष्ण की भक्ति का प्रचार एवं प्रसार प्रारंभ किया। कालांतर में वैष्णव मत के अनेक संप्रदाय हो गये। ग्यारहवीं शताब्दी में रामानुज ने वेदों और उपनिषदों के वैष्णव मत और जल-वारों द्वारा प्रचारित भक्ति मार्ग का समन्वय करके विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय का प्रतिष्ठान किया। तिरुक्कुरंगी पिरान पिल्लाई और वेदांत दक्षिण ने बडकलैसंप्रदाय की स्थापना की। चौदहवीं शताब्दी में मनबाल मामुनि ने तेनकलै संप्रदाय को जन्म दिया। आजकल भी बडकलै और तेनकलै मत प्रचलित हैं, जो भक्ति

और प्रपत्ति (नारायण के प्रति समर्पण) को मोक्ष का साधन मानते हैं ।

दक्षिण भारत में सम्राट् चंद्रगुप्त के समय भद्रबाहु नामक जैन मुनि ने वहाँ जैनधर्म का प्रचार एवं प्रसार किया था । दूसरी शताब्दी तक जैनधर्म की जड़ें तमिल में दृढ़ हो गयी थी । मदुरा जैनधर्म का एक प्रमुख केंद्र था । पांड्य राजा और मैसूर के गंगवशी राजा जैन धर्मानुगामी थे । चालुक्य राज्य में भी जैनधर्म का प्रचार था । जैन साहित्य के अनेक ग्रंथ कन्नड भाषा में लिखे गये । सुदूर दक्षिण में काची नामक नगर जैनधर्म का प्रमुख केंद्र था । पल्लव देश के प्रारंभिक राजा भी जैन धर्मानुगामी थे । जैनधर्म के प्रसार के कारण ही दक्षिण भारत में अनेक प्राचीन मंदिर एवं मूर्तियां उपलब्ध हैं । शैव संत नायनमारों और वैष्णव संतों (आल्वारों) के जोरदार प्रचार के कारण जैनधर्म की क्षति पहुँची ।

मौर्य सम्राट् अशोक के समय में दक्षिण में बौद्धधर्म के प्रचार में काफी प्रगति हुई । उसकी सहिष्णुतापूर्ण धार्मिक नीति के कारण ही बौद्ध धर्म वहाँ जनप्रिय हो सका था । अशोक ने दक्षिण में अनेक बौद्ध प्रचारक भेजे थे । ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में नागपट्टनम्, टोण्डमडलम और काचीवरम आदि बौद्धधर्म के प्रमुख केंद्र थे । चीनी यात्री हुआनसांग ने काचीवरम का भ्रमण किया था और वहाँ कई बौद्धधर्म की शाखा थी । छठी और सातवीं शताब्दी में नायनमार को अल्वार संतों के शैव और वैष्णव मत के प्रचार से बौद्धधर्म की क्षति पहुँची और वह निश्चित हो गया ।

दक्षिण भारत में दर्शन-शास्त्र का अभूतपूर्व विकास हुआ । इस क्षेत्र में 8वीं शताब्दी के प्रथम चरण में कुमारिल भट्ट नामक प्रख्यात मीमांसक का नाम अग्रगण्य है । वे वैदिक कर्मकांड में विश्वास रखते थे और याज्ञिक अनुष्ठान को विमुक्ति का मार्ग मानते थे । उन्होंने श्लोक ब्राह्मिक और तंत्रब्राह्मिक आदि ग्रंथ रच कर वैदिक कर्मकांड का प्रचार किया । नवीं शताब्दी में उत्पन्न दूसरे दर्शन-शास्त्री और अद्वैतवाद के प्रबल समर्थक शंकराचार्य थे, जो जीव और ब्रह्म की पृथक् सत्ता को स्वीकार नहीं सकते थे । उन्होंने तर्क द्वारा 'अद्वैतवाद' का प्रचार किया और जैन तथा बौद्ध धर्मों का विरोध किया । इसके दार्शनिक सिद्धांतों से भक्ति आंदोलन के मार्ग में भी बाधा बड़ी । इन महान् दार्शनिकों के बाद दसवीं शताब्दी के अंतिम चरण में नाथमुनि नामक दार्शनिक हुए, जिन्होंने वैष्णव सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या की । उनके उत्तराधिकारियों में यमुनाचार्य और रामानुजाचार्य का विशिष्ट स्थान है । रामानुज ने शंकर के अद्वैतवाद के विपरीत 'विशिष्टाद्वैतवाद' का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार जीव और जगत ईश्वर के ही दो रूप हैं । जीव ईश्वर का एक विशिष्ट रूप है । उनके दार्शनिक सिद्धांत के अनुसार जीव ईश्वर का विशिष्ट रूप होते हुए भी उससे पृथक् सत्ता रखता

है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जीव ईश्वर की भक्ति कर सकता है। तेरहवीं शताब्दी में मध्वाचार्य ने जीव और ईश्वर में भेद के सिद्धांत को प्रतिपादित करके भक्ति-मार्ग की उपादेयता पर बल दिया। इस प्रकार उन्होंने 'द्वैतवाद' के मत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार जीव और ईश्वर दो पृथक् सत्ताएं हैं। जीव को भक्ति के लिए भक्ति का आश्रय लेना आवश्यक है। इसी काल में निम्बकाचार्य हुए जिन्होंने कृष्ण के रूप में विष्णु की पूजा पर बल दिया।

भक्ति आंदोलन

याज्ञिक कर्मकांड की जटिलता से जन साधारण ऊब चुका था, इसलिए उन्होंने भक्ति का आश्रय लिया। इस प्रकार उन्होंने वैदिक मर्यादा को स्थापित किया और उसमें सुधार किये। पद्यपुराण में भक्ति के सबंध में उल्लिखित है कि भक्ति का जन्म द्रविड़ देश में हुआ और कर्णाटक में उसकी वृद्धि हुई, महाराष्ट्र में उसने स्थिति प्राप्त की और गुजरात में आकर वह बूढ़ी हो गयी।' इससे ज्ञात होता है कि मध्य कालीन भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में ही पुष्पित एवं फलवित हुआ और वही से संपूर्ण देश में प्रसारित हुआ। भक्ति के सिद्धान्त का अभिप्राय इष्टदेव के प्रति अटूट एवं अगाध भक्ति, श्रद्धा और प्रेम था। भक्ति को ही मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया। विष्णु के दो अवतार राम और कृष्ण के प्रति विशिष्ट श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का श्रीगणेश हुआ। बाद में गोस्वामी सत तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करके राम के चरित्र को उजागर किया। इसी प्रकार गुजरात में बल्लभाचार्य और बगाल में चैतन्य ने कृष्ण के चरित्र को उजागर किया। बारहवीं शताब्दी से दक्षिण में शैवमत के अंतर्गत एक नवीन संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ जिसे 'वीरशैव' अथवा 'लिंगायत' कहते हैं। वीरशैव अथवा लिंगायत के मतावलंबी सुधारवादी, बाल-विवाह के विरोधी और विधवा-विवाह के समर्थक थे। कर्णाटक और महाराष्ट्र में यह संप्रदाय लोकप्रिय था।

दार्शनिक विचारधाराएं

बर्शन जगत् में दक्षिण भारत-वासियों ने असाधारण कार्य किया और अनेक सिद्धांतों को जन्म दिया। उदाहरणार्थ शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन करके यह सिद्ध किया कि वास्तविक सत्ता केवल ब्रह्म है तथा जीव एवं प्रकृति की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जगत् मिथ्या और ब्रह्म सत्य है, यह मूलमंत्र ही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है। उन्होंने ब्रह्म और जीव में भेद मिटाने पर बल दिया। शंकर के पांडित्य एवं विलक्षण प्रतिभा के कारण भक्ति आंदोलन, जैन और बौद्ध संप्रदायों को आघात पहुँचा तथा वैष्णव मत के दार्शनिक पक्ष को बल मिला। आगे चलकर नाथमुनि अथवा रंगनाथाचार्य ने न्याय तत्त्व विषयक अनेक

ग्रंथ लिखकर एक ओर वैष्णव सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या की और दूसरी ओर अल्लार संतों के गीतों को रागबद्ध कर वैष्णव मंदिरों में गायन की व्यवस्था की। इस प्रकार उन्होंने 'श्री वैष्णव' नामक संप्रदाय का श्रीगणेश किया।

नाथमुनि अथवा रंगनाथाचार्य की शिष्य परंपरा में पुंडरीकाक्ष और राममिश्र नामक आचार्य हुए। इसके बाद नाथमुनि के पौत्र यमुनाचार्य वैष्णव मत के प्रधान आचार्य बने। यमुनाचार्य ने सिद्धिन्त्रय, आगम-ग्रामाण्य और गीतार्थ-संग्रह लिखकर विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत का प्रवर्तन किया। उन्होंने ज्ञानयोग और कर्म-योग की अपेक्षा भक्तियोग का प्रतिपादन किया। इसके बाद इसी परंपरा में रामानुज ने 'विशिष्टाद्वैतवाद' का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार जीव और ब्रह्म से भिन्न ब्रह्म का ही एक विशिष्ट रूप है, जिसे अपने विशिष्ट रूप में ब्रह्म से पृथक् होने के कारण जीवात्मा के लिए भक्ति मार्ग का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। रामानुज ने वेदांतसार वेदांतसंग्रह और वेदांतदीप आदि ग्रंथ लिखकर उपर्युक्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया।

दर्शन के क्षेत्र में बारहवीं शताब्दी में निंबकाचार्य ने भक्ति मार्ग पर बल दिया और प्रतिपादित किया कि मनुष्य को गोपियो और कृष्ण सरीखा प्रेममय भक्ति करनी चाहिए। उनके अनुसार जीव और जगत ब्रह्म से भिन्न भी है और अभिन्न भी है। अभिन्न इसलिए है कि वे अपनी सत्ता के लिए पूणत ब्रह्म पर निर्भर है। इसी विचारधारा के आधार पर तेरहवीं शताब्दी में मध्वाचार्य ने द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रवर्तन किया। अर्थात् जीव और जगत को ब्रह्म से पृथक् मानते हुए उन्होंने कहा कि ब्रह्म सृष्टि का निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है।

आठवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध कुमारिल भट्ट ने मीमांसा दर्शन द्वारा वैदिक कर्म-काण्ड का समर्थन किया और उसे अधिक विकसित किया तथा तर्क द्वारा बौद्ध दर्शन का खंडन करके मीमांसा के सिद्धांतों की सत्यता सिद्ध की।

धर्म संघ की स्थापना

जैन और बौद्ध मतों ने धार्मिक संगठन निर्माण के लिए संघ की स्थापना की थी, किंतु वैदिक धर्म में इस प्रकार का कोई संगठन नहीं था। अतः शंकराचार्य ने सर्वप्रथम हिंदू धर्म में भी संगठन की भावना उत्पन्न करने के लिए प्रयास किया। उन्होंने चार मठ स्थापित किये, यथा उत्तर में बदरीनाथ, पश्चिम में द्वारिका, पूर्व में जगन्नाथपुरी और दक्षिण में शृंगेरी। ये चारों मठ और संन्यासियों का संगठन हिंदू धर्म के पुनरुद्धार में बड़े सहायक सिद्ध हुए। शंकराचार्य की भांति रामानुज और मध्व ने देश के अनेक भागों में अपने-अपने मठों की स्थापना कर धर्म का संगठित रूप से प्रचार किया।

कला के क्षेत्र में योगदान

स्तूप कला

कला के क्षेत्र में दक्षिण भारत की देन अपूर्व है। वाध राजाओं के काल में अनेक सुंदर बौद्ध स्तूपों का निर्माण हुआ। इनमें कृष्णा नदी के मुहाने पर स्थित अमरावती का विशाल स्तूप है। अब इस स्तूप के भग्नावशेष ही हैं। इसकी बेदिका के कुछ भाग राजकीय संग्रहालय, मद्रास और कुछ भाग ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में सुरक्षित हैं। इसका निर्माण-काल ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी माना गया है, किन्तु बेदिका सताब्दियों बाद की है। इसकी बेदिका और गुंबद चूना पत्थर की है, जिनपर विविध दृश्य उत्कीर्ण हैं। इस अलकरण में प्रताको और मूर्तिया का दोनों का समन्वय है। स्तूप की तक्षण कला तात्कालिक जीवन प्रस्तुत करती है तथा तात्कालिक राजप्रासादों, प्राचीर-युक्त नगरों, गृहों और मंदिरों की सुंदर भाँकी प्रस्तुत करती है। अमरावती के अतिरिक्त नागार्जुनीकोड में अनेक महत्त्वपूर्ण भग्नावशेष हैं, जिनमें एक स्तूप, एक बिहार और एक चैत्यगृह भी हैं।

दक्षिण भारत के मंदिर

अजंता की बौद्ध गुहाएँ चट्टानों को काटकर चैत्य और बिहार के रूप में निर्मित की गयी हैं। एलोरा में ब्राह्मण, बौद्ध और जैनधर्म की गुफाएँ हैं। इन गुहा मंदिरों में कैलाश मंदिर सबसे भव्य और विशाल है। यह 190 फुट ऊँचा है। इसके अतिरिक्त पत्थर की शिलाओं को काटकर निर्मित मंदिर एलिफेन्टा की गुफाओं में भी देखने को मिलते हैं। यहाँ के मंदिरों में महेश्वर की त्रिमूर्ति, शिव तांडव और शिव पार्वती-विवाह की मूर्तियाँ अपनी भव्यता एवं कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध हैं।

पल्लव राजाओं ने सुदूर दक्षिण में अनेक विशाल मंदिर निर्मित कराये थे। महेंद्र वर्मा और नरसिंह वर्मा ने सातवीं शताब्दी में काची नगर के निकट महाबलीपुरम् में विशाल चट्टानों को काटकर मंदिर निर्मित कराये थे। ये शैलोत्कीर्ण मंदिर 'रथ' कहलाते हैं। इस प्रकार के रथ-मंदिरों का एक समूह 'सात पगोड़ा' के नाम से प्रख्यात है। इन सप्त रथों के नाम 'धर्मराज रथ' और 'भीम रथ' आदि हैं। ये मंदिर शैलोत्कीर्ण तथा एकाक्षर हैं। इनमें विशाल मूर्तियाँ शैल की ही अंग हैं। गंगा को पृथ्वी पर लाने वाले दृश्य 98 फुट लंबे और 43 फुट चौड़े हैं।

सातवीं शताब्दी में पल्लव राजाओं द्वारा रचनामूलक मंदिरों का निर्माण हुआ। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने मामल्लपुरम् में सुंदर मंदिर बनवाये और राजसिंह ने काची में कैलाशनाथ और बैकुंठ पेरुमल नामक मंदिरों का निर्माण कराया था। ये द्रविड वास्तुकला के प्रारंभिक रूप के उत्कृष्ट नमूने हैं।

दसवीं शताब्दी में चोल राजाओं ने जो मंदिर निर्मित कराये थे और चालुक्यों ने एहोल, पट्टकल आदि स्थानों पर मंदिर निर्मित करवाये वे द्रविड़ वास्तुकला के उत्कृष्टतम नमूने हैं। इनमें सम्राट राजराज ने तंजौर में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था, जो बृहदीश्वर के नाम से विख्यात है। इसका शिखर (विमान) 190 फुट ऊँचा और चौदह मजिला है। सबसे ऊपर एकाक्ष प्रस्तर का विशाल गुंबद है। ग्यारहवीं शताब्दी में राजेंद्र प्रथम के काल में चोल साम्राज्य अपने उत्कर्ष की पराकाष्ठा पर था। उसने अपनी नवीन राजधानी गंगैकोटचोलपुरम् में एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया था, जिसके अग्राव-शेष आज भी विद्यमान हैं। चोल साम्राज्य की पतनोन्मुख स्थिति में भी मंदिरों का निर्माण कार्य होता रहा, जिनमें तंजौर जिला के एरावतेश्वर और त्रिभुवनेश्वर नामक मंदिर विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। चोल कला की प्रमुख विशेषताएं गोपुरम् है। चोल मंदिरों के प्रवेश द्वार पर गोपुरम् बनते थे, जो मंदिर के शिखर की अपेक्षा अधिक ऊँचे होते थे। दूसरी प्रमुख विशेषता स्तंभयुक्त मंडप है। उदाहरणार्थ मदुरा के एक मंडप में नक्काशीदार 985 स्तंभ हैं। श्रीरंगम और रामेश्वरम् में भी विशाल मंदिर हैं, जिनमें द्रविड़ वास्तुकला का पूर्ण विकास दृष्टिगत है।

द्वारसमुद्र के होयसल राजाओं ने अनेक मंदिर बनवाये थे जो वर्णिकार न होकर तारक की आकृति के हैं। इनकी मेधि पाँच-छह फुट तक ऊँची है। इसके शिखर पिरामिडनुमा हैं। किंतु बहुत अधिक ऊँचे नहीं हैं। होयसल राजाओं का सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर द्वारसमुद्र में स्थित होयलेश्वर का है। चालुक्य राजाओं ने भी अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था। इनकी शैली न तो पूर्णतः 'नागर' है और न 'द्रविड़'। इनमें दोनों शैलियों का मिश्रण है जिसे 'बेसर शैली' कहा गया है।

मूर्ति कला

दक्षिण भारत में मूर्तिकला के उत्कृष्ट उदाहरण उपलब्ध हैं। अवणबेलगोला (मैसूर) की पहाड़ी पर गोमत की मूर्ति विशालता एवं कलात्मकता के लिए सुप्रसिद्ध है। यह दसवीं शताब्दी के अंतिम चरण में निर्मित हुई थी। यह मूर्ति 57 फुट ऊँची और 26 फुट चौड़ी है तथा काली शिला को काट कर निर्मित की गयी है। मूर्ति का अनुपात सही, मुखमुद्रा शांत और शांतिपूर्ण तथा आकर्षक है। गंगवर्षीय एक राजा के बामुण्डराय नामक मंत्री ने इस मूर्ति का निर्माण कराया था। अवणबेलगोला एक प्रख्यात जैन तीर्थ है। कला की दृष्टि से उत्कृष्ट मूर्तियों में अनेक कांसे की नटराज शिव की मूर्तियाँ हैं। ये मूर्तियाँ ताँडव नृत्य करते हुए प्रदर्शित की गयी हैं।

चित्रकला

प्राचीन चित्र के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दक्षिण भारत में अजंता के गुहा मंदिरों की भित्तियों पर दृष्टिगत होते हैं। इन चित्रों के विषय में पिछले अध्याय में विस्तार से उल्लेख किया जा चुका है। एलोरा में भी भित्ति-चित्रों के नमूने उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त सुदूर दक्षिण में अनेक मंदिरों में भी भित्ति-चित्र मिलते हैं। पुनर्जागरण के काल में नदलालवसु और अन्य कई चित्रकारों ने अजंता के चित्रों की प्रेरणा से चित्र बनाये।

साहित्यिक देन

हाल कृत गाथाशस्तशती और गुणाढ्य कृत बृहत्कथा सातवाहन कालीन अनुपम कृति हैं। सुंदर पांड्य कृत नितिविष्टिका नीति साहित्य की महत्त्वपूर्ण कृति है। कुमारदास का काव्य जामकोहरण बहुत प्रसिद्ध है। भारवि कृत किराताजुनीय में शिव और अर्जुन की कथा का विवरण है। पल्लव राजा महेंद्रवर्मन को मत्तविलास प्रहसन और भगवदब्जुका प्रयो का रचयिता माना जाता है। इन प्रयो में कापालिको और दौड भिक्षुओं की हसी उड़ायी गयी है। बंशकुमार चरितम् और काव्यावर्ण का रचयिता दंडिन् पल्लव राजाओं का दरबारी था। काव्यावर्ण आलोचना साहित्य के इतिहास में एक युगांतर उपस्थित करती है। कुलशेखर ने भक्ति ग्रंथ मुकुंदमाला त्रिविक्रम भट्ट ने नलचपू (दमयंती कथा) की रचना की। केरल के एक दूसरे कुलशेखर ने तपस्वी संवरण और सुभद्रा-धनंजय नामक नाटक लिखे। सोमदेव ने यशस्तिलक चपू और नीति काव्यामृत तथा उनके दो शिष्य वादिराज ने यशोधरचरित नामक ग्रंथ लिखे। हलायुध ने कबिरहस्य की रचना की। गुजरात, (लाटदेश) के सोड्ठल कायस्थ ने उदयसुंदरीकथा की रचना की। विल्हण ने विक्रमांकदेवचरित, सोमेश्वर तृतीय ने मानसोल्लास की रचना की। केरल के सुकुमार ने कृष्णविलास नामक ग्रंथ की रचना की। कदव ने चारिजातहरण नामक काव्यग्रंथ की रचना की। दक्षिण भारत में लिखे गये सभी ग्रंथ भारतीय साहित्य की स्थायी निधि हैं।

विदेशों के साथ संबंध

प्राचीन काल से भारत का विदेशों के साथ व्यापार संबंध था। व्यापार स्थलमार्ग और जलमार्ग (समुद्र) द्वारा होता था। समुद्रमार्ग द्वारा भारत का विदेशों के साथ जो संबंध स्थापित हुआ उसका मुख्य श्रेय दक्षिण भारत को है। तमिल साहित्य के अनेक ग्रंथों में समुद्री यात्रा, जलपोत, नौकाएँ और व्यापार का उल्लेख है। समुद्री व्यापार का यह भी प्रमाण है कि दक्षिण-भारत में अनेक वदरगाह थीं। दक्षिण भारत के अनेक स्थानों पर रोमन सिक्कों की प्राप्ति से पता चलता है कि इस क्षेत्र का विदेशों के साथ व्यापारिक संपर्क था।

भारतीय जलपथ समुद्र पार दूरस्थ देशों को जाया करते थे ।

दक्षिण भारतीय नौकाओं और जहाजों द्वारा ब्रह्मा, कंबोडिया, हिंदचीन, मलाया, जावा, बोर्नियो, फिलीपाइन और चीन आदि पूर्वी देशों से व्यापार करते थे । दक्षिण-पूर्वी एशिया के कई स्थलों के पुरातात्विक उत्खननों से ऐसी वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं, जिससे विदेशी व्यापार प्रमाणित होता है । प्राचीन तमिल ग्रंथों में रेशम के लिए 'चीनम' शब्द उल्लिखित है । इससे स्पष्ट है कि रेशम चीन से आता होगा ।

पश्चिम के देशों यथा सुमेर, फिलिस्तीन, असीरिया, आर्मीनिया, मिस्र, यूनान और रोम से व्यापारिक और राजनीतिक संबंध थे । सुमेर की राजधानी उर के ध्वंसावशेषों में कुछ भारतीय वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें मलाबार तट पर होने वाली सागौन (टीक) लकड़ी भी है । इसी प्रकार बेबीलोन को मदुरा से मल-मल और चंदन की लकड़ी भेजी जाती थी । दक्षिण-भारत और फिलिस्तीन का व्यापारिक संबंध तो अत्यंत प्राचीन काल से रहा है । असीरिया के बादशाह शाह मनेसर चतुर्थ (ई० पू० आठवीं शताब्दी) को भारतीय हाथी उपहार स्वरूप दिये गये थे । भारत से असीरिया को लोहा, सोना, मोती, रेशम और मलमल आदि निर्यात होता था । पश्चिमी एशियायी देश आर्मीनिया से दक्षिण-भारत के व्यापारिक, धार्मिक और राजनीतिक संबंध थे । ईसापूर्व दूसरी शताब्दी में दो भारतीय राजाओं ने आर्मीनिया में भारतीयों की बस्ती स्थापित की थी । यहाँ दक्षिण भारतीय व्यापारी निवास करते थे और यही उन्होंने मदिरो का निर्माण किया था, जहाँ वे उपासना करते थे । बाद को मदिरो को ईसाइयों ने नष्ट कर दिया । दक्षिण भारत से गरम मसाले, कालोमिर्च और चावल यूनान को निर्यात होते थे । मदुरा के पांड्य राजा ने यूनान नरेश आगस्टस (ई० पू० प्रथम शताब्दी के प्रारंभ में) की राजसभा में राजदूत भेजकर कूटनीतिक संबंध स्थापित किये थे । मिस्र का बादशाह दक्षिण-भारत से आबनूस, दालचीनी और मलमल आदि आयात करता था । एक मिस्री अभिलेख से दोनों देशों के संपर्क की पुष्टि होती है । दक्षिण-भारत का रोम साम्राज्य के साथ व्यापार संबंध बहुत बड़ा । दोनों का आपसी संबंध यहाँ तक हो गया कि दक्षिण के महानगरों की मंडियों में रोमन सिक्के चलने लगे और वहाँ रोमन बस्तियाँ स्थापित हो गयी । ये दोनों कथन दक्षिण-भारत में गढ़े हुए रोमन सिक्कों की प्राप्ति से पुष्ट होते हैं । रोम के साथ दक्षिण-भारत का व्यापार संबंध लगभग दूसरी शती ई० पू० से प्रारंभ हुआ और प्रथम शताब्दी में सम्राट नीरो के शासन-काल तक निरंतर चलता रहा । नीरों की मृत्यु के बाद व्यापार संबंध शिथिल पड़ गये किंतु जेजेंटाइन सम्राटों के शासन-काल में वह पुनर्जीवित हो गया । दक्षिण के तमिल राज्य के व्यापारी वाणिज्य

व्यापार के लिए सिंहल द्वीप (लंका) जाते थे और वहाँ बसे भी थे । आज भी लंका में तमिल लोग काफी संख्या में हैं । विजयबाहु नामक लंका के एक राजा ने एक पांड्य राजकन्या से विवाह किया था, जिसमें पांड्य राजा ने दहेज में विजयबाहु को सोना, चाँदी, हाथी, घोड़े आदि दिया था, जिसे जहाजों में लादकर लंका ले जाया गया था । तमिल साहित्य से विदित होता है कि दक्षिण भारत के दोनों तटों पर कई बंदरगाह थे जिनमें स्वदेशी और विदेशी जहाज आकर ठहरते थे । इस विदेशी व्यापार से भारतीयों की समृद्धि बढ़ी और वास्तव में गुप्तकाल को स्वर्णयुग बनाने में इस समृद्धि का ही मुख्य योगदान रहा ।

परिशिष्ट दो

प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति

सम्पत्ता, सस्कृति और राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा अनिवार्य है। भारत से प्राचीन काल से शिक्षा के महत्त्व पर बल दिया गया है। यद्यपि राज्य द्वारा अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रवचन था, फिर भी शिक्षा का अत्यधिक प्रसार हुआ।

वैदिक काल में आचार्य के घर ही विद्यालय होते थे। ग्रंथों को कंठस्थ करने की प्रथा थी। प्रवचन और उच्चारण पर विशेष बल दिया जाता था। आयों में उपनयन संस्कार के पश्चात् शिक्षा लगभग अनिवार्य थी। ब्रह्मचर्य प्रणाली प्रचलित थी। उपनयन संस्कार के द्वारा आचार्य ब्रह्मचारी को दीक्षित करता था। सायण की व्याख्या के अनुसार उपनयन के द्वारा ब्रह्मचारी को नया विद्यामय जीवन प्राप्त होता है, जो माता पिता से प्राप्त स्थूल शरीर से भिन्न था। शिष्य इस जीवन में मृगचर्म, मूज की मेखला और लंबे बाल धारण करता था। वह प्रातः और सायं अग्निहोम के लिए समिधा एकत्र कर अग्नि की उपासना द्वारा तेजस्वी बनता था। भिक्षार्जन भी उसका कर्तव्य था। इस प्रकार उसका जीवन नियमों से जकड़ा था। उसके लिए इंद्रियनिग्रह और तप आवश्यक था। ब्रह्मचारी आचार्य को दक्षिणा भी देता था। विद्यार्थी अपना अध्ययन पूर्ण कर लेने के बाद 'स्नातक' कहलाता था। जो जीवन पर्यन्त ब्रह्मचारी रहकर अध्ययनरत रहते थे वे 'नैष्ठिक' कहलाते थे। बौद्धों ने शिक्षा के लिए गुरुकुलों के अतिरिक्त महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों का प्रबंध किया। शिक्षा सशुल्क और निःशुल्क दोनों प्रकार की दी जाती थी।

शिक्षा के उद्देश्य

डा० अनंत सदाशिव अल्तेकर के अनुसार व्यापक अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय आत्म संशोधन एवं आत्म विकास की प्रवृत्ति है और संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय शिक्षण अवधि में विद्यार्थी का प्रशिक्षण है। शिक्षा का प्रथम उद्देश्य चरित्र-निर्माण था। विदेशी यात्री मेगस्थनीज तथा ह्युएनसांग आदि ने भारतीय चरित्र की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। भारतीय शिक्षा का दूसरा उद्देश्य मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास था, जो आश्रमों में रहकर शारीरिक एवं मानसिक विकास करके किया जाता था। बालक में आत्माभिमान एवं आत्मविश्वास

की भावना पर बल दिया जाता था। यही से नियंत्रण की भावना पर बल पड़ता था। तीसरा उद्देश्य विद्यार्थी में कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व की भावना जाग्रत करके नागरिक और सामाजिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान कराना था। इस प्रकार उसे लोक-कल्याण के लिए निस्वार्थ त्यागपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए शिक्षा प्रदान की जाती थी। चौथा उद्देश्य साहित्य एवं संस्कृति की अभिवृद्धि करना था। प्राचीन काल में मुद्रणालयों के अभाव में प्रायः शिक्षा कठाय होती थी। संस्कृति के मूल तत्वों को स्मरण कर संरक्षित कर भावी पीढ़ियों को प्रदान करना विद्यार्थी का परम कर्तव्य था। जिससे ऋषि ऋण से उन्मुक्त हो सके।

शिक्षा के सिद्धांत

शिक्षा का प्रथम सिद्धांत था ज्ञान में विशिष्टता प्रतिपादित करना। ज्ञान के संरक्षण का दूसरा उपाय शिक्षा में विशेषज्ञता लाने का प्रयास करना था, जिससे परंपरा पूर्णता में बनी रहे। इसके लिए प्रत्येक विद्यार्थी को एक समय एक विषय में उच्च शिक्षा दी जाती थी। ब्रह्मचर्य का पालन शिक्षा का तीसरा सिद्धांत था। यह विचार और क्रिया दोनों से ही पालन करना अपेक्षित था। इसीलिये विद्याध्ययन की अवधि को ब्रह्मचर्याश्रम की सजा प्रदान की गयी है।

प्राचीन काल में विद्याध्ययन की अवधि की समाप्ति पर विद्यार्थी का अध्ययन समाप्त नहीं होता था। यजुर्वेद में कहा गया है कि पढ़े हुए पाठ को भूलना जघन्य अपराध है। अतः समावर्तन समारोह के अवसर पर विद्यार्थी अपने अर्जित ज्ञान को गुरु के समक्ष रखता था। आजन्म अध्ययन करना ब्राह्मण का लक्षण माना गया है।

प्राचीन शिक्षा का आधार सहयोग था। सभी विद्यार्थी एक कुल के रूप में रहते थे। कुल का प्रत्येक विद्यार्थी अपनी नीची कक्षा के विद्यार्थी के लिए एक तरह से गुरु होता था। इसीलिए उस कुल को 'गुरुकुल' की सजा दी गयी है। सेवावृत्ति, स्वावलंबन, समानता की भावना, इन्द्रियनिग्रह एवं सादा जीवन और उच्च विचार गुरुकुल जीवन की विशेषताएं थीं।

गुरु-शिष्य-संबंध

गुरु-शिष्य का संबंध पिता-पुत्र का माना गया है। अध्यापक को माता-पिता के समकक्ष 'अति गुरु' की सजा से विभूषित किया गया है क्योंकि आध्यात्मिक विकास का दायित्व केवल अध्यापक पर ही रहता था। इसीलिए गुरु को 'आध्यात्मिक पिता' माना गया है। विद्यार्थी अपने गुरु के घर में उसके परिवार के सदस्य के रूप में रहकर विद्याध्ययन करता था। गुरु विद्यार्थी को पुत्रवत् समझकर उसका पालन पोषण कर समुचित शिक्षा देता था। गुरु शिष्य के

अध्ययन के अतिरिक्त खानपान, वस्त्र, चिकित्सा आदि का ध्यान रखता था और शिष्य पुत्र, दास एवं प्रार्थी की भाँति गुरु की सेवा करते थे। राजा, माता-पिता और देवता की भाँति गुरु का सम्मान एवं आदर करना शिष्य के लिए अपेक्षित था। गुरु की व्यक्तिगत सेवा करना विद्यार्थी का प्रमुख कर्तव्य था। समावर्तन के बाद भी गुरु और शिष्य के संबंध में घनिष्ठ बने रहते थे। विद्यार्थी की भक्ति के लिये मार्ग-दर्शन गुरु पर निर्भर रहता था।

शिक्षा के विषय

वैदिक काल में वेद, पुराण, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, दर्शन कला आदि का अध्ययन किया जाता था। प्राचीन भारतीय विद्या को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—पराविद्या और अपरा विद्या। परा विद्या में आत्मा एवं परमात्मा का ज्ञान होता था और अन्य लौकिक विद्याओं का ज्ञान अपरा विद्या के अंतर्गत आता था। गुरुकुलों में दोनों प्रकार की विद्याओं की शिक्षा सुलभ थी। शिक्षा प्रायः वर्ण एवं व्यवसाय के अनुसार दी जाती थी—यथा ब्राह्मणों को धर्म, क्षत्रियों को अनुविद्या, युद्ध विद्या, राजनीति, वैश्यों को वाणिज्य एवं कृषि तथा शूद्रों को हस्तकाम्यो आदि की शिक्षा दी जाती थी।

जातक साहित्य से ज्ञात होता है कि बौद्ध काल में ब्राह्मण और क्षत्रिय बच्चों और अठारह शिल्पो (धनुर्विद्या, शिल्प विद्या, गणित, खेती, जादू, वाणिज्य, पशु-पालन आदि) का अध्ययन करते थे। ज्योतिष, साहित्य, दर्शन, चिकित्सा, धर्म-शास्त्र, पूर्ति, भवन एवं पोत विद्या में अध्ययन में पर्याप्त प्रगति हुई थी। लौकिक विषयों का अध्ययन लोकप्रिय हो रहा था। महान् कलाकार अपने पुत्र और कुछ शिष्यों को अपने ही साथ रखकर कला की शिक्षा देते थे। ललित कलाओं की भी शिक्षा दी जाती थी।

शिक्षा का संगठन

प्राचीन काल से ही नियमित, व्यवस्थित एवं क्रमिक शिक्षा संगठन का अभाव था। इसका मुख्य कारण यह था कि शिक्षा राज्य की ओर से न होकर व्यक्तिगत रूप से दी जाती थी। बौद्ध काल में विश्वविद्यालयों की स्थापना होने पर कुछ राजाओं ने शिक्षा में अपना योगदान दिया। फलस्वरूप शिक्षा का संगठन कुछ व्यवस्थित हुआ। गुरुकुल के स्थान मठ और मंदिर से संलग्न विद्यालयों ने ले लिये थे। कालांतर में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। इस प्रकार बौद्धों ने शिक्षा में संगठन लाने का प्रयास किया गया।

परिवार शिक्षा की प्रौढ़ एवं प्रारंभिक संस्था थी। बाल-शिक्षा का श्रीगणेश परिवार से ही हुआ। अक्षर-ज्ञान, उच्चारण, मंत्रों का स्मरण करना, लिखने का अभ्यास और व्याकरण का ज्ञान परिवार से ही होता था। विभिन्न वैदिक शाखा

के पंडित अपना पुषक्-पुषक् संगठन बनाते थे जो शास्त्रा, वरण, परिषद् आदि नामों से प्रख्यात थे। ये व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार शिक्षा देते थे। इनका स्वरूप सदा व्यक्तिगत इकाई का ही होता था। जिनमें अध्यापकों की संख्या अधिक होती थी तो वह स्थान वाराणसी और तक्षशिला की भांति शिक्षा केंद्र के रूप में विख्यात हो जाता था। इसके बाद मठों का स्थान शिक्षा संस्था के रूप में आता है। प्रारंभ में केवल बौद्ध धर्मावलंबी भिक्षु भिक्षुणी ही इनमें अध्ययन कर सकते थे किंतु बाद में इनके द्वार सभी के लिए खुल गये। बाद में इन्हें अधिक संगठित किया गया फलतः वे विश्वविद्यालय के रूप में प्रख्यात हुए। मंदिरों का निर्माण मठों के बाद हुआ। मठों के आधार पर मंदिरों में वैदिक साहित्य की शिक्षा व्यवस्था की गयी। भारतीय अभिलेखों में मंदिर-विद्यालयों का उल्लेख प्रचुर मात्रा में मिलता है। मंदिरों के विद्यालयों की आंतरिक व्यवस्था पुरोहित और बाह्य व्यवस्था समिति करती थी। कालांतर में इन्हीं में से कुछ मठों एवं मंदिरों के विद्यालयों, और कुछ जैसे विक्रमशिला, बलभी, नालंदा ने तो विश्व-विद्यालयों का रूप धारण कर लिया। इनकी व्यवस्था मठाधीन करता था, जिसकी सहायता के लिए प्रशासकीय एवं व्यवस्थापिका समितियाँ होती थी, जो प्रवेश अध्यापकों आदि के संबंध में ध्यान रखती थी। परीक्षा, पुस्तकालय तथा पुस्तक लेखन का कार्य भी इसके अधीन था। प्रशासकीय समिति, प्रशासन, एवं आर्थिक संगठन (भवन, भोजन, वस्त्र, उपचार, निवास स्थान, धर्म प्रसार आदि) के लिये उत्तरदायी थी। विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय, सामूहिक सभा-भवन और कक्षाएँ आदि होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय में एक तिमजिला भव्य पुस्तकालय था, जिसमें असंख्य हस्तलिखित ग्रंथ थे।

पाठ्य पद्धति

प्राचीन भारतीय मौखिक पाठ्य पद्धति का उल्लेख करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि शिष्य गुरु की सुश्रुषा करे और गुरुमुख से पाठ श्रवण करे और फिर श्रवण करके उसे ग्रहण कर धारण करे। विषय को कठस्थ करने पर अधिक बल दिया जाता था, क्योंकि अधिकांश वैदिक साहित्य लिपिबद्ध न था। कालांतर में हस्तलिखित ग्रंथों को तैयार किया गया।

विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाता था। अध्यापक प्रत्येक विद्यार्थी को पुषक्-पुषक् पाठ पढ़ाता था और पाठ सुनता था। चीनी हुएनसांग ने इस शिक्षा-प्रणाली को श्रेष्ठ बताया है। शिक्षा प्रश्न और वार्तालाप की प्रणाली से भी दी जाती थी। गुरुजन् विद्यार्थियों के साथ वाद-विवाद करके ज्ञानार्जन कराते थे। सार्वजनिक रूप से शास्त्रार्थ भी होते थे। इससे विद्यार्थियों में विचार एवं विश्लेषण की प्रवृत्ति का विकास होता था। फलतः उनमें चिंतन,

मनन की प्रवृत्तिया प्रस्फुटित होती थी और उनको वास्तविक ज्ञान की उपलब्धि होती थी ।

नारी शिक्षा

वैदिक काल में पुरुषों के समान नारियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था । भवभूति कृत उत्तररामचरित में कन्या गुरुकुल का उल्लेख है । वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि कन्याएं अन्य विषयों के साथ-साथ ललित कलाओं की शिक्षा प्राप्त करती थी । बालिकाओं का विधिवत उपनयन संस्कार होता था । घोषा और लोपामुद्रा वैदिक काल की ऐसी विदुषी थी जिन्होंने ऋचाओं की रचना की थी । परवर्ती काल में भी नारी शिक्षा का महत्त्व बना रहा, किंतु उन्हें वैदिक साहित्य के अध्ययन से वंचित कर दिया गया था और उनका अध्ययन लौकिक साहित्य तक ही सीमित कर दिया गया था । गुप्त काल तक आते-आते वे उपनयन संस्कार से भी वंचित कर दी गयीं थी । शास्त्रीय शिक्षा के अतिरिक्त वे अन्य विद्याओं की शिक्षा भी ग्रहण करती थी । वात्स्यायन ने चौंसठ अंग विद्याओं (पहेली, मन्त्रपाठ, छंदपूति, शब्द छंद का ज्ञान आदि) को उनके लिए उपयुक्त बताया है । सम्राट परियों और पेशेवर स्त्रियों को नृत्य, संगीत, चित्रकला, गृहसज्जा की शिक्षा उपलब्ध थी । मालविकाग्निमित्र में मालविका के गणदास से नृत्य और संगीत सीखने का उल्लेख है । अमरकोश में उल्लिखित 'उपाध्याया', 'आचार्या' आदि शब्दों से पता चलता है कि स्त्रियाँ शिक्षिका का भी कार्य करती थी । नारी शिक्षा का लक्ष्य उन्हें उत्तम गृहणी तथा श्रेष्ठ माता बनाना था ।

विशिष्ट शिक्षण संस्थाएँ

बौद्धों ने बौद्ध विहारों में सुसंगठित शिक्षण संस्थाओं का उत्कर्ष हुआ परिणामतः नालंदा और विक्रमशिला सरीखे विश्वविद्यालयों का प्रादुर्भाव हुआ । हिंदू मंदिरों में भी शिक्षण कार्यों का श्रीगणेश हुआ । कन्नौज, मिथिला, उज्जैनी, तक्षशिला, वाराणसी आदि प्रमुख शिक्षा केंद्र हो गये ।

नालंदा

नालंदा पटना से दक्षिण की ओर लगभग पचास मील की दूरी पर स्थित है । यह बौद्धधर्म का केंद्र था । भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र का जन्म यहीं पर हुआ था । 450 ई० में शिक्षा केंद्र के रूप में इसका उदय हुआ था । कुमारगुप्त ने यहाँ एक विहार की स्थापना की थी और दान देकर इस विश्व-विद्यालय की नींव डाली थी ।

उत्खनन से पता चला है कि नालंदा विश्वविद्यालय का क्षेत्र लगभग एक मील लंबा और आधा मील चौड़ा था । मुख्य विद्यालय से संबद्ध सात विशाल

व्याख्यान मंदिर और अध्यापन के लिए तीन सौ छोटे-छोटे कक्ष थे। इसके चारों ओर एक परिखा थी। विद्यार्थियों के निवास के लिए पृथक कक्ष थे, जहाँ अध्ययन एवं निवास की सुविधाएँ उपलब्ध थी। इस विश्वविद्यालय में लगभग बारह मीटर ऊँचा एक भव्य बौद्ध मंदिर था, जिसमें लगभग चौबीस मीटर ऊँची विशाल बौद्ध प्रतिमा थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने उसे देखा था। नालंदा में एक विशाल पुस्तकालय भी था। नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग दस हजार विद्यार्थी अध्ययन करते थे और एक हजार अध्यापक अध्यापन करते थे। विदेशों से अनेक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ आते थे। विद्यार्थियों को नि:शुल्क शिक्षा दी जाती थी। इस्तिंग के अनुसार विश्वविद्यालय का व्यय उसे दान में प्राप्त दो सौ से अधिक ग्रामों की आय से होता था। इसके अतिरिक्त सम्राट् और सपन्न लोग भी दान देते थे।

विक्रमशिला

भागलपुर (बिहार) से चौबीस मील दूर पथरघाटा स्थान पर पालवश के राजा धर्मपाल ने आठवीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यहाँ भारतीय और विदेशी विद्यार्थी पढ़ते थे। जिनके भोजन एवं वस्त्रादि की व्यवस्था विश्वविद्यालय की ओर से होती थी। तिब्बत में बौद्ध धर्म एवं संस्कृति के प्रचार का श्रेय यहाँ के भिक्षुओं को ही है। विक्रमशिला के विद्वानों में सर्वाधिक प्रख्यात दीपकर शीजान (11वीं शती) थे।

बारहवीं शताब्दी में तीन हजार भिक्षु यहाँ अध्ययन करते थे। यहाँ व्याकरण, न्याय, तंत्र, धर्म और दर्शन आदि पढ़ाये जाते थे। स्नातको के समावर्तन के अवसर पर बंगाल के पाल राजा कुलपति की हैसियत से विद्यार्थियों को उपाधियाँ और प्रमाणपत्र वितरित करते थे। तेरहवीं शताब्दी के प्रारंभ में बल्लियार खिलजी ने विश्वविद्यालय को दुर्ग के भ्रम में नष्ट कर डाला था। तबाकत-ए-नासिरी में इस विश्वंश का विस्तृत वर्णन है।

तक्षशिला

तक्षशिला रावलपिंडी (अब पाकिस्तान में) से पश्चिम बीस मील की दूरी पर स्थित था। अनुश्रुति है कि राम के अनुज भरत के कनिष्ठ पुत्र तक्ष ने तक्षशिला की नींव डाली थी और इसका प्रथम शासक था। ईसा पूर्व छठी शताब्दी के लगभग से ही यह स्थान शिक्षा का केंद्र हो गया। जातक साहित्य से पता चलता है कि काशी के युवराजों की शिक्षा दीक्षा यहीं हुई थी। कोसल के राजा प्रसेनजित, प्रख्यात राजवंश जीवक, पाणिनि और कौटिल्य ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। भारत के दूरस्थ प्रांतों तथा विदेशों से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे।

शिक्षा के इस प्रख्यात केंद्र में एक-एक आचार्य के पास सौ-सौ छात्र तक विद्याध्ययन करते थे। यह उच्च शिक्षा सोलह वर्ष की आयु से ही दी जाती थी जो आठ वर्ष तक चलती थी। निर्धन छात्र दिन में काम करके और भिक्षार्जन करके रात्रि में पढ़ते थे। गुरु व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक विद्यार्थी की ओर ध्यान देता था। यहाँ धार्मिक, साहित्यिक तथा लौकिक शिक्षा का प्रबन्ध था, जिनमें वेद और शिल्प विधाएँ प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त शल्य विद्या, चिकित्सा, हस्त-विद्या, धनुर्विद्या और व्याकरण के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता था। प्रत्येक आचार्य का अपना पाठ्यक्रम निश्चित था। शिक्षा समापन के उपरांत छात्र क्रियात्मक अध्ययन तथा पर्यटन करते थे। पाचवीं शताब्दी के प्रारम्भ में में चीनी यात्री फाहियान और सातवीं शताब्दी में ह्वेनसांग यहाँ आये थे। उन्होंने तक्षशिला का वर्णन किया है। सीमांत प्रदेश होने के कारण तक्षशिला को अनेक विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ा।

काशी

सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व से भारतीय धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा का क्वालिफिकेशन केंद्र था। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में काशी संभवतः विद्या का प्रमुख केंद्र था। भगवान् बुद्ध ने अपने धर्म को सर्वप्रथम यहीं से प्रारम्भ किया। अशोक के संरक्षण में सारनाथ का बौद्ध विहार शिक्षा का भी प्रसिद्ध केंद्र रहा होगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार काशी में डेढ़ हजार भिक्षु शिक्षा ग्रहण करते थे और बौद्ध विहार शिक्षा का प्रख्यात केंद्र था। बारहवीं शताब्दी तक बौद्ध विद्या के केंद्र और तीर्थ के रूप में इसकी क्वालिफिकेशन बनी रही। भविष्य पुराण में इसके हिंदू शिक्षा के विख्यात केंद्र होने का विवरण मिलता है। यहाँ पर कोई संगठित शिक्षण संस्था न थी। यहाँ के ब्राह्मण अपनी स्वतंत्र पाठशालाएँ चलाते थे।

वलभी

वलभी काठियावाड़ में स्थित था। सातवीं शताब्दी में यह मैनकों की राजधानी था। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख केंद्र था। व्यापार से अधिक यह विद्या के केंद्र (विश्वविद्यालय) के रूप में प्रसिद्ध था। इतिहास के अनुसार वलभी शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय की समता करता था। सातवीं शताब्दी में यहाँ 100 विहार थे, जिनमें 6000 भिक्षु अध्ययन करते थे। स्थिरमति और गुणमति यहाँ के प्रसिद्ध विद्वान् थे। यहाँ गंगा की बाढ़ों के ब्राह्मणों के पुत्र पढ़ने आते थे। यह धार्मिक उदारता एवं बौद्धिक स्वतंत्रता के लिए प्रख्यात था। यहाँ कानून, गणित, अर्थशास्त्र और साहित्य की उच्च शिक्षा दी जाती थी। अनेकों और मैनकों राजाओं ने इसे आर्थिक सहयोग दिया था।

परिशिष्ट तीन

सांची के महास्तूप का उद्भव और विकास

स्तूप का उद्गम¹

जब भगवान् गौतम बुद्ध अपने अंतिम क्षणों में रोग शैया पर पड़े हुए थे, तब उनके पास बैठे रुदन करते हुए भिक्षुगण यह जानना चाहते थे, कि भगवान् की मृत्युपरांत बौद्ध सब उनका अंतिम सस्कार किस प्रकार करे ? भगवान् बुद्ध ने उत्तर दिया 'आनंद' जैसे राजचक्रवर्ती का होता है। परिणामतः दाह-सस्कार के उपरांत अस्थियों के ऊपर स्मारक के रूप में पत्थरों का एक स्तूपाकार ढेर निर्मित किया गया। बौद्ध स्तूप के उद्भव के विषय की यही गाथा है।

बुद्ध की मृत्यु पर उनकी अस्थियों के प्रश्न को लेकर झगड़ा हुआ था और उन्हें आठ भागों में विभक्त कर दिया गया। अनुश्रुति है कि अशोक ने उन आठ मूल स्तूपों की अस्थियों को निकालकर उन्हें चौरासी हजार स्तूपों में सुरक्षित कराया था, जो उसका साम्राज्य में बिखरे पड़े थे। सांची के स्तूप का मूल तो अशोक-कालीन है किंतु जिस स्वरूप का आज हम दर्शन करते हैं वह मुख्यतः शुंगकाल में किये गये परिवर्तन और परिवर्द्धन का फल है।

मौर्यकाल में स्तूप का मूलरूप बहुत ही साधारण था। मूल स्तूप ईंटों द्वारा निर्मित था। इसमें $16 \times 10 \times 3$ इंच आकार की ईंटों का प्रयोग हुआ है। अंठ का व्यास सत्तर फुट था और यह 35 फुट ऊँचा था। अंठ के बीचोबीच में बुद्ध की अस्थियों को रखने के लिए स्थान छोड़ दिया गया था, जिसमें उन्हें रखा गया था, और जिसके सूचक के रूप में आदरभाव के लिए चोटी पर एक छत्र लगाया गया। अंठ के नीचे की ओर परिक्रमा करने के लिए प्रवक्षिणापथ बना हुआ था, जिसके चारों ओर (चार द्वारों के स्थान को छोड़ कर) काष्ठ की वेदिका लगी हुई थी। यह सांची के स्तूप का मौर्यकालीन स्वरूप था।

ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी के मध्य में शासन सूत्र ब्राह्मण धर्मावलंबी शुंगों के हाथ में था, किंतु बौद्ध कला के उत्थान में बाधा नहीं पड़ी। इस काल में मौर्यकालीन महास्तूप का जीर्णोद्धार हुआ, जिसके संवर्द्धन में प्रमुख परिवर्तन ये हैं : ईंटों के मूल स्तूप पर पत्थर की शिलाओं आवरण (आच्छादन) किया

1. 'यूप' शब्द 'स्तूप' (अंग्रेजी 'टोप') का प्राकृत रूप है। बर्मा (ब्रह्मा) में स्तूप को पगोडा, लंका (सिंहल) में डगोवा और नैपाल में चैत्य कहते हैं।

गया, दूसरे, दोहरे सोपान मार्ग से युक्त मेधि की योजना की गयी। तीसरे, स्तूप के चारों ओर मूल में तथा पीठ पर दो वेदिकाएं निर्मित हुई थीं। चौथे, वेष्टिनी युक्त सोपान मार्ग बने। पांचवें, पक्के फर्श के दो प्रदर्शनापथ बने, एक भूमि तल पर और दूसरा मेधि पर, जहां सोपान पर होकर जाया जाता था। छठे, चौपहल मजूषा के आकार की हर्मिका थी। सातवें वेदिका से परिवृत छात्रावली निर्मित थी।

इस पुनर्निर्माण कार्य में बलुए पत्थर का प्रयोग किया जाता गया था। इस प्रकार शुंग काल में स्तूप का आकार 120 फुट व्यास और 54 फुट ऊंचा हो गया। पुनर्निर्माण के दौरान स्तूप के अंड और मेधि पर दो से पांच इंच मोटा प्लास्टर का लेप चढ़ाया गया था। इस लेप के कुछ अंश अब भी अंड पर दिखायी देते हैं। सभ्यत प्लास्टर की इस मोटी तह पर इसी मसाले का एक और हल्का स्तर चढ़ाकर जीर्णोद्धार के कार्य को पूर्ण किया गया था।

वेदिका (रेलिंग) लघु स्तंभों और सूचियों से निर्मित है। लघु स्तंभों को समान अंतर पर गाड़कर और उनके दोनों पाइलों में छेद करके उनमें चूलों वाली सूचियों को जोड़ा गया है। वेदिका (रेलिंग) के दूसरे सिरे पर भारी सिरदल (उष्णीष) रखे गये हैं। बीच के बाहरी मार्गों और सीढ़ियों की वेष्टिनियों पर एक साबुत और अर्द्ध फुल्ले कोरे गये हैं और इनके बीच पुष्प तथा पशु अभिप्राय बनाये गये हैं। इसके विपरीत स्तूप की सबसे नीचे वाली वेदिका तथा ऊपर हर्मिका की वेदिका बिल्कुल सादी है। मूल में जो वेदिका निर्मित है वह तोरण द्वारों के कारण चार भागों में विभक्त है।

पत्थर की वास्तुकला में काष्ठ की वास्तुकला की रुढ़ियों का प्रयोग बताता है कि इस वस्तु के निर्माणकर्ता शिल्पियों ने पत्थर जैसे कठिन द्रव्य में अपना कलाकौशल सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया है। वेदिकाओं और फर्शों का निर्माण अनेक बौद्ध धर्मियों के उदार दान और सहयोग का फल है। इन दाताओं के नाम वेदिकाओं और फर्श पर अंकित हैं। यह सांची के महास्तूप का शुंगकालीन स्वरूप है।

उत्कीर्ण अलंकरणों युक्त चार तोरण द्वारों का निर्माण ईसापूर्व प्रथम शताब्दी में सातवाहन राजाओं के शासन काल में संपन्न हुआ। इसकी पुष्टि दक्षिणी तोरण द्वार की सबसे ऊपर वाली बडेरी पर उत्कीर्ण लेख से होता है। इस लेख के अनुसार यह तोरण द्वार राजा शातकर्ण के शिल्पियों के अग्रणी आनंद की भेंट थी। शातकर्ण सातवाहन वंश के प्रारंभिक राजाओं में से थे। तोरणद्वारों पर उत्कीर्ण अलंकरण अभिप्राय पांच वर्गों में विभक्त किये जा सकते हैं; यथा जातक कथाओं के व्यंजक दृश्य, गौतम बुद्ध की जीवन की घटनाएं, बौद्ध धर्म के

360 : भारत का सांस्कृतिक इतिहास

उत्तरकालीन इतिहास की घटनाएं, मानुषी बुद्धों के विषय में दृश्य, विविध दृश्य और अलंकरण अभिप्राय ।

प्रायः पाच शताब्दियों के बाद गुप्त सम्राटों के शासन काल में तोरण द्वारों के सामने स्तूप की दीवारों में निर्मित स्तंभों वाली छतरी के नीचे बुद्ध की आसीन मूर्तियों की स्थापना की गयी । ये बुद्ध मूर्तियाँ ध्यान मुद्रा में बैठी हैं । इनके प्रभाव मंडल सज्जायुक्त हैं । प्रत्येक बुद्ध मूर्ति के दोनों पार्श्वों में एक-एक परिचारक हैं ।

हिंदी भाषा एवं साहित्य का विकास

(वीरगाथा काल से भक्ति काल तक)

सल्तनत काल के पूर्व हिंदी भाषा की उत्पत्ति हो चुकी थी¹ और उसके साहित्य के विकास का श्रीगणेश हो चुका था। तुर्कों आक्रमण के समय बीरता-पूर्ण एवं ओजस्वी गाथाओं की रचना हुई, जो प्रबंध काव्य, पृथ्वीराज रासो (चदवरदाई कृत) और बीरता पूर्ण गीतों, बीसलदेवरासो (कवि नरपति नाल्ह कृत) के रूप में उपलब्ध है। इस काल को हिंदी साहित्य के काल में वीरगाथा काल कहा गया है। इस काल के अन्य कवियों भट्ट केदार, मधुकर और जगनिक आदि के नाम महत्वपूर्ण हैं।² साहित्यिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र राजस्थान रहा। प्रारम्भिक साहित्य भाट-चारणों के गीतों तथा धर्म से संबंधित है। हिंदी के इस प्रारम्भिक स्वरूप को 'डिगल' एवं 'पिंगल' नाम से पुकारते हैं। इस समय जैन साहित्य 'अपभ्रंश' में लिखा गया। इसने भी हिंदी साहित्य के विकास में योग दिया।⁴

मुहम्मद गोरी की विजय और भारत में तुर्क शासन की स्थापना के बाद अनेक विदेशी भारत में आकर बस गये और अपने को भारतीय मानने लगे। इनमें अमीर खुसरो का नाम अग्रगण्य है।⁵ खुसरो के पिता तुर्क थे और नासिर-द्दीन महमूद के काल में भारत आकर बस गये थे। खुसरो का जन्म पटियाली ग्राम (जिला एटा) में 1253 ई० में हुआ था। खुसरो ने फारसी के अतिरिक्त उर्दू में भी रचनाएँ की थी। इन्होंने अधिकांशतः खड़ी बोली और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है।⁶ इनकी कृतियों में पहेलिया, गीत, दोहे, मुकरिया, दो सुखन (एक पद फारसी और दूसरा उर्दू में) विशेष उल्लेखनीय हैं।⁷ सूफी संतों

1 अधिकांश विद्वानों का मत है कि हिंदी भाषा का आविर्भाव सातवीं और दसवीं शताब्दी के बीच हुआ।

2 डॉ० रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास।

3 वही।

4 हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग : डॉ० नामवरसिंह।

5 खुसरो अपने को हिंदुस्तानी तुर्क तथा हिंदुस्तानी तोता कहा करते थे।

6 रामचंद्र शुक्ल, वही, पृ० 56।

7 खुसरो की पहेलियाँ :

में भी अपने उपदेशों को जनप्रिय बनाने के लिए हिंदी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है।

भक्ति आंदोलन के संतों एवं समाज सुधारकों ने हिंदू धर्मावलंबियों पर इस्लाम के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के प्रयास में भक्ति मार्ग का सहारा लिया। हिंदी साहित्य के इतिहास में इस काल (बीर गाथा काल के अंत से 1643 ई० तक) को भक्ति-काल कहा गया। भक्ति आंदोलन के संतों ने अपने उपदेशों एवं यात्राओं के द्वारा हिंदी का प्रचार एवं प्रसार किया। भक्ति आंदोलन के संतों ने भक्ति के दो रूपों को ग्रहण किया—निर्गुण और सगुण रूप। निर्गुण भक्ति के संतों ने एकेश्वरवाद पर बल देकर ज्ञान अथवा प्रेम का आश्रय लिया। अतः निर्गुण भक्ति की दो शाखाएँ हुई—ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। सगुणोपासक भक्तों ने इष्टदेव की भक्ति पर बल दिया। इसमें कुछ ने राम को और कुछ ने कृष्ण को अपना आराध्य देव माना। अतः सगुण शाखा की दो प्रशाखाओं—राम-भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा का उदय हुआ।

निर्गुण शाखा

ज्ञानाश्रयी धारा

इस शाखा के संतों ने निर्गुणोपासना के साथ-साथ ज्ञान पर बल दिया और कहा कि ज्ञान के द्वारा ही चरम लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञानाश्रयी संतों में कबीर, नानक, दादूदयाल, रविदास, मलूकदास आदि हैं।

कबीर

कबीर के जन्म एवं जाति के विषय में अनेक मत हैं। सामान्यतः माना जाता है कि कबीर को नीरू नामक जुलाहे ने पाला था। इनका जन्म जेठी सुदी पूर्णिमा विक्रम संवत् 1455 (1399 ई०) में हुआ था। बाल्यकाल से ही वे भक्ति में रुचि रखते थे। अतः रामानंद का शिष्यत्व ग्रहण किया।¹ संभवतः उन्होंने शेष तर्की से भी दीक्षा ली थी।² वे अपढ़ थे।³ फिर भी अत्यंत ज्ञानी थे। शिक्षाएं एवं भक्ति दर्शन जनमास के लिए अमूल्य निधि हैं। उनके भक्ति

एक घाल मोती से भरा, सबके सिर पर औषा पड़ा।

चारों ओर थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे॥

खुसरो के दोहे 'उज्ज्वल बरन, अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान।

देखत में तो साफ है निपट पाप की खान॥'

1. काशी में हम प्रगट भये है रामानंद चेताने।

2. मानिकपुर हि कबीर बसेरी। मदहति सुन शेष तर्की केरी।

3. मसि कागद छूयो नही कलम गह्यो नहि हाथ।

दर्शन पर सूफीवाद का प्रभाव था ।¹

कबीर² की रचनाओं में सिद्धांत एवं भाव का प्राधान्य है । उसमें साहित्य-सौंदर्य का उतना प्राधान्य नहीं है, जितना एक महान् संदेश मिलता है । उनकी भाषा संकुचकड़ी थी । कबीर ने कितनी रचनाएं की, यह निश्चयपूर्वक कहना कठिन है क्योंकि वह स्वयं अपनी रचनाओं को लिपिबद्ध न कर सके । उनके लगभग बीस हजार पद उपलब्ध हैं, जो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं । व्यंग्य करने और चुटकी लेने में कबीर का कोई सानी नहीं । हिंदू और मुसलमान दोनों के हो बाह्य आडंबरों पर उन्होंने खूब घात प्रतिघात किये हैं और हिंदू मुस्लिम समन्वय और एकता पर बल दिया ।

नानक

नानक का जन्म 1469 ई० में तालवंडी नामक ग्राम (गुजरांवाला जिला, पंजाब) में हुआ था । उन्होंने बाल्यकाल में अनेक भाषाओं की शिक्षा ग्रहण की थी । वे एकेश्वरवादी थे । उन्होंने जाति-प्रथा, मूर्तिपूजा और बाह्य आडंबरों का खंडन किया और निराकार ईश्वर की भक्ति का प्रचार किया । उनके भजनों में पंजाबी, हिंदी और ब्रज भाषा का प्रयोग है ।³ गुरु ग्रंथ साहब उनकी महान् कृति है ।

दादूदयाल

इनका जन्म 1544 के अहमदाबाद में हुआ था । इनके भी जन्म के संबंध में अनेक मत हैं । इनको लोदीराम नामक एक गुजराती ब्राह्मण ने पाला था । इन्होंने सत्गुरु की महिमा पर विशेष बल दिया है । इनकी भाषा पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी का सम्मिश्रण है । इन्होंने गुजराती हिंदी और पंजाबी में पद लिखे, जिनमें अरबी और फारसी के शब्दों का प्रयोग किया ।⁴ इनके दोहों की बानी में कबीर की साखी का प्रभाव है ।

1 'तुर्की घरम बहुत हम खोजा ।'

2 डॉ० 'हजारीप्रसाद द्विवेदी, कबीर, पृ० 216-17 । तथा देखिये डॉ० ताराचंद कृत इंप्लुएंस आफ इस्लाम आन इंडियन कल्चर, पृ० 116 ।

3. जो नर दुःख में दुःख नहीं माने । सुख सनेह अरु भय नहीं जाके, कचन माटी जाने ॥

और

“मूग तुझा उयो जग रचना, यह देखो हृदे विचार ।

कहु नानक भजु राम नाम नित, जाते होत उधार ॥”

4. “यह मसीत यह देहरा सतगुरु दिया दिखाइ ।

भीतर सेवा बंदगी बाहर काहे जाई ॥”

रविदास

रविदास चर्मकार जाति के थे, जिसे उन्होंने स्वयं स्वीकारा है।¹ ये कबीर के समकालिक थे। ये भी निर्गुणोपासक थे। उन्होंने ऊच-नीच के भेदभाव का विरोध कर समाज में समानता पर बल दिया। इनकी कोई रचना नहीं मिलती।² केवल स्फुट पद मिलते हैं। इनकी भाषा सरल है। इसीलिए इनके पद गावों में जनप्रिय हो सके।³

मलूकदास

इनका जन्म 1574 ई० में कडा नामक स्थान (इलाहाबाद जिला) में हुआ था। कहते हैं कि उनमें चमत्कारी गुण थे और एक बार उन्होंने डूबते हुए सरकारी जहाज को बचा लिया था। इनकी दो रचनाएँ रत्नखान और ज्ञानबोध उपलब्ध हैं। इन्होंने सुंदर एवं सहज भाषा का प्रयोग किया है⁴ जिनमें कहीं-कहीं अरबी, फारसी शब्दों का प्रयोग हुआ है।

प्रेमाश्रयी शाखा

सूफी सत्तो ने ईश्वर तक पहुँचने के लिए प्रेम का सहारा लिया और प्रिय तथा प्रियतम के रूप में निर्गुणोपासना की। उनके अनुसार प्रेमी (आशिक) प्रेम के द्वारा ही अपनी प्रेमिका (माशूक) के सम्मिलित पहुँच कर उसमें विलीन (फना) होकर चरमावस्था (बका) में पहुँच सकता है, जहाँ प्रेमी और प्रेमिका एक हो जाते हैं। इसे 'अनल हक' (अह ब्रह्मास्मि) कहा गया जो अनंत है। इसी सूफीवादी दर्शन पर कुतुबन, मसन, जायसी आदि कवियों ने प्रेम-मय काव्य ग्रंथों की रचना की।

कुतुबन

कुतुबन सूफी सत शैख बुरहान (चिश्तिया शाखा) के शिष्य थे और सुल्तान हुसेन शाह के (जौनपर) के आश्रित थे। इनका रचित ग्रंथ मृगावती हिंदी साहित्य का प्रथम प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। इसमें चद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कचन पुर के राजा रूपमुरारि की पुत्री मृगावती की प्रेम लीलाओं का सुंदर वर्णन है। इसमें कवि ने प्रेमी और प्रेमिका के मिलन के मार्ग में त्याग एवं कष्टों का निरूपण कर ईश्वर-प्रेम (इश्क-ए-खुदा) का स्वरूप

1 "कह रैदास खलास चमारा।"

2 इन पदों का संग्रह सतबानी सोरीज में उपलब्ध है।

3 कह रैदास मिलै निज दास। जनम-जनम के काटै पास ॥"

4 "अजगर करै न चाकरी, पंछी करै न काम।

दास मलूका कह गये, सबके दाता राम ॥"

प्रस्तुत किया है। यह काव्य ग्रंथ अवधी भाषा में है।¹

मंजन

मंजन के जीवन के विषय में जानकारी का अभाव है। इनका मधुमालती नामक एकमात्र प्रेम काव्य प्राप्त हो सका है, जिसमें कनेसर के राजकुमार मनोहर और महारस की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम गाथा है। इसमें जन्म जन्मों से प्रेम की अखंडता दिखाकर कवि ने प्रेमत्व की व्यापकता और नित्यता प्रदर्शित की है। कवि ने नायक नायिका के प्रेम के द्वारा ईश्वर और साधक के प्रेम के स्वरूप का दिग्दर्शन किया है। इसकी भी भाषा अवधी है।²

जायसी

इनका नाम मलिक मोहम्मद था। 'जायस' नामक ग्राम (अवध) में जन्म (1493 ई०) लेने के कारण जायसी कहलाये। इन्होंने पद्मावत, अल्लराबट और आखिरी कलाम नामक काव्य ग्रंथों की रचना की। जायसी ने कल्पना के साथ ऐतिहासिक तथ्यों का समावेश किया है। पद्मावत में सूफी दर्शन की झलक है। इनकी भाषा अवधी है। भाषा शैली में स्वाभाविकता है और इसमें³ कहावतों और मुहावरों का प्रयोग हुआ है।

उसमान

ये सूफी सत (चरितया शाखा) थे और जहांगीर के समकालिक थे। इन्होंने चित्रावली नामक प्रेमकाव्य की रचना की जिससे सुजानकुमार और चित्रावली की प्रेम गाथा का वर्णन है। इसकी भी भाषा अवधी है। उक्त कृति में पैगंबर साहब, खलीफाओं बादशाह जहांगीर (जो उस समय राज्य कर रहे थे) और कुछ सूफियों की प्रशंसा की है।

समुण शाखा

राम भक्ति धारा

स्वामी रामनंद ने सर्वप्रथम रामभक्ति का प्रचार किया, किंतु गोस्वामी

1. बाहर वह भीतर वह होई। घर बाहर को रहै न जोई ॥
विधि कर चरित न जानै आनू। जो सिरजा तो जाहि निजानू ॥
2. "देखत ही पहिचानेउ तोही। एक रूप जेहि छंद्यो मोही ॥
एही रूप बुत-बुत अहै छपाना। एही रूप रब सृष्टि समाना ॥
एही रूप सकती और सीऊ। एही रूप त्रिभुवन का जोअ ॥
एही रूप प्रगटे बहु भेसा। एही रूप अग रंक नेरसा ॥
3. "तरिवर शरहि, शरहि बन ढाखा।
भई ओनंत फूलि फरि साखा ॥
बौरै नाम करै अब लागे।
अबहुं आव घर कंत सभागे ॥"

तुलसीदास ने उसका सर्वाधिक प्रचार किया। आचार्य केशवदास ने रामचरित्रिका लिख कर राम भक्ति पर बल दिया किंतु वे भक्त न थे, जब कि तुलसीदास भक्त, उपासक और राम भक्ति के प्रसारक थे।

गोस्वामी तुलसीदास

तुलसीदास राम साहित्य के सम्राट् हैं। उन्होंने राम के चरित्र का आधार लेकर मानव जीवन को व्यापक और संपूर्ण समीक्षा की है। इसी के साथ उन्होंने लोक शिक्षा को ध्यान में रखकर मानव जीवन की विश्वजनीन आदर्शों की स्थापना की है।

तुलसीदास ने बारह ग्रंथों की रचना की है।¹ जिनमें रामचरित मानस सर्वाधिक लोकप्रिय है। 'मानस' में उनका जीवन दर्शन विस्तृत व्यापक और परिमार्जित है। 'मानस' को भाषा, भाव, भक्ति, धर्म और समाज आदि सभी दृष्टि से एक श्रेष्ठ कृति माना गया है। मानस की रचना करके तुलसीदास ने अवधी को सुसंस्कृत और मधुर बना दिया है। उन्होंने ब्रजभाषा, भोजपुरी, अरबी, फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। सरलता, स्वाभाविकता उनकी शैली की विशेषता है। जनसाधारण के लिए बह्म बोधगम्य है। चिरंतन सत्यो, शाश्वत समस्याओं का ऐसा उद्घाटन और समाधान भारतीय संस्कृति के ज्वा-जल्यमान प्रसंगों का सन्निधान एक साथ हिंदी भाषा के दूसरे ग्रंथ में अप्राप्त है।

केशवदास

केशवदास का जन्म 1515 ई० में सनाढ्य ब्राह्मण कुल में हुआ था। ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के अनुज इंद्रजीत सिंह केशव के आश्रयदाता थे। वे तुलसीदास के समकालिक थे। अनुश्रुति है कि तुलसी से रुष्ट होकर ही उन्होंने रामचरित्रिका नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना एक ही रात में कर डाली थी। किंतु यह बात सत्य से दूर है क्योंकि इतनी बड़ी और पांडित्यपूर्ण रचना की प्रतिलिपि भी एक रात में नहीं की जा सकती। रामचरित्रिका राम भक्ति का एक अनूठा काव्य ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रंथ भी लिखे।² केशव ने संस्कृत काव्य शैली का अनुसरण करके आलंकारिक शैली का प्रयोग किया। केशव ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है किंतु कहीं-कहीं बुन्देलखंडी के शब्द भी

1 राम चरित मानस, बिनयपत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामललानहछू, जानकीमंगल, रामाज्ञाप्रश्न, वैराग्यसंदीपिनी, पार्वतीमंगल, कृष्ण-गीतावली, बरवै रामायण।

2 कविप्रिया, चरितप्रिया, वीरसिंहदेव चरित विज्ञानगीत, रतनबावनी, अहंगीर असचक्रिका आदि।

आ गये हैं। उनकी भाषा क्लिष्ट है इसीलिए उनको 'कठिन काव्य का प्रेत' कहा गया है।¹

कृष्ण भक्ति धारा

वल्लभाचार्य कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी शिष्य परंपरा में महाकवि सूरदास का नाम अग्रगण्य है। सूर के अतिरिक्त इस धारा के कवियों में नंददास, कृष्णदास, कुंभनदास, परमानंददास और चतुर्भुजदास आदि कवियों के अतिरिक्त, मीराबाई और रसखान आदि कवि परिगणित होते हैं।

सूरदास

सूरदास के जन्म के संबंध में अनेक प्रवाद हैं। इनका जन्म 1483 ई० में हुआ था। इनके जन्मांश होने के विषय में भी मतभेद है। वल्लभाचार्य की प्रेरणा के फलस्वरूप इन्होंने श्रीमद्भागवत के आधार पर कृष्ण चरित् को अपनी कृतियों का आधार बनाया। सूरदास हिंदी साहित्य के महाकवि हैं। उन्होंने भाव और भाषा के दृष्टिकोण से साहित्य को सुसज्जित किया, साथ ही धर्म के क्षेत्र में ब्रजभाषा के सहारे कृष्ण काव्य की एक विशिष्ट परंपरा को जन्म दिया।

सूरदास ने शृंगार रस के वियोग-पक्ष पर बल दिया और उसी भावोन्माद में गोपियों का विरह वर्णन साहित्य में उत्कृष्टता को पहुँचा दिया। संयोग शृंगार में भी उन्होंने हृदय के भावों को मादकता से भर दिया। कृष्ण और राधा का सहारा लेकर उन्होंने शृंगार रस पर अपनी लेखनी उठायी। सूर ने माधुर्य भाव से प्रेरित होकर कृष्ण के साथ राधा को भी सम्मिलित कर कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है।¹

सूर की काव्य भाषा ब्रज है। उन्होंने संस्कृत मिश्रित साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। सूर की शब्द योजना ने ब्रज को अधिक मधुर और परिष्कृत बना दिया है। बाल मनोविज्ञान के पंडित सूरदास ने वात्सल्य और विप्रलंब शृंगार पर अपना एकाधिकार दिखाया।

मीराबाई

मीराबाई का जन्म 1499 ई० में हुआ था। मीरा का विवाह उदयपुर के राणासांगा के ज्येष्ठपुत्र युवराज भोजराज से हुआ था। किंतु विवाह के कुछ वर्ष बाद ही वह विधवा हो गयीं। वे कृष्ण-भक्त में आनंदित और विभोर होकर

1. खेलत हरि निकसे ब्रज खोरी ।

कटि कछनी पीतांबर बांधे, हांथ लिए भौरा, चक खोरी ॥

औचक ही देखी तहं राधा, नैन बिसाल भाल दिये रोरी ॥

सूर स्याम देखत ही रीझे, नैन-नैन मिलि परी उगोरी ॥

भक्तों के बीच श्रुत्य और गान किया करती थी अपने इष्टदेव कृष्ण को अपना प्रियतम मान कर उनकी भक्ति में लीन रहता करती थी।¹

मीरा की भाषा राजस्थानी हिंदी है जो पश्चिमी हिंदी का एक रूप है। कुछ पद उन्होंने ब्रज भाषा में भी लिखे हैं। मीरा के चार ग्रंथ उपलब्ध हैं।²

रसखान

रसखान का जन्म दिल्ली में एक पठान राजवंश में हुआ था। अनुश्रुति है कि कृष्ण का चित्र देखकर ही रसखान कृष्ण की ओर आकृष्ट हुए थे उन्होंने कृष्ण को अपना इष्ट माना। रसखान ने प्रसवाटिका सुजान रसखान नामक काव्य ग्रंथ लिखे। इन्होंने अपनी कृतियों में शुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इसीलिए उनकी रचनाओं में सरलता मधुरता एवं सुबोधता है। कहीं-कहीं फारसी के शब्दों का प्रयोग किया है रसखान ने कविता सर्वथा और दोहा का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है।

1 तुमरे कारण सब सुख छाड्या अब मोहि क्यों तरसावौ हो।

बिरह व्यथा लागी उर अतर सो तुम आव बुझावौ हो ॥

2 नरसी जी का मायरा गीत गोविंद टीका राग गोविंद, राग सोरठ के पद।

